

中華律藏

中華律藏 第三十二卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（二十三）

國家圖書館出版社

佛說齋經科註

吳 優婆塞 支謙 譯經
明 求寂男 智旭 科註

將釋此經兩番玄義一附文二附節一附文者略如菩薩戒義疏先出三重玄義第一釋名第二出體第三料簡釋名者此據在家二衆弟子年三月六所受名為八關戒齋或開為九今合為八以不殺等名戒不非時食名齋而獨稱齋者舉別以該總舉體以稱支也復次齋亦名戒佛所制故戒亦名齋齊三業故身齊則無穢惡口齊則無諸過心齊則無煩惱諸漏夫一日一夜乘志虔誠內以五念淨其志意外以八支束其身口三業道淨出世正軌此則因緣所生義也內不見有受齋之我外不見有授法之人中亦不得所受之法而一心修習不懈不退無有猶豫此則即空義也依此齋法遂有十界因果不同所謂或信不信或受不受或持或毀或著相受持或離相受持或但自為或為衆生或不究竟或令究竟此則即假義也一日

一夜性非分劑八支五念體是法界能持所持若事若理當體絕待舉一全收故曰齋之為言齊也海印炳現橫遍豎窮更無一法而不周備乃名為齊此則即中義也欲令易解作此次第分別得意為語因緣即中空假亦然佛說及經具如常釋第二出體者正以不非時食而為齋體餘支助成蓋生死正因無如姪欲生死增上勝緣無如飲食是故經云一切衆生皆依姪欲而正性命又云一切衆生皆依食住而在家五戒未能永捨家業眷屬緣累故令於六齋日受此八關戒齋一日一夜種未來世永出因緣以齋為體則簡下非終身五戒上非沙彌十戒據此所受一日一夜戒之與齋亦發一日一夜無作善色以從清且秉受之後法爾止惡行善法爾出生無漏功德故也第三料簡者有六種人得受此齋謂菩薩近事男女若年三月六不受此齋得失意罪半滿諸戒及但三歸近事男女於年三月六應受此齋作出世因八部鬼神及畜生解語者亦得秉此齋法冀脫苦輪有九種人

受不成齋謂受菩薩戒而根本破者及比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷已破根本戒者及受此一日一夜齋法而破根本四重戒者皆不堪受或依大乘儀懺得見好相仍任更受也受此齋法須一出家人爲作證明不問大小兩乘五衆但令舉世不非時食者便可爲師設教里內決無其人或可對經像前自誓承受耳

二斷節者復爲五重謂單法爲名實相爲體出世正因爲宗生天泥洹爲用置毒酪中爲教相初法爲名者所謂齋也齋是齊義心佛衆生三無差別故名爲齊迷此一心上齊諸佛故殺盜淫妄飲酒嗜食耽染五塵不知慚愧迷此一心下齊含識故於平等法中生自他想起愛起見著我損人迷此一心全體中道故或犯事殺或犯理殺或犯事盜或犯理盜嫁娶飲食華香樂座無不皆然致成十界因果差則今了知法性無染離五欲過隨順修行尸波羅蜜八支五念若事若理具足清淨遂令身口意業契會中道上合諸佛慈力下同衆生悲

仰名之爲齋文云一日一夜持心如真人乃至如清淨戒以一心誓此之謂也次實相爲體者原此一經出自阿含應同三印若無三印便成牧牛及尼健齋緣有三印成佛法蓋而今既秉法華開顯至教須知三印實惟一印以生死涅槃無二體故若歷法廣明者不殺戒護念一切體是無緣大慈不盜戒無所損惱體是無緣大忍不淫戒清淨無染體是離垢梵行不妄語戒正直誠信體即真如不飲酒戒心無放逸體即靈智不著香華戒離諸偽飾體是清淨莊嚴不歌舞戒寂靜掉體是禪那不好牀戒離憍慢意體是諸法空座不非時食戒中道之外更無所須體是究竟種智念佛者體即般若念法者體即法身念衆者體即解脫念戒者體是三聚亦即三德念天者體是第一義諦一日一夜體且古今如此皆是實相異名故直以實相爲正體也次出世正因爲宗者世有三種一同居世間二方便世間三實報世間持即空齋是出同居正因持即假齋是出方便正因持即中齋

是出資報正因也。次生天泥洹爲用者。生天是近果。泥洹是遠果。復次有果報。天淨天第一義。天持此齋者。悉得生之。有圓淨泥洹方便。淨泥洹性淨。泥洹持此齋者。終皆得之。次置毒酪中爲教相者。如初爲提謂說五戒法。已多密悟無生法。忍此胡不然。況今行者。秉法華意而受此齋。安得不於齋中具佛性住秘藏耶。是事可知。無俟廣說也。

入文爲三初序分二正宗分三流通分

△初序分二初證信二發起今初

聞如是一時佛在舍衛城東承相家殿
證信有五句一聞二法體三時四主五處所略無
同聞凡受齋法或主僧伽藍中或請一師至自家
中今卽家中受也

△二發起

承相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子嬪俱出稽
首佛足一面坐佛間維耶沐浴何早對曰欲與諸嬪
俱受齋戒

在家一衆俱應受齋今承相母爲發起各女人役

役家業求受尤難舉難以顯易也又優婆塞受齋
就寺爲便優婆夷受齋就家爲便維耶未見翻譯
綵衣者在家常服既無妨於八支故不特制壞色
若已受菩薩近事戒者無縫三衣者於齋日應得
著之

△二正宗分二初扣機二正示初中二初佛反扣
二當機請今初

佛言齋有三輩樂何等齋

輩者類也。齋法是同。祇緣求受心異。遂成三別。不
可不審擇其所樂。蓋志樂愛見正法。亦邪志樂大
明福乃無極

△二當機請

維耶長跪言願聞何謂三齋

△二正示二初列名二各釋今初

佛言一爲牧牛齋二爲尼犍齋三爲佛法齋

依愛同於牧牛依見同於尼犍斷除愛見而修八

支五念名爲佛法也尼犍此云離繫外道之名

△二各釋二初略釋二非二廣釋一是初中二初

釋牧牛齋二釋尼健齋初中三初標二釋三結今

初

牧牛齋者

△二釋又二初喻二合今初

如牧牛人求善水草飲飼其牛春歸思念何野有豐饒須天明當復往

喻此日雖從佛受齋而不持心八支不習學五念乃懸想次日五欲猶如牧牛者懸想明日水草也例而推之今生奉持佛戒喜願未來人天受樂皆如牧牛

△二合

若族種男女已受齋戒意在居家利欲產業及念美飲食育養身者是爲如彼牧牛人意

雖受齋戒不思出世八支五念法門緣塵愛網故如牧牛

△三結

不得大福非大明

夫一日一夜齋戒之法本是出世正因而心期五

欲愛網自縛譬如摩尼寶僅買一衣一食故不

得出世大福緣無出世大智光明隨使心期陋劣如此故結判云非大明也

△二釋尼健齋三初標二釋三結今初

尼健齋者

△二釋又二初正釋二出過今初

當月十五日齋之時伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不名有家彼我無親妻子奴婢非是我有我非其主

爲者向也由延亦云由旬四十里也向諸神拜不知歸向三寶故也然不敢爲惡等雖不徧列八支大意亦與佛戒相似故下方正出其過

△二出過

然其學貴文賤質無有正心至到明日相名有如故事

夫既不名有家彼我無親則與佛法何異而僅稱尼健齋者非但爲其不知歸憑三寶良以其學貴文賤質無有正心故也貴文者致飾於外以圖悅

人耳目賤質者不知眞修實詣反本還源也直念眞如名爲正心不脫見網名無正心見惑既紆愛習仍在故至明日仍如故事也然外道所以貴文賤質無有正心者良緣不知三寶出世法門今雖歸惡三寶而不圖出要仍復貴文賤質當知同彼外道尼健若細分之應作四句一者不歸三寶貴文賤質即眞尼健二者不歸三寶貴直好義即此士儒宗祇因未達三寶法門故不歸惡未有實直正心之士遇三寶而不歸者也三者歸向三寶實直正心卽是眞佛弟子四者雖歸三寶貴文賤質卽是附佛法之外道以例推之受戒者貴彰持律之名而性遵諸業未必微細清淨演教者貴弘弘法之名而修證要途未必精微明了參禪者貴彰操用之名而已躬下事未必窮源極底修儀者貴彰音聲儀式之名而事戒理觀未必深諳力行皆尼健流類耳若約教論文論實及論正心則九界皆名尼健

△三結

齊如彼者不得大福非大明
謂雖受佛齋而如彼之貴文賤質無有正心則似
置醴闕於毒器何能養人非出世福慧也
△次廣釋一是三初標二釋三結今初
佛法齋者

△二釋中二初八戒次五念初又二初示日期二
釋戒相今初

道弟子月六齋之日受八戒

道弟子謂在家承奉佛道之弟子也從但三歸至
菩薩戒在家二衆俱得此名月六齋日者初八日
十四日十五日二十三日二十九日三十日也若
月小者取二十八日足之此六日是四天王及太
子使者巡視世間之日受齋修福功倍餘時不言
年三長齋月者月齋稍難容可隨力日齋最易尤
應秉承年三月者正月五月九月毗沙門天王分
鎮南洲亦應受齋修福也八戒具如下列或開香
華歌偈爲二則第九不非時食獨得齋名開合雖
殊義體無別則或者難曰爲善去惡理應相續若但

制六日則餘日便可爲惡若餘日爲惡待天神巡視而後修善不幾爲小人之掩不善而著善乎君子視之已見肺腑謂天神而可欺乎答曰夫受六齋者非謂平日便可爲惡也大戒五戒兼之終身八關戒齋加於六日譬如列國諸侯平日何嘗不修政布德士農工賈平日何嘗不動職務業迨夫巡狩省試之期亦必倍加警飾故梵網有不敬好時之戒而善生經中亦制不受六齋得失意罪良有以也此爲菩薩增上功德亦爲近事種出世因下乃旁爲一輩多罪衆生雖不能相續修善亦使之暫離惡業倘嗣而致之萌芽漸生牛羊弗牧安知不蔚爲牛山美木耶孔子曰有能一日用其力於仁矣乎吾未見力不足者又曰一日克己復禮天下歸仁焉一日齋戒亦如是矣縱令上根者少而日月至焉亦猶愈於皓亡不反者也故知如來立法普利三根或不逮而休復或頻厲而無咎或與進而不與其退與潔而不保其往顧受者自審何如耳

△二釋戒相八第一殺戒至第八非時食戒第一殺戒

第一戒者盡一日一夜持心如真人無有殺意惡念衆生不得賊害壞動之類不加刀殺念欲利安莫復爲殺如清淨戒以一心習

釋此戒相各爲三意一因緣二約教三觀心因緣釋者夫衆生習性各有所好喜長時者爲說長時或盡形壽或盡未來喜短時者爲說短時或一刹那一念一日七日一年等今言盡一日一夜即是隨樂欲說夫八支淨戒雖則甚易亦復甚難盡一日一夜則雖難而易不得半日及半夜等則雖易而難故以一日一夜而爲分劑不減不增人可信受信受即皆歡喜世界悉檀也善法易成則善心必生爲人悉檀也制有定限不敢虧違則惡意必滅對治悉檀也涅槃名曰生死名夜涅槃即生死名盡一日生死即涅槃名盡一夜日夜俱盡生死涅槃兩不可得則坐斷三世豁然入理第一義悉檀也持心如真人者阿羅漢翻無著亦翻不生亦翻應

供亦翻應真今翻真人此乃出世聖果而持心如
之以凡如聖人所樂聞世界悉也如聖成就善法
即爲人益如聖不作諸惡即對治益我如真人如
一如無二如即入理益無有殺意者猶如真人永
斷殺習此總標也慈念衆生別明行善不得賊害
等別明止善念欲利安申明行善莫復爲殺申明
止善止行二善名爲諸佛清淨之戒今以一心而
修習之故得名爲持心如真人也次約教釋者時
無實法依於色心分位假立則有日月歲劫之殊
日出名晝日沒名夜是中無我我所藏教意也日
無出沒晝夜性空通教意也時既性空故可延一
日以爲永劫亦可促永劫以爲一日令諸衆生各
別知見別教意也十世古今始終不離當念一利
那性即是亘古亘今之性不見有法出於一日一
夜之外名盡一日一夜圓教意也斷盡見思名爲
真人不殺生緣成生緣慈名清淨戒藏教意也見
思如虛空不可得名爲真人不殺法緣成法緣慈
名清淨戒通教意也斷盡三惡名爲真人不殺生

緣不殺法緣不著我緣次第成就三惡名清淨戒
別教意也三惡之性卽三般若體惑成智名爲真
人不動佛性成無緣慈名清淨戒圓教意也三觀
心釋者先觀心因緣夫長時短時悉惟是心心謂
是長則短時亦長如黃梁未熟已過名闕心謂是
短則長時亦短如斧柯已爛未終一局了知長短
惟是自心則能隨意建立長短是觀心世界悟長
非長故無量劫中習行諸度不生懈倦是觀心爲
人知短非短故利那造罪殃墮無間不敢放逸是
觀心對治長短皆是法界無復長短可論盡一日
一夜卽是盡生死涅槃之本際是觀心第一義也
觀心本自可爲真人發意如之是歡喜益成就善
種三業似聖是生善益觀心遠離垢穢不與聖遠
是滅惡益觀心成就聖道實無聖道可得是入理
益大觀心約教者觀心無我所時劫亦然愛見
則斷如於真人藏教意也觀心猶如虛空性不可
得時劫愛見皆同虛空如於真人通教意也觀心
假名無量時劫差別亦復無量智斷證得亦復無

量如於真人別教意也觀心絕待體是法界時劫
惡智無非法界如於真人國教意也觀一念心具
足半滿權實諸法無欠無餘安得不約觀解申此
八支五念之實義耶

△第二盜戒

第二戒者盡一日一夜持心如真人無貪取意思念
布施歡喜與自手與潔淨與恭敬與不望與却慳
貪意如清淨戒以一心習

三釋例前可解下皆做此無貪取意先明止善思
念布施等次明行善歡喜等四句具四惡意歡喜
即世界自手即爲人生他善故潔淨即對治遠離
惡故恭敬即第一義觀生如佛故次不望句即行
論止謂與時無有望今報後報心也歡喜四句是
却慳心不望與句是却貪心慳財慳法貪有貪空
貪二邊貪中道等悉皆却除是名諸佛清淨之戒

△第三淫戒

第三戒者一日一夜持心如真人無淫意不念房室
修治梵行不爲邪欲心不貪色如清淨戒以一心習

無淫意二句先明止善修治梵行次明行善梵行
者四禪四等也不爲邪欲二句重明止善淫名貪
染染男女染味禪染觸染染幻有染但中諸意悉
無名無淫意人間房室色無色界房室有餘房室
果報房室皆悉不念名爲不念房室知禪即空即
假即中成就生緣法緣無緣慈等名爲修治梵行
心外取法皆名邪欲九界善惡漏無漏法皆名爲
色一切不貪名清淨戒也

△第四妄語戒

第四戒者一日一夜持心如真人無妄語意思念至
誠安定徐言不爲僞詐心口相應如清淨戒以一心
無妄語意總標永離四過思念至誠即無未得言
得語愆安定即不綺語徐言即不惡口不爲僞詐
即不兩舌心口相應即不妄言皆含止行二善之
意可以思得

△第五飲酒戒

第五戒者一日一夜持心如真人不飲酒不醉不迷

亂不失志去放逸意如清淨戒以一心習

不飲酒句總標離衆失也醉及迷亂皆飲酒必招之過失志放逸則飲酒之流類也充類至盡於三士六塵咸無放逸方名清淨戒耳

△第六香華歌儺戒

第六戒者一日一夜持心如真人無求安意不著香華不傅脂粉不爲歌儺倡樂如清淨戒以一心習色聲香觸等塵乃六情諸根所安今關閉六情專求出要故不著不傅不爲也例而推之迦葉聞琴起舞猶是界外思惑未除必三士香華歌儺皆悉不著不爲方名清淨佛戒

△第七高廣大牀戒

第七戒者一日一夜持心如真人無求安意不臥好牀中牀蓐席捐除臥思念經道如清淨戒以一心習

高廣嚴飾名爲好牀縱恣睡眠小死無異今捐除睡眠即是止善思念經道即是行善以例推之有法可倚可著皆名牀臥證諸法空無住爲住斯名

清淨戒矣

△第八非時食戒

第八戒者一日一夜持心如真人奉法時食食少節身過中日後不復食如清淨戒以一心習

此正名齋例須三釋初因緣者佛眞法身非俟食養應身同人示實飲食日輪當午慈哀受供十方善逝咸然三世如來一轍順諸佛法人所樂聞世界悉也以時受食資身辨道身無病苦心得安間爲人悉也離舌端貪嗜之過無數教養理之煩減食節身經意漸薄對治悉也日中以表中道中道之外更無所帶第一義悉也約教者隨界隨洲用人間法一線若過禁不復咽敎意也時雖本空如幻分別午食尙無味善過中豈更食求了卽空故不起犯心通敎意也依破齋故出生三惡趣果依持齋故出生善道及三乘果曾以此齋自利利他上求下化莊嚴中道還會極果別敎意也中道卽是法界一止一作亦皆法界午前而食願令法界衆生咸得契會中道午後不食願令法界衆生

永不迷背中道要緣法界一念法界圓教意也觀心者根塵相對皆有食義如眼以睡爲食耳以聲爲食等若塵聽顯明便成斷滅見網若尋聲逐色又復流浪愛河今云時食則但緣現量復云少食則無所食求既不永乖物情亦不令他憎惡即觀心世界法食資神即觀心爲人斷非法食即觀心對治契會中道即觀心第一義也六塵無我我所非斷非常名爲中道心不緣斷常非法之食名不過中藏教觀也六塵性空如幻非有非無名爲中道心不緣有無二邊之食名不過中通教觀也六塵各各互生諸法具造十界而性非十界迥出二邊名爲中道心不取生死涅槃二諦之食名不過中別教觀也六塵體即法界具足百界千如隨舉一塵一切法咸遍此塵是超不過不於此一塵外別有少法可得名不過中如一塵一切諸塵亦復如是如一切塵一切諸心諸法諸假名等亦復如是無不當體即中不見有法出過於中名不過中圓教觀也如此諸觀皆依不非時食而爲事境若

無事境理觀不發故荆溪云世人蔑事而欲尙深理者驗知此觀孤虛無本既虧觀境觀亦安從噫可以思矣

△次五念二初攝微二解釋今初

佛告維耶受齋之日當習五念何謂五

△二解釋五初念佛至五念天初中二初示念境

二明念益今初

一當念佛佛爲如來爲至真爲等正覺爲明行足爲善逝世間父無上士經法御天人師號曰佛

示念境中略明十號若知十號功德則知佛位一切高廣功德亦須略以三釋明之初因緣者如世間聖賢亦多嘉號聰明睿智神聖英哲等如天帝釋有千名字隨德立號令衆樂聞廣則具如維華名號品今略舉通號十種以彰具德世界悉也若聞如來十號能生世出世間種種善根爲人悉也十號威德能令聞者破狹劣心破輕慢心敬仰畏憚不敢萌於惡意對治悉也一一名號實義相應聞名識義不復遠求第一義悉也梵語多陀阿伽

度此翻如來若云無所從來亦無所去故名如來
 卽約法身釋也若云如法自性來成正覺卽約報
 身釋也若云乘如實道來度衆生卽約化身釋也
 梵語阿羅訶此翻應供亦翻應眞今翻至眞爲世
 福田故名應供冥自眞性故名至眞竊冥眞故堪
 作世祐也梵語三藐三佛陀此翻正徧知今翻等
 正覺等卽徧義具明差別法門名之爲等此異二
 乘深知無差別性名之爲正此異凡外也具足三
 明爲明行足妙超三有名爲善逝世間父亦名世
 間解自己解脫能解世間如長者自出火宅能令
 諸子出火宅也一生補處猶爲有上位極妙覺更
 無過者名無上士經法御亦名調御丈夫具丈夫
 法乃能說經調御衆生也六道以天人爲勝又三
 乘聖衆皆在人道天中佛爲天人師範卽九界同
 乘教誨也自覺覺他覺行圓滿故號曰佛不言世
 尊者十號具足卽是世間最尊事則而略總也大
 約教者偏眞無去來相證於偏眞以此度生爲如
 來等知世間諸法正知出世涅槃爲等正覺具知

通現未來爲明行足超脫三有名善逝脫六凡之
 縛爲世間父在四果支佛之上爲無上士說九部
 十一部十二部經詮生滅理調御衆生爲經法御
 同居之尊爲天人師自覺偏眞亦以偏眞覺他二
 覺皆滿名佛此說教義也生死卽眞空涅槃故無
 來去證於卽空以此度生爲如來眞不異俗故等
 俗不異眞故正爲等正覺觀過未現在性空寂滅
 不可得爲明行足卽三有而不著三有爲善逝解
 脫六凡二乘之縛爲世間父在三乘九地之上爲
 無上士說十二部經經無生理調御衆生爲經法
 御同居方便之尊爲天人師自覺卽眞亦以卽眞
 覺他二覺皆滿名佛此通教義也中道適出二諦
 故無來去證於中道以此度生爲如來等知二諦
 正知中諦爲等正覺極過去際盡現在際窮未來
 際悉見悉知爲明行足次第超出同居方便實報
 三種國土爲善逝解脫六凡三乘之縛爲世間父
 在十地等覺之上爲無上士說十二部經詮無量
 理調御衆生爲經法御同居方便實報之尊爲天

人師自覺三諦亦以三諦覺他二覺皆滿名佛此別教義也中道偏一切法故無來去證於圓中以此度生爲如來覺第一義諦卽二諦名等覺二諦卽第一義諦名正爲等正覺十世古今始終不離當念皆入三世而無往來於利那際三昧中示現劫海成菩提事八相之中復具八相不可思議爲明行足三種國土無非寂光爲善逝解脫十界苦集爲世間父在四十一位法身之上爲無上士說十二部經證無作理調御衆生爲經法御四土之導爲天人師自覺不思議一實諦二諦三諦四諦亦以覺他二覺皆滿名佛此圓教義也觀心釋者觀此現前一念之心不在內外中間諸處非有青黃長短等相去來現在求不可得而了了明明數數生起是爲如來此心既無方隅相貌遍現未來則本無幻妄是爲至真此心遍知一切諸法無有一法可喻此心爲等正覺此心無始無終亦無邊際爲明行足此心遍造十界而終日隨緣終日不變是爲善逝此心不被十界之法所縛而能出生

十界諸法爲世間父此心能等一切諸法而無一法能等此心爲無上士此心具足覺觀語言之道一心曉訓餘心心所爲經法御此心能天能人而非天人之所能爲爲天人師此心法爾靈知不昧覺了自他無有不盡故號曰佛初觀此心具足十號上等諸佛慶已慶他卽世界益觀心具足十號成就善根功德卽爲人益觀心具足十號破惡見愛無知無明卽對治益觀心具足十號一具足一切具足究竟平等不減不增卽第一義益約因緣所生法觀則此心具足藏教十號約卽空觀此心具通十號約卽假觀此心具別十號約卽中觀此心具圓十號也

△二明念益三初正明二喻顯三法合今初

是念佛者愚癡惡意怒習悉除善心自生思樂佛業佛既有四教三身十號之不同念亦有四教念自念他雙念自他之差別若欲委知具如大佛頂經勢至圓通文句云云愚癡惡意怒習悉除卽是止善善心自生思樂佛業卽是行善於止善中略舉

破壞三毒言惡意者即是貪染五欲之毒三毒有正有習正習悉除所謂千年闇室一燈能破也念法門能除惡礙念實相能除惡意念相好能除惡習此猶對當爲語盡理言之念念皆除三毒正習於行善中善通因果佛惟在果言善心白生者生離欲心生出世心生下化心生上求心生究竟無上種智之心言思樂佛業者三聚淨戒是佛業百八三昧是佛業三智五眼是佛業大慈大悲大喜大捨是佛業安住眞如是佛業同流九界是佛業轉化一切是佛業依藏教念自佛念他佛念自他佛除同居三毒正習生離欲及出世心思樂藏教果佛種種妙業依通教三種念佛除同居方便三毒止習生出世及下化心思樂通佛妙業依別教三種念佛除同居方便實報三毒正習生下化及上求心思樂別佛妙業依圓教三種念佛除四土三毒正習生究竟無上種智之心思樂圓佛妙業同寂光那有三毒正習答此約分證寂光言也此文亦具四悉檀意念佛卽世界三毒除卽對治善

心生卽爲人樂佛業卽第一義也

△二喻顯

譬如以麻油澡豆沐頭垢濁得除

麻油澡豆除穢之物喻四教念慧皆除惡之具也依於一體三寶而有住持三寶於三寶中佛寶最尊喻之以頭當知住持佛寶卽吾自體佛寶也垢濁既除頭則清淨念佛功成佛性顯現矣

△三法合

齋念佛者其淨如是衆人見之莫不信好

緣受齋故念佛緣念佛得成齋自淨卽令衆人信好可見自利爲他之本所以君子求諸已也

△二念法二初示念境二明念益今初

二當念法佛所說法三十七品具足不毀思念勿忘當知此法爲世間明

佛法無量而三十七品具足始終修證途轍故獨舉之分爲七科一四念處謂身受心法爲所觀境二四正勤謂緣念處觀令未生惡不生已生惡除滅未生善得生已生善增長三四如意足謂欲念

進慧於中思惟則定思惟則斷善能成就神通四
五根謂信進念定慧成無漏根五五力亦如根名
謂信等增長能破五障六七覺支謂念擇法精進
喜輕安定捨調攝其心不沉不浮而入見道七八
正道謂正見正思惟正語正業正精進正定正念
正命安隱在道中行此三十七品四教名數皆同
而觀慧各異復各有豎入橫具之不同此能運載
三士衆生到三涅槃故爲三世間明所應具足不
毀思念勿忘也

△二明念益三初正明二喻顯三法合今初

是念法者愚癡惡意惡習悉除善心自生用樂法業

念四教法除四十三毒正習等例前可解

△二喻顯

譬如以麻油澡豆浴身垢濁得除

受齋則以法爲身故即以身喻法味此法身性本

清淨幻成三惡垢濁垢濁既除法身顯矣

△三法合

齊念法者其淨如是衆人見之莫不好信

△三念僧二初示念境二明念益今初

三當念衆恭敬親附依受慧教佛弟子衆有得清淨
受溝港證者有得類來受類來證者有得不還受不
還證者有得應具受應具證者是爲四雙之八輩丈
夫皆爲戒成定成慧成度知見成爲聖德爲行具當
爲又手天上下尊者福田

梵語僧伽此翻和合衆今但言衆者以四雙八輩
法爾具足事理二和故也律中明僧有四種一無
慚僧謂破戒者二啞羊僧雖不破戒味法律者三
清淨僧謂內外七賢及持戒凡夫四真實僧謂四
雙八輩今令念真實僧故言恭敬親附依受慧教
也恭敬約意親近約身受教約口十六心滿初登
聖位名得溝港證云云流即須陀洹果入忍具足
智少一分名受溝港證者謂無間必當證溝港道
即須陀洹向斷欲界思六品名得類來證云云一往
一來即斯陀含果斷五品時名受類來證者即斯
陀含向斷欲界九品思盡名得不還證云云不來即
阿那含果斷八品時名受不還證者即阿那含向

斷三界惑盡名得羅漢。謂與真諦常相應故。即阿羅漢果。進斷非非想思。名受應真證者。即阿羅漢向。合爲四雙。分爲八輩。證者類也。具足智斷故名丈夫性。通清淨無作。體不可壞。名爲戒成。入解九次第等名爲定。成見四真諦。名爲慧。成於有爲諸行。得解脫名爲度。成文缺。度成二字。分別解脫因果。不應名爲度。知見成。具慧。入正位。名爲聖德。具行。行滿足。功德名爲行。具以要言之。前三果及四向。是分證五分法身。阿羅漢果。是滿證五分法身。也。當爲叉手結成。能念。舉叉手以厭三業。天上天下尊。耆福田結成。所念。舉福田以顯德。行也。然在家菩薩。受齋念衆。於真實僧。固應三業精勤。於清淨僧。亦應禮拜供養。即啞羊及無憍僧。尤不應輕慢毀辱。如衆土羅刹。尙敬服袈裟者。不害不食。何況歸依三寶。自稱近事淨行者乎。十輪明調。昭若日星。投鼠忌器。世法可喻。思之慎之。又此四雙五分。且約藏教爲釋。行門則觀慧殊。斷證無別。別圖須約界外見思法性五陰。以辨人法。故知言

雖在小義。實該大又觀心僧寶者。此心本非色聲香味觸法。名須陀洹。此心剎那生滅。名斯陀含。此心滅已無朕。名阿那含。此心四性不生。名阿羅漢。此心性無染汗。爲戒成。此心性不動搖。爲定成。此心性不可味。爲慧成。此心性非有爲名。度成。此心偏知有爲無爲。諸法名。度知見成。乃至歷四教明觀。可以意得。

△二明念益三初正明二喻顯三法合今初

是念衆愚癡惡意怒習悉除。喜心自生。樂衆之業。

喜心即善心也。餘例前可知。

△二喻顯

譬如以浮灰澆衣垢。汚得除。

浮灰亦譬四教念慧。僧寶屬解脫德。故以衣譬。即所謂解脫服也。又是慚愧莊嚴。又是寂滅上忍性。

具僧寶如身。必有衣念。慧除垢則解脫清淨衆德。

莊嚴柔和善順矣。

△三法合

齋念衆者。其德如是。衆人見之。莫不好信。

△四念戒二初示念境二明念益今初

四者念戒身受佛戒一心奉持不虧不犯不勤不忘
善言慎護為難者畢後無所悔不以為望能等教人
佛戒有七衆九衆大小兩門之不同今云身受佛
戒且據一日一夜所奉八支而言即此八支戒法
具攝定共道共及三衆五支等戒故總攝云一心
奉持也不虧不犯即本又戒不勤即定共戒不忘
即道共戒又不虧不犯不勤即律儀戒不忘乃
至後無所悔即攝善法戒不以為望能等教人即
攝衆生戒又不虧不犯不勤即攝律儀戒不忘乃
業清淨戒不犯謂其餘四支及根本之等流方便
皆悉無犯即前後眷屬清淨戒不勤謂不被欲
界塵染五塵所動即非諸惡覺清淨戒不忘謂
正念現前故能善自安立謹慎護持設為有智慧
者之所舉問如說能行如行能說後無所悔即護
持正念念清淨戒不以為望謂不為自求人天福
報聲聞緣覺權乘諸位能等教人謂惟依最上乘
發菩提心願與法界衆生一時同得無上菩提即

邁向具足無上道戒抵此一日一夜八關戒齋為
所緣境於中具足定共道共三衆五支無欠無餘
則為具足一切恒沙佛法無量功德之藏齋戒為
法界一切法還齋戒是還不過是名為念戒也一
日一夜齋戒橫豎包羅徇自如此況終身五戒況
沙彌戒況比丘戒耶而世之蔑視戒律則求圓妙
者不思甚矣

△二明念益三初正明二喻顯二法合今初

是念戒者愚癡惡意惡習悉除喜心自生樂戒統業
住持三寶歸戒而存一體三寶歸戒而證故華嚴
云具足受持威儀戒法能令三寶種性不斷所以
名統業也

△二喻顯

如鏡之磨垢除塵明

一體三寶佛為首法為身僧為衣惟戒能昭見之
故戒本云知人自昭鏡好則生欣慊又云戒如真
寶鏡昭法盡無道

△三法合

齊念戒者其淨如是衆人見之莫不好信

△五念天二初示念境二明念益今初

五當念天第一四天王第二初利天墮天兜術天不
備樂天化應聲天當自念義以有信有戒有聞有施
有智

果報自然無所造作名之爲天四天王謂東方持
國南方增長西方廣目北方多聞守護四天下者
居須彌山埵離地四萬由旬初利天此翻三十三
天居須彌山頂四方各八天中爲帝釋統御四洲
離地八萬由旬墮天亦云墮天亦云須夜摩天此
翻時分謂日月光明上照不及身自有光以蓮華
開合而爲晝夜故離地十六萬由旬於虛空中有
地如雲明然安住兜術天亦云兜率亦云觀史此
翻知足謂於五欲皆知足是故離地三十二萬由
旬不備樂亦云化樂謂隨意化諸樂境而無僑離
地六十四萬由旬化應聲天亦云他化自在謂所
受樂境不假作意但任運應現故離地一百二十
八萬由旬不言色無色界者且據一日一夜齋戒

功德能感此等六天果報故就近而略明之此是
念果次我以有信等則是念因緣信三寶及戒故
受持齋法不毀故聞此大明法門故能以功德普
爲衆生故正慧了了不顛倒故得生此六天中受
勝妙樂漸次得涅槃也六天近在欲界人所樂聞
卽世界悉聞六天果必植善因卽爲人悉畏天視
聽不敢爲惡卽對治悉知天無常發得苦智無漏
眞明卽第一義悉同居六天因緣生法義屬藏教
方便淨天卽空一句義屬通教實報義天次第證
入義屬別教寂光大涅槃天當體卽中義屬圓教
信法生滅信法無生信法無量信法無作是有四
教信持性遍戒持眞諦戒持俗諦戒持中道戒是
有四教戒聞生滅證聞無生證聞無量證聞無作
證是有四教聞捨有爲法捨偏空證捨二邊著捨
中道愛是有四教施析法智體法智次第三智一
心三智是有四教智觀心者一切世界依心建立
名持國一切諸法緣心出生名增長一切法界一
心徧見名廣目一切法門一心普達名多聞一心

具足王所功。雖名切利。一心生死涅槃。以爲晝夜。名雖天。不於心外取法。名兜術。一心具足法樂。而無放逸。名不憍樂。一心隨意轉變。而於常樂我淨。四德無減。名化應聲。自心起信。還信自心。名有信。隨順無染。法性名有戒。能觀心性。具足佛法。名有聞。不於心外取三世法。名有施。知心即空。假中名有智。復次五念法門。諸經多明六念。今以念施攝入念天。又此念天法門。阿含明念六天。謂念緣十善。放生。天天亦皆空。無常。無我。多是藏教意也。華嚴明念兜率。天上一生補處。大士功德。多是別教意也。涅槃明念第一。義天多是圓教意也。今經事同阿含。而因緣事境。偏爲一切理觀。作本安得不深求之。

△二明念益三初正明二喻顯三法合今初

是念天者。愚癡惡意。惡習悉除。喜心自生。樂天統業。華嚴明十善爲五乘作根本。所以天業統一切也。

△二喻顯

譬如寶珠常治清明

約福德莊嚴以明天業。故如寶珠。寶珠十種。譬治則龍四洲。雨寶天業。數數。能助三乘出世善根。

△三法合

齊念天者。其淨如是。

△三結三初正結二顯勝三勸持今初

奉持八戒。有五思念。爲佛法齋。

△二顯勝

與天參德。滅惡興善。後生天上。終得泥洹。

參天德。世界也。滅惡對治也。興善。生天爲人也。泥洹。第一義也。約教可知。

△三勸持

是以智者。自力行。出心作福。

不墮愛見。名爲智者。不倚他人。名自力行。內外一。

如名。出心作福。若不力行。便同牧牛。若不出心。便是賣文。賤賈。同彼尼健。智者。幸審思之。正宗分竟。

△三流通分二初顯示顯報二信受奉行初中二

初顯顯勝二示報優今初

初顯顯勝二示報優今初

如是維耶齊之國祐明譽廣遠管是天下十六大國是十六國滿中衆寶不可稱數不如一日受佛法齋如此其國者則十六國爲一豆耳

此文缺略應云是十六國滿中衆寶以用布施所得福德不如一日受齋福德蓋珍寶布施祇是後世福樂之因一夜齋決爲出世之因又珍寶祇是財施齋戒具足法施無畏施故

△二示報優二初出果相二明因相今初

天上廣遠不可稱說當今人間五十歲爲第一天上一日一夜第一四天上壽五百歲彼人間九百萬歲佛法齋者得生此天上

天上廣遠不可稱說總標六天報勝也先出第一四王天相略舉壽命長遠以顯福盛餘經明上品十善得生此天正法念處經明不殺功德得生此天今明佛法齋得生此天十善是輪王世間正法不殺是一分優婆塞終身之戒佛法齋是一日一夜精進功德皆得感此果報而齋法果報則不止此具如下文所明

人間百歲爲忉利天上一日一夜忉利天壽千歲當人間三千六百萬歲

餘經明上品十善增上得生此天正法念處經明不殺不盜功德得生此天今亦明佛法齋得生也人間二百歲爲天上一日一夜天壽二千歲當人間一億五千二百萬歲

餘經明上品十善衆生得生此天正法念處經明不殺不盜不邪淫功德得生此天今亦齋法得生應云一萬萬零四千四百萬歲恐譯者不善方言數目或復傳寫之誤

人間四百歲爲兜術天上一日一夜兜術天壽四千歲當人間六億八百萬歲

餘經明上品十善衆生得欲界細住乃生此天正法念處經明身三口四功德得生此天今亦齋法得生應云五萬萬零七千六百萬歲

人間八百歲爲不憍樂天上一日一夜不憍樂天壽八千歲當人間二十三億四千萬歲

餘經明上品十善衆生未到地定乃生此天今亦

齊法得生應云二十三萬萬零四百萬歲

人間千六百年爲化應時天上一日一夜化應天壽萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲

除經明上品十善兼得未到地定乃生此天今亦齊法得生應云九十二萬萬零一千六百萬歲

△二明因相

若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂綺善衆多我少說耳凡人行善魂神上天受福無量

綺輕安也餘如前釋

△二信受奉行二初當機奉行二大衆信受今初

維耶聞佛語歡喜言善哉善哉世尊齋之福德甚快無量願受佛戒從今以後月六齋日竭力作福至死盡壽名爲死又無明斷盡名爲死一約當教二約踰節也

△二大衆信受

佛說經已皆歡喜受教

能說人清淨故歡喜佛法度生而說永無名利想

故所說法清淨故歡喜出世正真要門不同愛見論故聞法獲勝益故歡喜現在福樂後生善處終得大泥洹故

佛說齋經科註終

附受八關齋法 諸經論中皆明八關齋法蓋以

一日夜成方爲出世因也無雜已受五戒未受五戒乃至受菩薩戒者皆可隨意受

持戒六齋日或生日或月

本經雖合爲八支而受戒時仍作九支廣說無漏盡文有開合義無增減故也此依毗婆沙等以爲

自故

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜爲淨行優婆塞

婆塞如來至真等正覺是我世尊三說如或不說我某甲歸依佛歸依法歸依僧竟一日一夜爲淨行

優婆塞如來至真等正覺是我世尊三說次顯秋受戒法

我今以此八關戒藥功德四恩總報三有齊資普與
 衆生同生淨土前之八支名戒不非時
食爲齋故各八關戒藥
 薩婆多毗婆沙云受八齊法應言一日一夜不殺
 生令語言決絕莫使與終身戒相亂佛本制一日
 一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受
 隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於五
 衆邊 優婆塞戒經云若先遣信欲刑戮人信遲
 未至其人尋後發心受齋當受齋時信至即殺雖
 後一時以戒力故不得殺罪若諸賢人常勸作惡

如諸佛藥							
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎
不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄言	不飲酒	不著香華鬘	不著香身	不歌舞倡伎

若欲受齋先當教誨先諸惡乃得成就若先不
 遮輒便受齋者不名得齋欲受齋者先當宣令所
 屬國境我欲受齋凡是齋日悉斷諸惡罰戮之事

佛說梵網經菩薩戒初津敘

梵網經者是諸佛之本源衆生之自性戒網之宏綱律宗之要關也我佛世尊往返八千塵化百億無非爲一大事因緣故出現於世總攝化機顯明佛性略闡法門心地顯示自性圓明能令衆生總登戒品位同大覺者無尚此經矣釋其名則佛觀梵天王網爲說無量世界猶如網孔此喻教門之廣大也究其實則光明金剛寶戒本來箇箇圓成此喻生佛之一體也其以衆生迷真逐妄不能顯發無上菩提故如來從天宮而下人間向凡夫而開佛戒說衆生心內之佛法度諸佛心內之衆生爲妙海王子頓制菩薩五十八戒若生若佛皆入佛性戒中是色是心總歸本源心地大哉菩薩戒也爲一切戒之本然無教不收無機不攝也余從秉受已來以此戒經奉爲日課第恨慧性疎淺義理難明幸得學戒之心無時暫息焚膏繼晷詳閱諸書又以法海洪深卒難測量因而略探數語爲作津梁不意日久說深積成八卷題云梵網初津然理雖未盡事相無殊聊備自明以資持誦

非敢望傳於來學也

告

康熙三十八年九月吉日菩薩戒弟子昭慶書王諱

凡例

一此經心地一品乃分上下兩卷上卷三十心地明菩薩修證之階位下卷十重四十八輕顯佛子當學之戒法然法雖從位顯而位必仗戒修故天台智者大師單疏下卷時所宗行以見戒爲總位之本也今仍舊貫以返時機如欲具明上卷經義請閱餘解

一經前懸談者毗尼止持會集先和尚遵賢宗法式略開七門以明通局戒疏發露雲棲大師據般若略疏預立五門融會他宗今准華嚴大疏開成十義用顯其要如或樂簡樂詳隨情去取

一古來經解有科者有不科者謂科能節文解能釋義故今加科節之然大小乘戒不出止行兩法離此便非律義今以止行分析重輕戒相俾未觀文

句先知大槩其餘科式與諸家大同

一菩薩大戒舍那面授妙海親聞展轉傳來什師誦出而藏有南北增減不同今依流通本而釋經文不敢更改一字一則向所持誦流傳已久二恐後來做偽經模漸失雖謂理長則就妄動聖典亦非容也

一經文題目俱書頂格解釋則低一字科文又低一字一則敬重佛語二則經文科釋各有分別不宜混雜也

一消文釋義貴乎直捷暢快爲妙若勉強扭捏則文義不顯事既不無理何能徹故此書不論各家先後但能發明本經文義則便隨錄也然今人多厭其繁故解亦從簡不責語備務在義周

一大乘律法自不同於小乘故其中開遮持犯輕重並不以聲聞戒而定惟依菩薩戒經也又條相內多緣成罪及果報引證等在十重則全具在輕戒則有無不定也

二三無漏學以戒爲基菩薩本又曾被諸有但能解

語悉皆得受故知梵網一經人天四眾凡有心者一切應瞻雖然如是要須受後始得若未受戒人預聞恐後來受戒不能發起殷重之心然渴而後飲則水之味愈甘暗而後然則燈之用愈大惟重在見機又則講時不揀者欲令發起善種故誦戒時須揀者恐生藐忽故適如融影等因見此經即發大心受菩薩大戒者則不須揀也降此不得覽者宜依經加意思之

佛說梵網經初津卷一

清 古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

將釋此經先開十門一教起因緣二藏乘分攝三辯定時會四教觀深廣五所被機宜六能詮體性七宗趣通局八翻譯傳授九總釋名題十別解文義今於題文之前亦懸敘八重門也

初教起因緣者華嚴云非以一緣一事而得成就如來出現今經興起亦多因緣別開爲十一傳揚諸佛授受常法故二顯示衆生入道根本故三發明心地出生大戒故四略開菩薩廣大行願故五廣顯戒門普納含攝故六護持菩薩必不退墮故七激勵小乘令學大乘故八直指凡夫信已是佛故九預扶末法作大導師故十流通聖戒展轉無

障故

二藏乘分攝者初藏攝有二二三藏經律論也品內上明法門中心地契經藏攝下明佛法中戒藏毗尼藏攝而無問難故非論攝二二藏聲聞菩薩也經云汝等一切發心菩薩亦攝乃至十地諸菩

薩亦攝是菩薩藏攝故非聲聞也二乘攝亦二一五乘謂人天聲聞緣覺菩薩也經云初結菩薩波羅提木叉通至合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒屬菩薩大乘攝二四乘三乘之後加一佛乘卽法華之大白牛車也經云衆生受佛戒卽入諸佛位故是一佛乘攝非前攝三乘也三分攝謂十二分教也一長行二重頌三授記四孤起五因緣六無問自說七本事八本生九方廣十未曾有十一譬喻十二論議長行重頌可知汝是當成佛我是已成佛授記也是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑等因緣也入天宮下閻浮十住處說本生及本事也略開不可說法門中心地乃至重說十無盡藏戒品方廣也釋迦身放慈光照天王宮通至蓮華臺藏世界玄通華光主菩薩放金剛白雲色光徧照一切世界未曾有也經喻梵網戒如日月瓔珠菩提若苗譬喻也故是九部所攝而非孤起無問論議三分教也三辯定時會者時有三二先照時所謂初善日初

分時入也。二轉照時所謂中善日中分時入也。此一時內轉開三照初轉照時爲下根轉小乘法輪。中轉照時爲中根轉三乘法輪。後轉照時爲上根轉一乘法輪。三還照時所謂後善日後分時入也。此當先照時說會有五一華嚴會直顯教也。二阿含會隱實教也。三深密會引攝教也。四妙智會融通教也。五法華會開顯教也。此當華嚴會攝又涅槃經五味文云。譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。此當最初乳味也。

四教觀深廣者。開二先教相。又二一化儀教門分爲十一本末差別門。二依本起末門。三攝末歸本門。四本末無礙門。五隨機不定門。六顯密同時門。七一時顯演門。八寂冥無言門。九該通三際門。十重重無盡門。經云。我今盧舍那。方坐蓮花臺。周匝千華上。復現千釋迦。前二後二分。開卽差別門。連合卽起末門。又云。如是千百億盧舍那。本身該歸本門。及無礙門。十住處說卽隨機門。四神化處又

說心地卽顯密門。重輕戒法一時顯說卽顯演門。沒入天宮化度下生成道說法入出不離華光三昧卽寂冥門。三世諸佛已今當誦一切菩薩已今當學卽三際門。舍那佛說恒河沙法門中心地及十無盡藏戒法品千百億釋迦亦如是說。迺至一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏卽無盡門。依引文義十義俱通約時。剎定在何門攝。此當七十九門兼差別中一分本義。以其顯演根本一乘直益圓顯大機宜。故應如法思之。二化法教門。開爲二先約教詮法通局顯分齊教類有五。初小教中具含四乘。一人乘談五戒十善。二天乘談四禪八定。三聲聞乘談四諦法門。四緣覺乘談十二因緣。前二有我猶屬界內。凡夫後二無我名爲出界聖人。故此小乘唯談我空。二始教但明法空。亦名分教。但說法相。三終教竟說中道。亦名實教。廣談法性。四顯教唯辯眞性。五圓教圓談法界初是小乘。二三大乘。四五一乘。此屬圓教本源心地與法界。

心性無二無別故亦可兼前終頓而非小始故權實教中實教所攝經云衆生受佛戒即入諸佛位屬頓教攝又一舍那化千百億千百億即舍那本身屬圓教攝偈云應當靜觀衆諸法眞實相是名第一道亦名摩訶衍終實義也又云一切衆生皆入佛性戒中偈云常作如是信戒品已具足頓教義也經云爲開百千恒河沙不可說法門中心地趣至因說無量世界猶如網孔一一世界各各不同佛教門亦復如是圓教義也斯則有前所通無前所局矣。次約法生起本末顯分齊法義亦五初唯一心爲本源所謂衆生心是心則攝一切世出世間法即華嚴一眞法界心圓教齊也二依一心開二門一者心眞如門所謂心性不生不滅頓教齊也始教空義密說此門以彼不知如來這相爲顯眞性故非其分二者心生滅門依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿梨耶識終教齊也分教藏義密說此門以彼不知佛說如來藏以爲阿賴耶故非其分三依

後生滅門明二義一者覺義謂心體離念等虛空界二者不覺義謂不如實知眞如法一故始教空宗齊此覺義以爲眞空本覺之地彼未明眞空相仰眞如性故說諸法無不是空四依後不覺義生三細一業相二轉相三現相分教相宗齊此業相以爲諸法生起之本故未明三細與眞如同以一心爲源故說眞如凝然八識生滅五依後現相生六麤一智相二相續相法執也三執取相四計名字相上四皆惑道二乘唯齊第三但斷我執未證法空故五起業相業道人天齊此但知善惡業相不識二執惑故六業繫苦相苦道也舍那略開心地如毛頭許乃至本源自性清淨即一總相心也汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地道即二門也釋迦佛說舍那心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子即覺不覺義也一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆人佛性戒中即三細也如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切

衆生頂戴受持乃至云若有犯者不得現身發善
提心及隨三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名
字卽六種也。經既本末具證義理深廣彰矣。後
觀道開爲三門。一不生觀。二不滅觀。三一心觀。亦
可。一非異觀。二非一觀。三實相觀。偈云。應當靜觀
察諸法眞實相。不生亦不滅。不一亦不異。如是一
心中方便動莊嚴。亦可。一滅惡觀。二出佛觀。三一
道觀。偈云。於學於無學。勿生分別想。是名第一道。
亦名摩訶衍。一切戲論惡悉從是處滅。諸佛薩婆
若悉由是處出。亦可。一不有觀。二不無觀。三本源
觀。或云。一非色觀。二非心觀。三戒光觀。文云。戒光
從口出。非色非心。非有非無。是諸佛之本源。或云。
一俱非觀。二因緣觀。三心戒觀。文云。我今自誦諸
佛法戒。乃至一切諸菩薩。亦誦是故。戒光從口出。
有緣非無。因故。戒光非青黃赤白黑。乃至非因果
法。等此三觀門。卽小乘律儀道共定。共三戒。亦卽
律儀無漏禪戒。亦卽大乘律儀善法。衆生三戒。環
珞經云。律儀戒。謂十波羅提木叉。善法戒。謂八萬

四千法門。衆生戒。謂慈悲喜捨化及衆生。令得安
樂也。此約大第三觀配釋。如是若闍梨觀三觀。並
攝三聚。三聚具含三觀。題至十重四十八輕八萬
四千法門。化度十界百億衆生。三觀三聚。莫不備
包。則此觀道豈不幽深也。

五所被機宜者。經云。一切衆生皆有佛性。無非所
被。不同餘宗。唯被菩薩及不定。佛依起信論三聚
統收。此經正爲不定。文云。信男信女。姪男姪女。繼
得受戒。衆爲正定。修進妙行。經云。三世菩薩。已學
今學。當學邪定。作近遠緣。彼論云。近遠速得度。故
遠緣久遠得度。故是近遠復有二緣。一增長行緣。
二受道緣。今經云。衆生受佛戒。卽入諸佛位。近緣
也。汝是當成佛。我是已成佛。遠緣也。又准楞伽經。
五性攝盡。一聲聞聲種性。二緣覺聲種性。三如來
聲種性。四三乘不定種性。五闍提無種性。此經正
被如來聲種性。兼爲餘四性。以作近遠緣。故彼經
云。捨善根。一闍提。以佛威力。或善根生。佛於一切
衆生。無捨時。故今經云。一切衆生皆入佛性戒中。

當當常有因故當當常住法身又云見一切衆生
應唱言汝等盡應受三歸十戒發菩提心畜生闍
提向爾況二乘聖性耶若約今經人有八對文云
國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婢男
姪女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼
神盡得受戒初王臣二僧尼三淨衆四欲色五有
無六主僕七幽顯八橫豎法有十六謂信聞喜見
持戒讀誦解學修說莊嚴授行也若喜收者或疑
戒信或毀戒盡皆爲所破經云七逆八難一切犯
戒罪應殺懷悔又云十無盡藏戒品是一切衆生
戒本源自性清淨則知成法破法盡成佛道也
六能證體性者分開四門一隨相門又三初聲名
句文體經云若說法時法師高座四衆聽者下坐
二通攝所證體上四屬能證此一所證准若不證
義文非教故下云應一一教受持大乘經律教解
義理又云先學大乘威儀經律廣開解義味三六
塵顯法隨下云戒光從口出又云剥皮爲紙刺血
爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮殺紙絹

素竹帛亦應悉持常以七寶無價香花一切輕
寶爲箱蓋盛經律卷二唯識門前三教體皆自誠
變下云常應一心受持讀誦大乘經律若見牛馬
豬羊應心念口言汝是畜生發菩提心又云三千
學士同佛自歸心心頂戴三歸性門此識無體眞
如性故經云日日六時持菩薩戒解其義理佛性
之性四無礙門謂前理事心境交徹無礙又云一
切意識色心是情是心皆入佛性戒中又云十無
盡藏戒品是一切衆生戒本源自性千百億世界
中一切衆生受持歡喜奉行故此一經通取四門
爲教體也

七宗通局者先通辯諸宗有六一隨相法執宗
卽小乘諸師依阿含等經造俱舍等論二唯識法
相宗卽無著依深密等經造瑜伽等論三真空無
相宗卽提婆依般若等經造中觀等論四藏心緣
起宗卽馬鳴依勝鬘等經造起信等論五眞性寂
滅宗卽龍樹依楞伽等經造佛性等論六法界圓
融宗卽天親依華嚴等經造十地等論今此經宗

當後第六門也。經云：佛坐菩提樹下，成正覺，已初結菩薩波羅提木叉，以此即舍那心地戒。眾生佛性戒，大衆十無盡藏戒，故屬圓融宗也。後局明此經有總有別，總則心地大戒，以止惡行善爲宗；了達佛性因果，超凡入聖爲趣。別開五對一教義，對崇毗尼教相爲宗，合悟心地妙義爲趣。二事理對舉，重經是非事相爲宗，解第一義諦理性爲趣。三境智對，所緣六種性真境爲宗，能照三門觀智慧爲趣。四行位對，修行無量行願藏法爲宗，三十心十地賢聖階位爲趣。五因果對，善徹佛性正因爲宗，圓成法身佛果爲趣。此之五對前後相由生起也。

八翻譯傳授者有二：一翻譯時年輩序云羅什法師誦此一品以爲心地之首，此經有一百一十二卷六十二品，弘始三年，秦主姚興立心大法，卑萬衆之心，尊三寶之教於草堂寺，共諸學士與什參定大小兩乘五十餘部，唯梵網經最後譯出，時道融、道影等三百餘人一時受菩薩大戒，融影等信

受佛語，即書出此心地一品八十一部流傳後代。當時三百餘人常誦此一品以爲持戒之寶，應知此土菩薩大戒乃什師之所傳也。二疏解流傳：天台智者大師著義疏，金樓蓮池大師述發隱，吾千華三昧光律師直解心地一品古吳紫華旭法師合註，廣州在雅贊法師略疏，乳峯德水源法師手標如上諸書皆詮梵網妙理。今於衆部之中探諸奧義，共析經文，庶其覽者還事以明理，就理而察事，明於理則自不迷，宗察於事則自不怠，持梵網之旨既明，則吾人之心地未嘗與毗盧遮那偈照異也。上明八義門竟。

△九總釋名題三初經題二人題三品題今初佛說梵網經

佛說者，先舍那所說後釋迦親宣也。梵語佛陀華言知者覺者，知謂知過去現在未來衆生非衆生，數常無常等一切諸法，是名爲知覺。謂於一切法一切種相能自開覺，亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮花開，是名爲覺。對迷說覺，對惑說知，能知

能覺故名爲佛。佛有三身。法報化也。法即本覺性。體報乃始覺智。圓化則慈悲應現也。然法身無相。圓明徧照十方。報身萬德具八萬四千相。好化身丈六金身具三十二相八十種好。有云法身名毗盧遮那。此云徧一切處。如心地觀經偈云。法身體徧諸衆生。萬德凝然。性常住不生不滅。無來去不一不異。非斷常法界徧滿如虛空。一切如來共修證是也。報身名盧舍那。化身名釋迦牟尼。此一往語耳。當知三身非一非異。機緣不同見一異也。說者悅其所懷。謂諸佛久修久證一體三身了知一切衆生同具此德。大悲慈心。每思濟度。今機緣初熟。乃接歸本源。世界親覲本尊。衆受心地法門。次復示成樹下。普爲凡夫結重輕戒。俾受者順入佛位。咸眞佛子。度生本懷於茲暢悅。故曰悅其所懷也。又四辯宣揚名之爲說。三昧正受名之爲默。說法則利益衆生。默然則自受法樂也。梵網者以喻彰名也。梵謂梵天。網謂珠網。謂佛在摩醯首羅大梵天王宮中。觀彼天宮殿上因陀羅網幢衆寶所

成光光涉入不相障礙。佛利如之。故以喻爲經名也。義如後釋。然能喻唯一。謂梵網珠幢所喻有二。謂世界及佛教門也。世界即所被之機。教門是能被之法。法性平等。理非種種懸機異。故教門亦殊也。此乃就事而言。若約法釋者。梵網即是衆生心性。亦顯繫佛之本源。行菩薩道之根本。是大衆諸佛子之根本也。自性本淨。名梵塵界。含攝名網。緣此心性建立無量世界衆生之法。及設無量教門。諸佛之法。故云心佛及衆生是三無差別。只在迷悟之間而分優劣矣。何以故。迷成三障。悟即三身。合而言之。自悟爲佛。悟他名說。自他不二。名爲佛說。梵網也。經者梵語具云欲底修多羅。華言契經。上契諸佛妙理。乃合道而言。下契衆生之機。是逗機而說。爲法爲則。今古常然。故名爲經。總不出貫攝常法四義。謂貫串所說之理。攝持所化之機。三世不易爲常。十界同遵曰法。夫聖人之語。無非教人聞之。從凡悟聖。永息迷心者矣。正翻爲緯。此方不貫線。爾故存於經也。按諸經律有以單人單法

單喻爲名或以人法爲題或以人喻爲題或以法喻爲題或以人法喻爲題所謂單三複三具足也今經第五種立題若以通別論之則經爲通同名經故梵網是別別餘經故放此經中若境若智若機若益若理若事若體若用若因若果而通別餘經也境謂性境卽一真法界體性虛空華光三昧智謂十智卽本經所謂天眼天耳乃至天願等機謂總攝羣機如經云汝諸佛子轉我所說與一切衆生開心地道益卽利益謂衆生受佛戒卽入諸佛位等理卽理體經云一切衆生皆有佛性事卽事相謂但解法師語盡得受戒體卽戒體謂光明金剛寶戒是一切佛本源用卽功用謂得見千佛于佛授手世世不墮惡道八難等因卽因行如云我已百劫修行是心地等果卽果位如蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛也是故梵網一經教齊圓顯義並華嚴主伴重重說諸佛該七衆以通收凡諸位而均攝爲一化之根源乃大乘之極暢也上四字是所詮之義下一字爲能

詮之文能所合目故名佛說梵網經也初津者爲初學者以作津梁也△二釋人題

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

姚秦者姚是姓秦是國號姚後秦國主姓姚名興也題立此號者以證譯經之時也三藏者經律論之總文也謂開示悟入貫串攝持名經處斷輕重開遮持犯曰律判定是非邪正爲論包括所應知義令無分散故名藏也法師者法軌則義師匠也法雖可軌體不自弘弘之在人謂此師善解三藏華梵通達以法自師以法師人就德爲名故曰三藏法師也鳩摩羅什此云重壽謂法師年在重穉之時而辯慧已超香宿故譯者謂手持梵卷口誦秦言翻梵成華故名譯也父天竺人師在胎日母增結慧七歲出家日誦千偈九歲與外道論義辯挫邪鋒咸皆愧伏遠近異之母生什後亦卽出家聰拔衆尼得第三果什既受具母謂之曰方等深教應大闡揚秦都與汝自身無利如何什曰菩薩之行利物忘軀大化必行鐵鑊何恨從此已後廣

竊大乘洞其秘奧西域諸王皆尊奉爲師凡講說法必長跪座側令師踰登符堅建元九年太史奏云有德星現外國當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有羅什襄陽有道安將非此耶遂遣將軍呂光等率兵七萬西伐龜茲爾師弘法呂光與師繡及中途姚襄續秦迎師爾國以師禮事之優寵特甚延入西明閣及逍遙園別館安置與八百沙門諮受師義敷譯經論三百九十餘卷弘始十一年八月二十日卒於長安壽七十歲南山律祖問天人陸元暢云什師所翻之經至今若新受持轉感何耶答云其人善解大乘得佛遺寄之意絕後光前仰之所不能及爲一代之寶從毗婆尸佛已來譯經師也又云什師位階三寶文殊指授令其調定非榮論也△三釋品題

菩薩心地品之下

此品以人法爲名菩薩人也心地法也先釋菩薩人名梵語具云摩訶菩提賢帝薩埵此云大道心成就衆生謂有大心入佛道故亦云覺有情謂善

提是能覺義薩埵是有情義謂能令一切有情覺悟佛道故東土好簡故但言菩薩也亦云大士謂能上求下化建立大事故又云闍士謂能開化一切衆生故總而言之依無作四諦境發四弘誓攝大甲冑能爲難事上弘佛法下化衆生智慧雙運故薩此號也其間有通有別通則從初發心以來直至等覺皆名菩薩別則菩薩位次各各不同也大士釋心地法名謂萬法之所從生故稱爲心凡聖之所依持故稱爲地蓋此心地是譬喻品內所明大士要用如人身之有心能總萬事能生勝果爲大士所依義譬如地然菩薩律儀徧防三業心意護體一名異三業之中意業爲主身口次之據勝爲論故言心地夫佛即心心即佛也心得佛以顯示第一義佛因心以化度人天故佛佛出世唯顯此心心之外無法可說識此義者可與譚梵網矣又此心地乃一切凡聖之本源在凡則迷此心故而流轉三界六道四生在聖則悟此心故而復本真源究竟清淨菩薩欲還本源世界故依此心地

正戒以爲勝因而證舍那之極果也。故經云我已百劫修行是心地。號吾爲盧舍那。汝諸佛子。轉我所說與一切衆生。開心地。道又云一切意識。色心是情。是心皆入佛性。戒中受此戒已。極至佛身於其中間戒體常在。故知此戒即心地也。淨名經云諸佛得解脫。當於衆生心中求。以本源心地出生一切菩薩行位。各各不同於此菩薩位中。位修行心地法門。亦復無量。非依心地之法。孰成菩薩之名。非因菩薩之人。孰秉心地之法。人即是法。法即是人。緣人故有大菩提緣法。故有大涅槃菩提。是智涅槃。是理理智。一如故云菩薩心地也。又本源心地。不惟出生菩薩行位。亦復備出一切諸法。所謂地獄心。乃至佛心。地獄地。乃至佛地。今但云菩薩心地者。以菩薩上同慈力。下同悲仰。攝攝十界之義。然十界無非心地法門。故若非此心爲地。則戒從何而持。佛從何而成。耶梵語鉢里勿多。此翻爲品。品者類也。謂義類相從。故名爲品。相傳此經大本共有一百十二卷。六十二品。此乃菩薩

心地一品。上下兩卷。上卷明菩薩三十心。十地法門。爲入佛果之根源。下卷明菩薩十重四十八輕戒。又爲行菩薩道之根本。拈此一品。而知一部指歸。即此一部。而通一代義法。觀一佛。而徧知十方三世諸佛。模楷見一菩薩。而知十聖三賢。心地對上而言。故云菩薩心地品之下也。總釋名題已竟。△十別解文義

將釋經文。大分爲三。初序分。二正宗分。三流通分。此三分之興。始自晉道安法師。彌天高判。後西域諸菩薩疏。釋東來。皆分三分。始知晉符西釋。誠乃古今不易之恒規也。序謂序述。亦緒也。致也。乃序一經之由致也。而有通別通者。如一切經初皆有如是。我聞一時。佛在某處。與諸大眾。俱是名爲通別者。謂說經各有緣起不同。故別序一經。或一品之由緒。是名爲別。正宗者。宗即主也。崇也。謂佛所說法。必崇尙當機所說之義。爲正主。斯即一經之宗旨也。流通者。流謂不滯。通謂不壅。以正義既陳。務傳後世。利益衆生。使正法之源流通。而無壅滯。

廣布十方無有窮盡也。此經從品初至第一清淨者名爲序分。從佛告諸佛子。言有十重波羅提木。又至現在諸菩薩。今誦名正宗分。從諸佛子。聽十重四十八輕戒。至偈終名流通分。雖是六十二品中之一品。一品中之下卷。而序正流通自在。全經然就下卷三分。宛然如華嚴法華等經品品皆以爾時爲首。今經亦然。卽正宗流通亦是明此一品之性相事理。非彼全部之正宗流通。故又華嚴鈔云。夫聖人設教。必有其漸。將命微言。先彰由致。由致既彰。當機受法。故授以正宗。正宗既陳。務於開濟。非但爲於時會。復令末葉傳芳。永耀法燈。明無盡故。授之以流通。非唯一部當會當品等皆容有之是也。

△初序分爲二。初舍那發起。二釋迦勸發。初中二初長文。二偈頌。長文三。初舍那付囑。二釋迦弘傳。三勸信受持。初中又二。初口音勸示。二放光付囑。今初。

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恒河沙不可說

法門中心地。如毛頭許。是過去一切佛已說。未來佛當說。現在佛今說。三世菩薩已學。當學。今學。我已百劫修行。是心地號。吾爲盧舍那。汝諸佛子。轉我所說。與一切衆生。開心地道。

爾時者。卽盧舍那佛將示心地法門之時也。諸經通序具六種成就。今經亦然。爾時時也。佛主也。大衆衆也。爲開心地法門。聞也。菩薩世學信也。蓮華臺藏處也。又師資道合。說聽事成。當爾嘉會之時。故名爾時。梵語盧舍那。此云光明徧照。照有二義。一內以智光照眞法界。此約自受用身也。二外以身光照應大機。此約他受用身也。又翻爲淨滿。諸諸惡無餘。故云淨。此是止惡果報也。衆德悉圓。故云滿。此是行善果報也。由行滿果圓。故稱爲佛。亦卽惑業俱盡。福智圓滿之稱也。斯多從自受用得。名其光明徧照。多從他受用爲號。按心地觀經。法身亦名自性身。無始無終。離一切相。絕諸戲論。周圓無際。凝然常住。其受用身有二種。相一自受用。二他受用。自受用身者。三阿僧祇劫所修萬行利。

登安樂諸衆生已十地滿心出過三界居淨妙國土坐大寶蓮華所謂大寶華王座也無量大眾海會圍繞供養恭敬尊重讚歎如是名爲後報利益爾時菩薩入金剛定斷除一切微細所知諸煩惱成無上菩提如是妙果名現利益是眞報身有始無終壽命劫數無有限量窮未來際諸根相好遍周法界四智圓滿受用法樂具足八萬四千智門如是一切諸功德法名爲如來自受用身也如來他受用身者具足八萬四千相好居眞淨土說一乘法令諸菩薩受用大乘微妙法樂一切如來爲化十地諸菩薩衆現於十種他受用身第一佛身坐百葉蓮華爲初地菩薩說百法明門菩薩悟已起大神通變化滿於百佛世界利益安樂無數衆生第二佛身坐千葉蓮華爲二地菩薩說千法明門菩薩悟已起大神通變化滿於千佛世界利益安樂無量衆生第三佛身坐萬葉蓮華爲三地菩薩說萬法明門菩薩悟已起大神通變化滿於萬佛國土利益安樂無數衆生如是如來漸漸增

長乃至十地他受用身坐不可說妙寶蓮華爲十地菩薩說不可說諸法明門菩薩悟已起大神通變化滿於不可說佛微妙國土利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生如是十身當坐七寶菩提樹下證得無上菩提是爲十種他受用身也爲此大眾者大眾指千華上佛及千百億釋迦也按上品經文云是時釋迦摩訶薩接此世界大眾還蓮華臺藏見盧舍那佛佛乃廣開示三賢十聖法門爲入佛果之根源是知非止千佛千百億佛爲大眾也舍那是龍說法之本佛大眾是能受法之迹佛百千十萬也恒河亦云宛仰此云天堂來謂見從高處來放河在中天竺濁四十里沙細如麴草安云諸經多以恒河沙爲量者有四義故一人多錢之二入者得福三八河中大四是佛生處此卽四悉檀也一河之沙數尙無窮況百千河之沙數豈可能盡故云不可說也亦卽十大數中之第九數以喻法門之廣大無窮無盡今於無窮無盡法門中略說心地一法猶百千河沙之一沙

故云如毛頭許也。然法門雖廣不出心地一法。事
心地即該盡萬法。是亦以少攝廣也。涅槃經云。佛
在林中。取少樹葉。告諸比丘。我覺了一切諸法。如
大地草木葉等。爲衆生所說。如手中葉耳。正同此
喻也。門者即能通之義。謂如來所說一乘之法。皆
從此出。故曰法門不可說法。門廣也。心地如毛頭
許略也。從廣開略。故云略開也。過去一切佛已說
者。則見法有所傳也。未來佛當說者。則見法有所
受也。現在佛今說者。則見法有所證也。佛是果人。
引同證說勸信也。菩薩是因。人引同修學勸受也。
三世菩薩等者。謂三世果人。尚且遵教。豈二世因
人有不同學者耶。然心爲萬法之源。學心則萬法
俱盡。故諸佛同說大士同學也。我已百劫修行。是
心地者。我入自在之具。我非凡夫執五蘊身心之
妄我也。百劫揀非離教三祇。覺語劫波。此云分別
時節。以劫初人壽十歲。時千年倍父年。如是增至
八萬四千歲。後百年減一歲。如是減至十歲。此一
增一減。名一小劫。二十小劫爲一中劫。成住壞空

各二十番增減爲一大劫。無數大劫爲一僧祇。故
上品文云。我已百阿僧祇劫修行心地。以之爲因。
初捨凡夫成等正覺。號盧舍那住。靈藏世界。海以
之爲果。此謂修心地戒時從名字菩薩直至等覺
位。位修習堅固成就入妙覺位。戒體圓極。諸惡永
淨。萬善悉滿。是故名爲盧舍那佛也。今言百劫者。
或文略也。准餘經多云。如來於三大阿僧祇劫修
行。或過三大劫已復於百劫中修相好。因故云百
劫也。天台引智度俱舍婆沙等論云。如來從古釋
迦至尸棄佛。值七萬五千佛。名初阿僧祇。從尸棄
佛至然燈佛。值七萬六千佛。名二阿僧祇。得授記
前號釋迦文。從然燈佛至毗盧尸佛。值七萬七千
佛。名三阿僧祇。滿從初至此修六度。竟更住百劫
修相好。因故賢愚經云。佛言。我三阿僧祇劫精勤
苦行百劫修福。初阿僧祇劫供養八萬八千諸佛。
中阿僧祇劫供養九萬九千諸佛。後阿僧祇劫供
養十萬諸佛。出家持戒具足。尸波羅蜜。乘六度車。
被忍辱。毀於菩提樹下。坐金剛座。降伏魔王。得成

佛道按瓔珞經云佛初發意志求緣覺乘閉居靜處四十四億劫無佛法聖衆其間七十劫後遇大通賢佛演暢大乘乃微信解建功德業復經十九劫爲大國王供養清衆用給貧乏捨位出家晏居寂念心漸拔倦往來生死受報無數由意無大誓欲免自身患復經六十劫值遇寶瓔佛一乘無二道不聞小節名始從彼發意弘誓心難沮從彼至今日七億阿僧祇將護順正法今乃自覺悟須知七億已前雖復勤苦修道而無堅誓終不能成正覺據此則百阿僧祇猶少斯亦隨機所說權實大小兩乘化儀不同今會那以自已所修證驗之成法而告之令他生信依此心地法門而微修證也汝諸佛子轉我所說者諸佛通指千乘上佛千百億釋迦也謂前說法普爲大衆今付心印非餘人所堪故特囑千釋迦傳我舍那佛語示諸衆生使上承而下布以見稟法自有來也受法得益日子轉傳也謂傳佛法以及衆生也然既傳心印不可泛常故稱子也與一切衆生開心地道者啓閉

一

日開謂我舍那一佛已同十方三世諸佛修證此心地法門則汝等亦當以我心爲心轉我所說與一切衆生修證此心地法門各見本源心地也然此本源心地一切衆生之所共有但無始劫來久微妄情惡業難閉所謂諸佛已悟衆生尚迷心王既蒙則法王不現故令轉佛所說使得豁通故云開心地道卽是開佛知見也△次放光付囑時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行蓮華臺藏世界者謂居塵不染故名蓮華臺藏高顯爲萬法之宗極故名曰臺舍無逆之利釋故名曰藏豈無終始曰世橫絕方隅曰界蓮華臺藏世界學依報也師子座上盧舍那佛學正報也又蓮華舍子之處目曰臺藏者有包裹義今利權及利土爲一大蓮華之所含藏十方世界悉在其內故曰蓮華臺藏世界卽華藏世界也約事可爾據理

而言何因利海相狀如斯略舉二因一約衆生如來藏識即是香海於此海中有因果相恒沙性德即是正因之華世出世間未來果法皆悉含攝故名爲藏若以法性爲海心即是華含藏亦爾然此藏識相分之中半爲外器不執受故半爲內身執爲自性生覺受故如來藏識何緣如此法如是故行業引故二約諸佛大悲海中生無邊行華含藏二利染淨果法重疊無礙故所感利相狀如之又蓮華卽種種光明蓮香幢臺卽蓮果十不可說佛刹微塵數香水海在中也轉轉熾盛貌大光是法性天然功德光普照炳燦故師子座者謂形似師子故表說法無畏也如來說無畏之法外道魔王悉皆歸降猶師子之哮吼飛禽走獸盡皆潛伏是以凡佛所坐之座皆名師子座也又名法空座亦表無畏謂如來得法空故故無所畏也上品云舍那在百萬億紫金剛光明宮中坐百萬億妙寶蓮華赫赫光明座是也光告千華上佛者如來心地本絕名言聲也今欲顯心地正法還以心光而作

佛事故不以言告而以光告正顯付託之事也然既結示已畢復放光普告者謂此心地法門若本若迹若因若果無不以智爲前導也然華嚴聖臺說法禪天光音尚且成教況佛身光耶此亦有二意一近則言告遠則光告二旁機言告勝機光告今則身口通行表此心地戒法爲至德要道也若約應機謂是他受用土身佛若約自證卽法身無礙土無盡師子座圓融無礙佛徧照法界光總相心地法需屬於圓教非權漸也佛名釋迦牟尼者本起經翻釋迦爲能仁本行經譯牟尼爲寂默能仁是姓從慈悲利物顯不住涅槃寂默是字取智慈冥理顯不住生死千華上佛大化也千百億釋迦小化也及者相繼之辭次第說者有二義故一約人先舍邪說次千佛傳次百億佛次菩薩次衆生也二約法先三十心次十地次十重大四十八輕也持誦內熟道種也心行外驗行事也願納曰受固守曰持對本曰讀肯本曰誦受持愿心讀誦屬口心口進修無二無別故曰一心而行也又次

第說者因融不礙行布也。一心行者行布不礙圓融也。

佛說梵網經初津卷一

音釋

支那 或云至那華言文物國。即讚美此方是衣冠文物之地也。西域記云摩訶至那此云大唐又名震旦。或云真丹。琳法師云謂東方屬震是日出之方。故云震旦。樓炭經云慈河以東名為震旦。以日初出耀於東隅故得名也。

一大事因緣 一卽一實相也。其性廣博爲大如來出世度生儀式爲事。衆生具此實相而能成懺感佛爲因。如來證此實相而能起應度生爲緣。一切如來出現於世普爲開示一切衆生本有實相令其咸得悟入佛之知見故也。

無上菩提 菩提此云覺道。無上者謂成妙覺佛智淨獨尊無有過於上者。故曰無上。

焚香懺悔 齊山也。每日影也。古云日不足繼之於夜者是也。

凡例 凡者大凡例者。比例左傳序云發凡而起例也。

古杭 隋時稱杭州。唐時稱餘杭。宋高宗南渡建都於此。改爲臨安。迨明復稱杭州。故云古杭也。

昭慶 按誌石晉天福元年勅建律宗大昭慶寺。昭爲昭萬善之功。勳慶爲慶一人之大德也。

萬壽戒壇 卽地湧戒壇也。正名古佛戒壇。趙宋太平興國三年九壇律師依此晝夜精勤行道感奉天示現曰。今大師行道處乃古佛戒壇。最吉祥地。然燈佛降生之處也。願師大闡戶羅以續如來慧命。弟子於西天竺取世尊成道座下土四大海心水築壇請師傳戒。令登踐受戒者永脫泥犁之苦。言訖壇從地湧七寶分光東方止。且章天合掌虛空證明。五色祥雲結蓋而覆人。皆異之。故稱地湧戒壇。事聞於上。勅賜萬壽戒壇。以戒爲萬壽之本。萬曆三十三年勅賜萬壽戒壇。謂登壇說戒祝延。

聖賢故也

三無漏學 三者戒定慧也因戒生定因定發慧戒出三途定超六欲慧脫三界三法相資煩惱淨盡不覆落生死故學智也若不勤則無以成美觀人不學則無以成聖果也

十門 門者收攝無擁之謂也謂將欲釋經於其文前先以十門收攝經意疏通條章顯示大綱令諸學者依門入解使經宗意趣則有所歸而無擁滯也

譬喻 以類比況曰譬開曉令悟曰喻謂如來說法為鈍根者假譬喻以曉示之令其開解故如法華經中火宅藥草等喻是也

三際 先中後也波斯匿王言親身實相觀佛亦然無前際無中際無後際

四禪八定 定者謂攝散歸靜之義也色界有四謂初禪二禪三禪四禪無色界有四謂空處識處無所有處非非想處故云四禪八定也

四諦 法界次第云此四通言諦者以審實為義此

四諦法正為聲聞人說欲從聞生解故必須藉教顯理今明教理不虛故云審實皆由因感果則應先因而後果今悉先果而後因者教門引物為便故皆先果而後因前三諦是世間之法令知苦以斷集故先果而次因後二諦是出世間之法使為滅以修道故亦先果而次因也一苦諦苦是苦果二集諦集是苦因三滅諦滅是樂果四道諦道是樂因

我空 謂無我人衆生壽者四相之見

法空 謂無色受想行識五陰之法也

一真法界 離二曰一不妄曰真交徹融攝故曰法界即是諸佛平等法身從本以來不生不滅非空非有離名離相無內無外惟一真實不可思議故心真如門 心真如者即是一真法界大總相法門體所謂心性不生不滅非染非淨畢竟平等無有變易惟是一心故名心真如門

如來遺相 謂結遺法相惟顯法性故謂一切法本涅槃相若執涅槃則涅槃亦成法數故復遺云無

涅槃也。無有涅槃。佛盡能也。無有佛涅槃。盡所也。佛能覺也。涅槃所覺也。以有無不可得。故能所俱

也

如來藏 卽真如性。第八識所依。具足諸法。包含萬象。故謂之藏。諸佛說此藏。心利益羣生。應用無盡。卽一實相之體也。此體能生。世出世間一切諸法。故名如來藏。

阿賴耶識 卽第八識。名翻爲無沒。取不失爲義。又翻藏。謂能含藏善惡諸種子。故亦名種子識。亦名果報識。

眞空 謂心境俱融。故然眞空。無相卽名實相也。

道共戒 謂於見道修道位中。不持自然不犯。戒與道俱發。故稱爲共。此戒既是初二三果所得。卽是無漏戒也。

定共戒 亦名禪戒。謂發得初二三四禪定之時。不作意持。自然不犯。戒與定俱發。故稱爲共。此戒斷惑未盡。未出生死。卽是有漏戒也。

無漏禪戒 卽上道定二戒之總稱也。

八萬四千塵勞 偈曰。十使百十界。成一千七支。爲七千三世。二萬一三毒。并等分。是爲八萬四千塵勞。染汙眞性也。勞者。羈役流轉也。

人萬四千法門 謂如來成道。有三百五十度無極法門。度無極者。謂事理行滿。度生死流。登涅槃岸。此之功德。無有窮極。故云度無極也。偈曰。第一光耀起。乃至分舍利。有三百五十度無極法門。門門有六度。共成二千一。以四大六衰。合二萬一千加三毒等分。是爲八萬四千。

不定性 謂遇緣重習。修行不定。故若近聲聞而習聲聞法。若近緣覺而習緣覺法。若近菩薩而習菩薩法。各隨所習。而成其性。是名不定性。

第一義諦 眞諦非有俗諦。非無不有不無。是名中道第一義諦。

本覺 謂衆生心體。靈明虛廓。等虛空界。無處不備。卽是如來平等法身。依此法身。說名本覺。始覺 謂衆生本覺心。源由無明。熏動覺不成覺。多劫在迷。今始覺悟。是名始覺。始本不二。名究竟覺。

卽成佛也

三十二相 謂如來應化之身具此三十二相以表法身衆德圓極人天中尊衆聖之王也所謂足安平相千輻輪相手指纖長相手足柔軟相手足縷網相足跟滿足相足趺高妙相脇如鹿王相立手摩膝相肩陰藏相身縱廣等相毛孔生青色相身毛上向右旋相身金色相身光面各一丈相皮膚細滑相七處平滿相兩腋滿相身如師子相身端正相肩圓滿相四十齒相齒白齊密相牙白淨相頰車如師子相咽中津液得上味相廣長舌相梵音深遠相眼色如金精相眼睫如牛王相眉間白毫相頂肉鬚成相亦名無見頂相是爲三十二相也

八十種好 所謂無見頂相好身高鼻孔不現好肩如初月好耳輪輪相好身堅實好骨際如鈎鎖好身迴轉如象王好行時足去地四寸而印文現好爪如赤銅色好膝骨堅著圓好身青潔好身柔軟好身不曲好指纖圓好指文藏覆好脉深不現好

蹠不現好身潤澤好身自持不遷逾好身滿足好容儀備足好容儀滿足好住處安無能動好威振一切好一切樂觀好面不長大好正容貌不攪色好面具滿足好唇色紅潤如頰裏果好言音深遠好臍深右旋圓妙好身毛紺青光澤好手足圓滿好手足如意好手文明直好手紋深長好手又不斷好一切惡心衆生見者和悅好面廣殊妙好面如滿月好隨衆生意和悅與諸好毛孔常出妙香好口出無上香氣好容儀如師子王好進止如象王好行法如獨王好頭如摩陀那果好一切身分具足好四牙白利好舌相長廣赤色好舌薄微妙好身毛紅色好身毛軟淨好髮秀廣長好孔門相具好手足赤白如蓮華色好臍厚不出好腹形不現好細腹方正好身不傾動好身持厚重好其身長大好身長殊妙好手足軟滑好四邊圓光各一丈好光明照身而行好等視衆生好不輕衆生好隨衆生音聲不增不減好說法不著好隨衆生語言說法好發音報衆好次第有因緣說法好一切

衆生不能盡觀德相好觀無厭足好首髮修長好髮色青珠光滑好手足有德相好是爲八十如上相好皆是多生清淨持戒所感也

等覺 一生補處菩薩之名如今彌勒菩薩等下地望之則與佛等尙有極微細一品無明未盡猶名菩薩所修觀智純一堅利喻若金剛名金剛心亦名有上士

妙覺 謂金剛後心朗然大覺妙智窮源無明習盡名眞解脫故曰妙覺也

三障 煩惱業報曰三覆蔽正道曰障

天眼 謂清淨色根照境發識名之爲眼依天修得故曰天眼

天竺 新云印度唐言月謂彼土聖賢繼軌導凡御物如月照臨故也

模楷 取法則義

居眞淨土 華嚴經云他受用身依他受用土他受用身者謂因他機感扣而現此身即勝應身也他受用土者亦即實報土也謂佛以大慈悲力隨十

地菩薩所宜變爲淨土或小或大或劣或勝他受用身依之而生故云居眞淨土觀無量壽佛經疏云行眞實法感得勝報者是也

諸菩薩 卽別教十地圓教十住十行十向乃至等覺菩薩也

阿僧祇 此云無央數乃天人中能知算數者極數不能知是名一阿僧祇此是華嚴經十大數中之首也十大數者一阿僧祇二無量三無邊四無等五不可數六不可稱七不可思八不可量九不可說十不可說不可說是爲十大數也

所知障 所知障者亦名智障謂執所證之法障蔽智慧之性是名所知障與煩惱同是根隨二十六惑由貪上有覆亂用名煩惱障有覆蓋用名所知障煩惱障涅槃所知障善提有分別俱生此且分別大乘見道位斷也如來二障永離心常清淨而無能所之相也

四智 一大圓鏡智二平等性智三妙觀察智四成所作智

百法明門

百法東爲五門。謂色法十有一心法八心所有法五十有一不相應行法二十有四無爲法六共成一百也。詳如大乘百法明門論。

三賢

謂十住十行十迴向也。皆稱賢者。此就別教而論。謂此位菩薩。但斷見思惑。盡尙有無明惑在。未入聖位。故名曰賢。

十聖

聖者正也。謂此菩薩修行功滿。已入正位。故名曰聖。即十地也。

四悉檀

悉檀。謂佛以此四種說法。徧施一切衆生。故名四悉檀也。一世界悉檀。世即隔別之義。界即界分也。蓋由衆生根器淺薄。故佛隨其所欲樂聞爲之大第分別而說。令生歡喜。是名世界悉檀。二爲人悉檀。謂佛欲說法。必先觀衆生根器之大小宿補之淺深。然後稱其機宜而爲說之。令其正信增長。善根故名爲人悉檀。三對治悉檀。謂如衆生貪欲多者。教觀不淨。瞋恚多者。教修慈心。憍慢多者。教觀因緣。謂對此等諸病。說此法藥。徧施衆生。故名對

治悉檀。四第一義悉檀。第一義。即理也。謂佛知衆生善根已熟。即爲說法。令其得悟。明道。是名第一義悉檀。

義悉檀

八自在我。我。即身在義。即如來常樂我淨四德之

我。由如來具大神力智慧。隨機示現自在。故一能示一身以爲多身。二示一塵身滿大千界。三大身輕舉。遠到四現無量。類常居一土。五諸根互用。六得一切法。如無法想。七說一偈。義經無量劫。八自身徧諸處。猶如虛空。具此八義。故稱我也。

尸棄。此云寶髻。亦云式。案此翻爲火。火有二義。一能照諸惡不起。二燒諸煩惱不生。故從義以立名。

然燈。梵語泥洹。竭此云然燈。大論云。謂太子生時。身光如燈。故亦云錠光。

毗婆尸。亦云維衛華言勝觀。亦云徧見。

六度。謂施戒忍進禪慧。以此自度度人。故修相好因。相謂三十二相。好謂八十種好。修行六度。成百福。德用百福。德成一相。以爲三十二相之因也。

因也。

妙海王子 梵語文殊此云妙師利此云海王子者

法王之子也然如來爲大法王妙海最初請佛授
菩薩戒入法正位故名王子也

三教法流頌出附書

周昭甲寅第四帝 釋迦降生迦維衛

穆王壬申五十三 如來八十歸真際

滅度一千八十年 教流漢明永平世

佛先四百二十二 老子方生定王世

佛先四百七十七 孔子靈王時誕質

是爲三聖誕生時 前後分明次第記

佛說梵網經初津卷二

清 古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△二釋迦弘傳二初總舉諸界多佛二別顯此界

一佛初中又四初受法將解二旋歸本界三遵勅

利生四例結餘佛今初

爾時千華上佛千百亿釋迦從蓮華藏世界轉輪師

子座起各各辭退舉身放不可思議光光皆化無
量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛支持
上所說心地法門品竟

千華上佛從座而起者受法之事畢矣各各辭解
舍那而退者師資之禮盡矣舉身放不可思議光
者報本之心顯矣然諸佛之光有其二種一常光
二放光常光即本覺圓明徧照法界放光即所起
神通變現非一皆不離本源心地戒體而出也今
言不可思議者謂此光非權小之所知緣通光與
本光無異同是三德秘藏微妙智明不可以心思
不可以言論故云不可思議也光光皆化無量佛
者以顯此智是諸佛之母諸佛緣此而出生故是
則舍那心地化爲千佛千佛化爲千百億佛千百
億佛化爲無量佛也又表十無盡藏戒品皆由光
明金剛寶戒之所出故青黃赤白表住行向地華
表萬行妙因供養一乘佛果而妙因從果德起故
遵用莊嚴果德也前舍那以光告今諸佛以光顯
表此心地法門本非言念佛性戒體非色非心惟

此般若一光本不離迹迹不離本本迹同照供養
藏舍那佛以酬法乳也。八二旋歸本界

各各從此蓮華臺藏世界而沒沒已入體性虛空華
光三昧還本源世界闍浮提菩提樹下從體性虛空
華光三昧出

初隱爲沒終沒爲已然雖出沒隱顯諸佛悟心自
在無礙故體性虛空華光三昧者謂徹照本來如
虛空之體性則華光任運自現體性表法身德華
表解脫德光表般若德三德圓融故曰三昧也又
體性是法生佛共有卽常住真心之體性也華光
是喻此喻心體廣大虛寂而無邊表故曰虛空心
體雖空本來具足恒沙性德智光妙用不妨千枝
萬葉俱能燦破情塵故曰體性華光寂不離照動
卽是定故曰三昧三昧通名也此云等持亦云正
心行處亦云正受然三昧名體甚多修證不一如
一切禪定亦名三昧今言體性華光是揀除三昧
也然如來三昧本非出入故曰那伽常在定無有
不定時又云不起滅定現諸威儀示十法界像導

利諸衆生今言入者以體用冥一放出者體用全
彰故所謂百千定門同歸一寂無邊智海不離本
源圭峰云息諸分別智與理冥故名爲入是也若
融前三觀空卽不生觀觀無爲法界心華卽不滅
觀觀有爲法界心性卽一心觀觀無障礙法界心
三一圓通自在名曰體性虛空華光三昧也還本
源世界闍浮提菩提樹下者謂釋迦牟尼佛在摩
醯首羅天宮與無量梵王不可說菩薩衆說藏舍
那佛所說心地法門品竟復肇此世界大衆還至
臺藏世界禮敬問法今來南洲故云還也又華藏
乃本師受衆之本界南洲是自己行化之本界故
曰還本源世界也然還去還來不離一週本源自
性界故若約理而言則體性虛空華光三昧便是
諸佛本源世界約事而說則千佛千百億佛皆先
各有本土因聽戒故俱來主舍那所今受法已畢
故又各還本有之報土也闍浮樹名此云勝金提
洲也謂此南洲之北有大樹名曰闍浮枝葉皆金
滴水入土皆爲赤金勝於他金故或曰樹下有河

闍浮果汁點物成金因流入河沙成金色斯則樹
因河爲名洲從樹得稱故云勝金洲卽南瞻部洲
也菩提樹者西域記云畢鉢羅樹高數百尺佛坐
其下成等正覺故名菩提此翻覺道乃道之極者
故又云道樹莖幹黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮
無變每至二月十五佛涅槃日葉皆凋落頃卽復
故華嚴經云菩提樹高顯殊特金剛爲身瓊瑤爲
幹衆雜妙實以爲枝條寶葉扶疎聖蔭如雲寶華
雜色分枝布影復以摩尼寶珠而爲其果此是舍
那他受用身十地菩薩境界非凡夫二乘所能及
見然亦表佛三昧神通智光彰現莊嚴心地還同
體性華光也釋迦由此修道故曰還本源世界菩
提樹下也從體性虛空華光三昧出者返源自性
爲入從本起照爲出先入者示自受用三昧故今
出者欲令衆生亦受用此三昧故又受衆蓮華曰
入起感起化曰出此有三義一觀實際理地無出
入相方便說出入二觀說法時有言說不當說時
節之別故有出入三觀機逗教應病與藥則有出

入之相然雖示出入動靜一源往復無二定也△
三蓮勅利生分十今第一處

出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界法門
離念曰出事畢曰已前明千釋迦與千百億釋迦
皆先於舍那前受菩薩戒祇已趣入三昧還本源
世界今明出三昧現身十處說法也方坐金剛千
光王座者方猶正也安住正法故曰方坐究竟堅
固名爲金剛千佛放光得道之座故曰千光王座
也按略疏云此座在中天竺摩竭陀國王舍城之
西南二百餘里菩提樹下昔此世界初成座與大
地俱起據三千世界之中下極金輪上侵地際金
剛所成周百餘步寶劫千佛皆坐此座而入金剛
定放大光明成無上覺故曰金剛千光王座是如
來修證理道之所亦曰道場華嚴經云爾時世尊
處於此座於一切法成最正覺是也所言成者法
身無成出障名成親身四智剋圓名成化身入相
坐菩提樹下斷結爲成然事雖有異其理一也及

妙光堂者及相繼之辭謂從彼樹下至此處說法也。衆寶莊嚴故稱曰妙寶莊嚴。照故名曰光聖凡聚集之處故曰堂也。亦名普光堂。此堂在菩提樹西不遠。昔乃如來初成正覺時梵王以七寶建立此堂。帝釋建立七寶之座。放異光明。照菩提樹。請佛昇座。轉大法輪。佛坐其座七日。放光演揚妙法。亦名普光明殿。華嚴經云。爾時如來於普光明殿坐蓮華藏師子之座。是也。說十世界法門海者。海以深廣爲義。謂如來所說一切諸法。此十攝無不盡也。一世界海。二衆生海。三法界安立海。四佛海。五佛波羅蜜海。六佛解脫海。七佛變化海。八佛演說海。九佛名號海。十佛壽量海。瓔珞經云。佛初得道在此樹下。說十世界法門。時有八萬無垢菩薩。現身得佛有九十億人。入六入明門。然華藏莊嚴十世界海。一真如心。是十方三世一切諸佛自覺聖智受用境界。諸佛乘此法門。倒駕慈航。廣度羣品。一切菩薩修此法門。以至究竟果海。一切衆生迷此心。故生死海中流轉無盡。不言

衆生而言世界者。事依報以該正報也。又華嚴大疏云。十世界海。即十信法門也。信者以順從爲義。謂順從佛性之理不疑。故以十數而言者。正明十信法門住行向等與華嚴大同小異也。初地菩薩功德積感。乘本願力。寄位人衆。作閻浮提王。修十善業。以化衆生。行檀度法。而嚴妙果。統攝南洲一切國土。故如來始成正覺。初轉法輪。先於此處說十世界法門海。以爲菩薩真修方便。以此種種世界皆是衆生同別二妄所成。故自妙光堂至四禪天。凡有十處。前六處爲六會。第七後四禪通爲一會。則第七會總更說前三十心十地。前六會別說此心地法門。皆以信爲本也。據華嚴第七會定通忍等。亦合說三十心十地清涼疏云。定通忍當等覺法。除當妙覺法。取彼例。此亦可前三禪金忍願明等覺法。第四禪心地明妙覺法。然與華嚴不同。而同華嚴。蓮那即釋迦諸會說法不動而周地前圓融地上行布。今經會那坐華嚴釋迦據千乘起座。至餘地前行布地上圓融。應知十無邊戒。總一

心地是行布不礙圓融也。此二無礙方稱圓教。故世親以六相圓融舉一全收。隨機宜見。說有異耳。今明次第。是故先說十信。後說十住。使已發大心衆生。得入四十信位。方得圓十住也。△第二處復從座起。至帝釋宮說十住。

帝釋宮者。梵語具云釋提桓因。此云能天主。謂能作三十三天之主也。維阿含經有一比丘問佛。何故名釋提桓因。答本爲人時。行於順施。堪能作主。故名釋提桓因。其宮名殊勝殿。即欲界第二。切利天也。緣單修上品十善。得生其中。故離垢地菩薩。修行功行多作切利天王。是故世尊第二於此處說十住也。菩薩約位進修。從淺至深。以妙覺爲極。果而始。必以十信爲先導。故妙覺由信而入。入則能住矣。十住者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住也。謂住法信位。自修斷說。故說此十住者。令已入十信菩薩天王。得入圓十住法門也。華嚴經云。爾時如來威神力。故十

方一切世界。一一四天下。闍浮提中。悉見如來坐於樹下。各有菩薩承佛神力而演說法。靡不自謂恒對於佛。爾時世尊不離一切菩提樹下。而上昇須彌山頂。向帝釋殿。其餘一一上昇。皆亦如是。琉璃云。如來不動覺樹。而昇釋天。體用無方。赴於物欲。其由澄江一月。三舟共觀。一舟停住。二舟南北。南者見月千里。隨南北者見月千里。隨北停者見月不移。是謂此月不離中流。而往南北。如來應現。類此可知。卽體之用。無不普周。去住在緣。佛無動靜。不動而徧。以赴彼機。故經云。佛身充滿於法界。普現一切羣生前。隨緣赴感。靡不周而恒處此菩提座。是故如來不起眞際。而普利羣生也。△第三處復從座起。至離天中說十行。

離天者。梵語離摩亦云夜摩。此云時分。謂時快樂不假日月光明。惟以蓮華開合。乃分晝夜。故是欲界第三天也。此天依空而居。其殿名曰寶臺。緣修上品十善。衆生未到定禪。得生其中。故發光地菩薩。修行功行多作夜摩天王。寄位天乘。是故世

尊第三於此處說十行也。緣前十住進修功滿已成佛子。自得已利而利他之行未成。是故廣行饒益。隨順衆生。令其歡喜。然行有淺深。故成十種一。歡喜行。二。饒益行。三。無瞋恨行。四。無雜行。五。離癡亂行。六。善現行。七。無著行。八。尊重行。九。善法行。十。真實行。謂行教化。行利益衆生。故說此十行法門者。爲令已入十住菩薩天王。得入圓十行法門也。

△第四處

復從座起至第四天中說十迴向

第四天者是欲界兜率陀天也。梵語兜率。此云知足。謂於五欲知足。故此天依空而居。所修同前。中有內院爲一生補處菩薩所居。亦云後身菩薩住處。故離慧地菩薩修行功行多作兜率天王。能除衆生身見。親於道品。同於初果預流位也。是故世尊第四於此處說十迴向。即迴轉向。即迴向。謂起大悲心。救度衆生。故又迴十行之善。向於三處。一。眞如實際。是所證。二。無上菩提。是所求。三。一切衆生。是所度。以能迴之心及所迴善行。向彼萬

類。等入法界也。一救度一切衆生。離衆生相。迴向二。不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德。迴向六隨順平等。將復迴向七隨順等觀一切衆生。迴向八眞如相。迴向九無縛解脫。迴向十法界無量。迴向說此十迴向者。爲令已入十住菩薩天王。得入圓十迴向法門也。△第五

復從座起至化樂天說十禪定

化樂天者是欲界第五天也。謂自化五欲而娛樂。故故離勝地菩薩修行功行多作化樂天王。寄位阿羅漢。乘觀四諦行。既終同於四果無學位也。是故世尊第五於此處說十禪定。門爲令已入十迴向位諸大菩薩天王。得圓知諸佛禪定。圓入諸佛刹土。圓證法身境界也。十禪定者。亦名十大三昧。諸大菩薩乃能善入。入此三昧。得法界力。無有窮盡。得法王位。無量自在。生如來家。示現種種廣大神通。一。普光三昧。二。妙光三昧。三。次第遍往諸佛國土三昧。四。清淨深心行三昧。五。知過去莊嚴藏

三昧六智光明。三昧七了知一切世界勝莊嚴。三昧八衆生差別。身三昧九法界自在。三昧十無礙輪。三昧詳見華嚴十定品。然華嚴在十地後出。餘經所云三賢行滿。修四加行。方登十地是也。△第六處

復從座起至他化天說十地

他化天者是欲界頂天也。其殿名摩尼寶藏。此有二種。一者偏修十善。假他所化以成已樂。卽魔王天也。二者正修上品十善。象坐未到定禪。假此得成自然受樂。故現前地菩薩修行功行多作自在。天王統攝欲界。寄緣覺乘。謂此菩薩修十二因緣。親同於緣覺。是故世尊第六於此處說十地法門。爲令已入十定菩薩天王得圓證十地法門也。十地者謂菩薩所證之位。猶如大地一切佛法皆依此發生。故要略經云地名持謂持一切百萬阿僧祇功德。亦名生謂生一切因果。故名地也。一歡喜地。二離垢地。三發光地。四燄慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。謂

智悲等運生佛。依持故若依今經始從平等地終至入佛界地也。已上六處所說法門。正爲初地菩薩起。乃至六地寄位人天二乘同彼斷惑。是故世尊在此六處說十信起。乃至十地法門。令彼凡夫天人聲聞緣覺迴向大乘而證十地也。下說金忍願者。以七八九地菩薩寄位一乘修菩薩行。爲令發起自在任運現身說法。令永斷俱生我法二執。生相無明。得入如來妙覺果海也。△第七處

復至一禪中說十金剛

復至一禪中者。色界初禪離生喜樂地也。謂此天已離下界欲惡。忻上妙定。故遠行地菩薩修行功行多作初禪天王寄菩薩乘。以自證法門攝化衆生。是故世尊第七於此處說十金剛。謂菩薩願心堅固不動。猶如金剛一覺了諸法。二滅度衆生。三莊嚴世界。四善根迴向。五供養諸佛。六實證諸法。七廣行忍辱。入長時行化。九自行滿足。十令他願滿。若依今經。謂信等十心說十金剛者。爲令已登七地菩薩天王得證金剛觀智入妙覺果海也。△

第八處

復至三禪中說十忍

復至三禪中者色界二禪定生喜樂地也謂此天已離初禪之喜攝心在定淡然凝靜而生勝定七地已前未離有作登第八地始號不動故不動地菩薩修行功德多作二禪天王主小千界寄一乘位說自證法門教化衆生是故世尊第八於此處說十忍也忍即安忍謂菩薩斷無明之惑證無生理了達諸法本來寂滅是故見色聞聲如幻如化不起妄念而分別也得此忍已則得到於一切菩薩無礙忍地證一切佛法無礙無盡此乃等覺菩薩後心斷盡微細無明所證也一音聲忍二柔順忍三無生法忍四如幻忍五如鏡忍六如夢忍七如響忍八如影忍九如化忍十如空忍說此十忍者令彼已得真無生忍菩薩天王修行十忍法門入妙覺果海也△第九處

復至三禪中說十願

復至三禪中者色界三禪離喜妙樂地也此天已

離初禪二禪喜踊之動泯然入定而得勝妙之樂故善慧地菩薩修行功德多作三禪天王主中千界寄一乘位以自證法門爲諸衆生演說開示是故世尊第九於此處說十願也一願成熟衆生無有疲倦二願具行衆善淨諸世界三願承事如來常生尊重四願護持正法不惜軀命五願以智觀察入諸佛土六願與諸菩薩同一體性七願入如來門了一切法八願見者生信無不獲益九願神力住世盡未來劫十願具普賢行淨治一切覆智之門說此十大願者令彼已證善慧地菩薩天王更得十大願力得入如來妙覺果海也前九處乃圓融中說行布此後一處是行布中說圓融也△第十處

復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品

復至四禪中者色界四禪捨念清淨地也此天已捨二禪之喜三禪之樂心無憎愛一念平等清淨無雜住於此禪空明寂靜萬象皆現故法雲地菩

薩修行功德多作四禪天王主大千界而位寄佛
乘於諸聲聞緣覺菩薩天王說自證法門摩醯首
羅此云大力三目八臂手執白拂有大威力故亦
云大自在謂得入自在欲樂解脫光明勝於一切
居色界頂是故世尊第十於此處頓說心地四十
行位法門品令彼回證十地菩薩入妙覺果海也
前佛在四禪下說住行向等諸法門今最後在四
禪說心地法門者謂本從四禪中放光發起接至
華藏世界乘受此法故今仍於四禪說此地法
門而安慰之亦表萬法總歸一心之至極最尊無
上更無有法上於心者今此本源無爲無相之法
非下地凡夫心識所測惟佛與佛乃能知之又此
第四禪是色界最極之頂此天王宮過五淨居上
更無有天上於此者故三乘教中立此爲淨土是
報身佛所居之處密部云過五淨居天有毗盧遮
那宮殿是也又帝釋宮等分說此地法四禪宮
中合說此地法分說表於行布合說表於圓融
謂顯此心地法雖位位差別而總趣舍那之極果

也又說十忍十願及心地法門者爲令斷等覺生
相無明得入如來妙覺果海也△四例結餘佛
其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中
說

其餘千百億釋迦者此結佛佛所說皆同也謂千
華上一佛所說心地法門既爾千佛所說皆然千
佛所說既爾千百億佛所說皆然一百億世界佛
所說既爾如是獲述說法推例千百億世界佛說
法皆然故云無二無別也已上經文是結品上之
末詞古疏著於品下之初以彰釋迦之本迹令人
了如指掌故今仍存其舊賢劫品句出大本經中
是什師引證之語非佛言也△次別顯此界一佛
二初正明心地利物二轉說戒法攝生初中又二
初橫指處會二豎詳往復初中四初天上降魔二
人間成道三十處轉法四取喻教界今初
爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華臺滅世界東方來入
天宮中說魔受化經已
爾時釋迦牟尼佛者謂從體起用之時也前叙千

佛及千百億釋迦於千百億世界說法今敘此一日月界中之一釋迦降生國土父母姓字出家修道成佛利生之大略也從初現蓮華臺藏世界者指上卷初於四禪天中放光徹照乃至擊接還歸事也華藏是來處天宮是止處初謂座起辭退舍那現謂放光化佛也東方來入者謂此一日月世界在華藏界中之東故東有二義一震動義謂震伏一切惡魔故二生長義謂發起衆生戒善故然既秉心也法門入體性虛空華光三昧卽於三昧之中還來此土也環略經云於一切法界中有一界報於一切有爲法若凡若聖若見若隱若因果法不出法界惟佛一人在法界外然後爲復來入法界藏中爲無明衆生示一切善惡道果報差別無量是也天宮中者凡佛出世皆先在兜率天宮教化諸天子已乃降生闍浮提也說魔受化經者梵語魔羅索音殺者謂常欲斷人慧命故華嚴經云所謂魔魔生諸取放煩惱魔恒難染故衆魔生障礙故心魔起高慢故死魔捨生處故天魔自

嚮縱放善根魔多執取故三昧魔久耽味故善知識魔起著心故菩提法智魔不願捨離故增伽論云利養恭敬稱譽放逸懈惰希欲忿恨惱慢憍詐等皆魔也是以如來先闍伏已然後方下生也蓋兜率無魔彼諸天子常修善足定故摩訶首羅天王宮在四禪天上色界之頂四禪共有九天上天宮三果阿那含聖人所居色界頂有毗盧遮那宮殿諸大菩薩常集其中亦必無魔或在他化天上魔王宮中設法令魔受化已乃至兜率或魔自至兜率受化也集註云兜率在六欲梵世七天之中以佛常居中道故是則魔宮包括其中也又或別爲利根示現說法於第四禪天降魔已竟方更下生不同鉗根所見直至樹下方降魔也△二人

下生南闍浮提迦變羅國母名摩耶父子白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛下生者佛本行經云證明菩薩住兜率天滿四千歲觀下界苦爲欲拔濟放下生也大報恩經云如

來出世必爲五事一爲轉法輪利衆生故二爲度
多生父母報其恩故三爲無信人立信地故四爲
未發菩提意者令發意故五爲授現前當來成佛
記故爲此五事故出世也南閻浮提者大論云南
洲三事尙勝諸天況餘三洲一能斷疑二觀念力
三能辯進所以諸佛惟出南洲也迦婆羅或名迦
毗羅此云黃色謂上古有黃髮僊人依此修道故
以爲名是中天竺境中天竺共有一十二國迦婆
羅在瞻部洲地之中央也又名慈兜釋翅提此云
能仁住處覺證摩訶耶此云大幻術亦云大智
母謂成就菩薩大願智幻解脫門以大幻術常爲
諸佛之母也經云護明菩薩七月八日自兜率下
生之時小機之人見衆六牙白象無量諸天作衆
技樂從母右脇而入身藏於外如處琉璃大機之
人見菩薩乘旛樓閣等住於胎中也瑞應經云
摩耶夫人胎月將滿思遊園中卽舉右手攀無憂
樹枝從右脇而生太子天帝以天妙衣裹手承接
天神將金柄傘蓋諸天龍神散香花鼓音樂大地

六種震動阿含經云菩薩生時從右脇出專念不
亂時菩薩母手攀樹枝不坐不臥四天王手捧香
水於母前立言唯然天母今生聖子勿懷憂慮太
子墮地周行七步舉手而言天上天下惟吾獨尊
梵語闍頭檀此云淨飯今云白淨二義一也悉達
此云順吉謂佛四月八日降誕時諸吉祥瑞顯然
出現故亦云一切義成是佛小時字也七歲出家
者猶言出家七年也謂十九歲二月十五日夜半
棄天馬踰城入山先學不用處定不久得證知非
究竟次學非非想定又不久得證知其亦非究竟
次復遊歷諸國五年非出家事故所不言又爲降
伏諸外道故示苦行六年至三十歲方成正覺七
歲出家明矣號吾爲釋迦牟尼佛者國迹與本名
各不同也由古佛授記得斯聖號經云如來往昔
爲陶師時供養古釋迦佛自發願願同彼佛姓
號故也齊此以前皆是體性虛空華光三昧中事
示成佛已名爲從三昧出也△三十歲轉法
於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王

官其中大第十住處所說

寂滅道場者如來得道之處也。寂謂寂五住煩惱。滅謂滅二種生死。道即菩提。場即處也。菩提是智。寂滅是理。緣坐此處以菩提證寂滅。理則生死大患永絕。一切佛法現前。故曰寂滅道場。亦名菩提場。坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮者。正明說法之處也。謂其心堅固安住不動。故曰金剛心。譬如蓮華。輝發。故曰華光。從體起用。自在無礙。故名曰王住持一切佛法。故名座也。又千佛說法皆悉出於華光三昧而坐。此座然大地震動。此座不變。是表實相心地。戒體猶如金剛。能摧諸煩惱。不為煩惱所動。故名華光王座也。前千光王是證道之座。此乃說法之座也。坐此座已。從妙光宣次第說法。乃至四禪。其中共有十箇住處。說於十種法門。故云大第十住處所說也。△四取喻教

時佛觀諸大梵天王。網羅幢。因為說無量世界。猶如網孔。一一世界各各不同。別異無量。佛教門亦復如

是

佛觀等句。是發起此經正宗之處也。疏上文意。即從曇藏東來。入四禪天。觀察梵網。說化度經等。是華光三昧觀也。下八千返。亦不離此三昧。但入出異耳。大梵此云淨身。亦云淨行。淨名經云。梵是西音。此云離欲。是娑婆世界主住。初禪中間。統上攝下。故名爲大法華疏云。除下地繫。上升色界。故名離欲。而言諸大梵天王者。謂此娑婆三千大千世界。有萬億大梵天王。如來說法。俱來集會。故總舉也。今所言者。非初禪天之大梵天王。乃第四禪天之自在梵天王也。網羅幢者。具云因陀羅網。此云天赤珠時。佛在摩醯首羅大梵天王宮殿上。見此珠幢。以無量百千萬億摩尼寶珠。共成而一一寶珠。光色文彩。各各別異。不同互相映射。互相攝入。不相妨礙。一大梵王珠幢如是。諸大梵王珠幢皆然。故佛因之爲說。無量世界。猶如網孔。一一世界各各不同。佛說教門亦復如是也。言無量世界者。豈二塵而莫窮。橫十方而無間。然十方世界安

立無量諸佛教門施設無量菩薩修證參差無量也。然世界即所被之機。佛教門是能被之法。緣觀梵網萬目重重。因知世界教門別異無量。故千百億國土中有千百億釋迦宣揚教化也。△次豎詳往復。

吾今來此世界八千返。為此娑婆世界坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。爲是一切大衆略開心地法門竟。

八千返者。往還一周曰返。返轉也。謂如來成佛度生之事。去來約八千轉也。舍那本釋迦迹千之百億。橫開本迹。遠近也。曼藏沒闍浮出經八千返。豎開本迹。遠近也。娑婆八千爲開心地。豈非開顯無數成覺事耶。然如來法身。若滿虛本離能所。生滅去來動靜之相。故般若經云。如來者無所從來。亦無所去。今云八千返者。通如來利生悲智之大用也。華嚴經云。如來無身爲衆生。故示現其身。斯卽法身無生無所不生。無相無所不相。以化身法身無異體。故由衆生緣感。則見佛與世緣盡。故見

佛滅度如雲籠日。愚蒙便爲日滅。雲開日現。謂復重來衆生亦爾。障重不覩佛日。業經見佛出世。實因衆生機感。非佛而有來去出世滅度。無非利益衆生。故涅槃經云。諸佛如來爲令衆生。生欣樂。故出現於世。欲令衆生。生戀慕。故示現涅槃。是也。若據餘經。百千億是隨俗大數。而百又如涅槃經云。我雖在闍浮提中。數數示現入於涅槃。然我實不涅槃。而諸衆生皆謂如來真實滅盡。而如來性實不滅。是故當知。是常住法。不變易法。大涅槃者。卽是諸佛如來法界衆生。皆謂我始成佛。然我已於無量劫中所作已辦。隨順世間法。故復示現闍浮提出家成道。故法華經云。我實成佛已。來無量無邊百千萬億那由他劫。我常在此娑婆世界說法教化。亦於餘處百千那由他阿僧祇國。導利衆生。我壽命無量阿僧祇劫。常住不滅。非實滅度。而便唱言當取滅度。如來以方便教化衆生。故問曰。如來既成佛久遠。何不直現身說法。而假父母降生出家修道耶。答曰。若不如是。凡夫無智。疑佛是化。

人或謂無父母妻子方能得道不肯勤修此即如來示現方便利生之妙用也。婆娑此云能忍亦云堪忍。謂此世界衆生能堪忍受貪瞋癡三毒及諸煩惱之苦而不生厭離以求解脫也。乃至者謂十處說。在今初舉金剛座後。舉天王宮餘之八處。包括其中。故也。爲是中一切大衆者。爲十住處之大衆。略說百千恒河沙法門中心地如毛頭許已。然後乃爲地上。凡夫說重輕戒法也。△二轉說戒法攝生二初標戒源。

復從天王宮下至閻浮提善提樹下。爲此地上一切衆生。凡夫癡暗之人。說我本願。舍那佛心中初發心中常所誦一戒。光明金剛寶戒。是一切佛本源一切善。歷本源佛性種子。

復從天王宮者。上而又下曰。復地上五趣雜居地也。一切衆生者。除佛一人。該通九界八部四衆等。先爲菩薩天衆。說今爲地上凡夫。說也行不正法妄生邪見。故名爲痴無明煩惱。閉自心地。故名爲暗。如來慈此。故八千返傳說舍那正戒。以三世諸

佛皆先受此戒。爲成佛初因。故云初發心中常所誦此一戒也。然此一戒。卽光明金剛寶戒。是十重四十八輕戒之體也。又十會既畢。隨說戒品者。以此住行向地等一切微妙法門。雖人人性具而沉迷日久。方坐癡暗之地。何緣得入耶。然要入不難。自有方便。只恐不肯發心耳。如盧舍那佛本亦曾爲癡暗凡夫。但初始發心。便受戒品。受戒之後。便常誦習。所以克證心地法門。直至成佛。皆以此一戒爲最勝因緣也。但沉迷不覺。名凡夫人。舍那爲本說。是傳說正顯釋迦爲迹也。心地者有二。一本原心地性也。二三十心十地修也。發是開發始覺也。謂舍那從癡暗凡夫時。最初開迷發心時常誦此一戒。光明金剛寶戒。本覺也。此有二義。先以事釋此戒。能破癡暗。故曰光明。能摧煩惱。故名爲金剛。具足無量功德法財。故云如寶。又此戒最上第一。故言一戒。三世諸佛皆先受此戒。爲初因。故云初發心也。次以理明此戒。照一切法。名爲光明。攝善戒也。體是無漏名爲金剛。律儀戒也。濟物利用名

之爲實攝生成也。律儀戒謂無惡不止。斷德當證法身佛果。然止卽是持作。便是犯善法。戒謂無善不修。智德當證親身佛果。然作卽是持止。便是犯攝生戒。謂無生不度。恩德當證應化佛果。然作卽是持止。便是犯諸佛薩婆若海。以此戒爲源菩薩六度萬行。以此戒爲本。不惟舍那緣此戒而成。卽十方三世一切諸佛。亦無不以此戒而成。一切菩薩亦無不以此戒爲本而修起。故云是一切佛本源。一切菩薩本源也。若離此戒修行。卽三十心地法門皆不成就。故乃至佛地一切功德皆不發生也。佛性種子者。戒是佛性之種子。謂佛性雖含靈皆具。由戒發生。可稱種子。如佛種從緣起是也。故此戒本以正因佛性爲種子。然正因佛性性也。謂一切衆生皆具此性。但肯覺合塵常爲煩惱之所覆障。若順佛性而修。則能超脫生死。悟入涅槃。與佛同證心地法門也。故起信論云。以知法信無染汚隨順修行。尸羅波羅蜜而緣了佛性。又無不以此戒爲種子。修也。涅槃經云。一切衆生雖有佛

性。要因持戒然後乃見。因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提也。△二釋法益

一切衆生皆有佛性。一切意識色心是情。是心皆入佛性戒中。當當常有。因故當當常住法身。

一切衆生皆有佛性者。翻言一切衆生皆當作佛也。此一句最親切。爲此一大部經之正宗。故華嚴經云。一切衆生身中。具有如來智慧德相。但因最初一念不覺而起。無明成於癡暗。自爲閉障。故令受此正戒。而閉障自除。佛性自現。以見佛性。無偏偏一切法。若意若識。若色若心。是情是心。無不攝入佛性戒中也。一切意識色心者。本爲一眞法界之體。以不守眞。如故有心意識名。然名雖分三體。本無二也。又意識乃心之次名。謂凡夫妄念。倏然集起名心。次心思量名意。後心了別名識。色是色質。卽四大色身也。情是發情。乃意識之別名也。是情是心。皆入佛性戒中者。謂正發明一切色心衆生俱有佛性也。除此心外更無別有佛性可得。故云阿賴耶識卽如來藏是也。今言是情疎非無情。

是心揀非無心無情無心如同木石則不堪受戒
既有佛性當入佛性戒中也當當常有因故當當
常住法身者當當獨言的確確也謂此心地妙
戒令依佛性理體所起的是常有真因復開顯佛
性而莊嚴之確是常住法身妙果復指示戒法而
證明之也又決決定謂之當當常有揀非忽有
忽無常住揀非或來或去戒是佛性種子故受者
永為成佛正因不墮邪因永住清淨法身不為欲
染如金出礦不復還為礦矣心地觀經云衆生本
有菩提種悉在顛耶藏藏中若遇善友發大心三
種鍊磨修妙行永斷煩惱所知障證得如來常住
身是也△三勸信受持

如是十波羅提木又出於世界是法戒是三世一切
衆生頂戴受持吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒
品是一切衆生戒本源自性清淨

如是者總結上文而言十者學重而攝輕也波羅
提木又此翻保解脫謂受此戒者如來保任決定
得解脫無明煩惱惡業而獲證清淨法身故在因

能持名波羅提木又在果所得名清淨法身也出
於世界者謂此心地大戒世所難值如來出世故
今出爲當生慶幸毋輕忽也是法戒者揀非二衆
木又乃是成佛之正法戒也頂戴者尊重之主受
持者秉執之固也如是成佛種子應當尊重秉執
不可暫時忘失故曰是三世一切衆生頂戴受持
也吾今當爲此大衆者將來曰當重說者重宣此
戒也謂上已略說今復再宣取先爲菩薩天人今
爲凡夫故言重也然戒爲成道之本不厭頻宣故
如來半月半月自誦南山宣願以十遍爲期今言
重說未爲多也十無盡藏戒品者謂此戒品雖云
是十而包羅無盡善護戒法具足無量法門也要
略經云菩薩一切凡聖戒盡心爲體心若有盡戒
亦有盡心無盡故戒亦無盡故云十無盡藏戒品
也是一切衆生戒者謂此戒法上則千佛所傳下
則群機普被僧俗人天共稟神鬼畜類同受非如
聲聞戒之局也本源自性清淨者一塵不立也謂
此戒乃生佛同源性本清淨在諸佛則已還其源

在衆生則要兼受方便復其本然本源之性。性本清淨。非源外別有自性。亦非性外更有清淨可得也。又此十無盡藏戒法。緣本源自性清淨爲所依體。故今受持此戒。乃復其本淨之體也。△二偏頌三初舍那始授二釋迦轉授三勸衆信受初中二初明本迹次明人法初又三初本佛土二迹佛土三結本迹今初

我今盧舍那方坐蓮華臺

我者乃如來自顯說法之主。採非千華上佛及千百億釋迦也。盧舍那者無明塵垢永斷智慧功德悉圓如淨滿月以名表德也。又盧舍那身是戒果正報蓮華臺是戒德依報千佛百億佛是正報千華百億國是依報也。舍那是本千佛是迹又千佛爲本百億佛爲迹非本無以至迹非迹無以顯本本迹雖殊果德無二也。其中有四料簡一本中本二本中迹三迹中本四迹中迹正歸法性曰万安住不動曰坐蓮華臺者謂華藏世界形似蓮華也華在下華故名曰臺臺居正中以表戒爲中道之

正因能起中道之佛果舍那身稱華臺亦是依正無差也。又舍那本佛坐華臺爲諸佛之主者正表戒法是衆德之本也。色心不二依正重此緣衆生心性顯現還依衆生心性安住衆生心性猶如蓮華在塵不染因果同時緣此心性妙蓮華故乃使世界亦如蓮華即此心性第一中道如是究竟契合故云方坐蓮華臺也。△二迹佛土

周匝千華上復現千釋迦一華百億國一國一釋迦各坐菩提樹一時成佛道

周匝千華上者周匝圍繞義千華謂華具千葉也華瓣曰葉人間華祇有十餘葉天上華有百餘葉諸佛菩薩華乃有千葉也復現千釋迦者諸此千佛皆從舍那一佛出故先現依報後現正報故曰復也佛身具四種一毗盧徧顯正法爲身二會那行滿報果爲身三釋迦應迹赴感爲身此又開二一應身受純陀供二化身受大眾供今云千釋迦者應身佛也百億釋迦者化身佛也千葉千釋迦者謂一葉有一佛世界故有千佛淨土表十地十

波羅蜜問因起應果之本也。一華百億國。一國一釋迦者。此微化佛之境也。上明一華葉爲一世界。故有千釋迦。今明一葉上復有百億國土。故有百億釋迦。千葉故成千百億釋迦。此謂舍那繞坐華臺。即現千釋迦圍繞。每一釋迦復化千佛圍繞。每一化佛又有千佛圍繞。如是一佛坐千葉蓮華。一葉有千佛。十葉有萬佛。百葉有十萬佛。千葉則有百萬佛。一釋迦有百萬十釋迦有千萬。名爲一億。百釋迦十億。千釋迦共爲百億。佛此百億佛皆是舍那一葉所出。然一葉有一淨土。即是一佛世界。起圓應身。如是一葉一世界。有百億國土。百億釋迦。婆百億國。是一葉之上。故曰一華百億國。一國一釋迦也。此上釋迦即大化也。總該百億此百億釋迦即小化也。惟一四部洲耳。各坐菩提樹。一時成佛道者。謂國土雖分。而成佛同時。體用無二。道故也。然一一華葉各各爲一三千大千世界。各有百億山王及四大洲。諸瞻部洲有金剛座。菩提樹王。大小化佛各於樹下。破魔軍已。一時證得。

阿耨菩提。具足三十二相八十種好。爲諸寶體。及四善根。菩薩二乘。凡夫說三乘法。及人天教者。正觀生佛覺體。無有高下。本佛近佛。不分前後。故曰各坐菩提樹。一時成佛道也。△三結本迹。如是千百億盧舍那本身。

前八句明從本起末。亦是從體起用。此二句顯攝末歸本。亦是攝用歸體也。如是千百億盧舍那本身者。謂千百億釋迦。是千釋迦所化。千釋迦是舍那一佛所化也。然用雖千百億。而體本是一也。百千百億者。謂億之一數有四。一以十萬爲一億。二以百萬爲一億。三以千萬爲一億。四以萬萬爲一億。然此婆娑三千大千世界。共有萬億日月。皆一佛化身所主。故同時成道也。其登周偏有千葉一葉。一世界爲千世界。我化爲千釋迦。據千世界後。就一葉世界。復有百億須彌山。百億日月。百億四天下。百億南閼浮提。百億菩薩釋迦。坐百億菩提樹下。其餘九百九十九釋迦。各各現百億釋迦。亦復如是。千華上佛。是吾化身。千百億釋迦。是千釋

迦化身。吾以爲本。源名爲盧舍那佛。是知千佛千
百億佛。不出一會。那本。源即心地。實相戒體。
故云如是千。百億盧舍那本身也。△次明人法。
千百億釋迦各接微塵衆。俱來至我所。聽我誦佛戒。
甘露門即開。

千百億是能接之人。微塵衆乃所接有緣也。俱來
至我所者。謂俱至我舍那所。聽戒此結能接所接
之事也。按品上下。千釋迦與千百億釋迦各接有
緣。皆至舍那前受菩薩戒。藏已然後各坐道場。示
成正覺。傳誦舍那戒藏也。言微塵衆。謂所來之衆
甚多不可舉數。故喻如微塵也。各接者。謂千百億
佛各各接取千百億世界微塵衆。惟除無緣者。
緣佛有三。不能一不能度。無緣衆二不能空。衆生
界三不能除定衆。故也。俱來至我所者。我是舍那
自稱。是則能化所化俱會一處。正表證用同歸本
源心地也。聽我誦佛戒者。是誠所來聽衆。以此心
地大戒。隨諸佛所傳。非舍那自製。故不言說而言
誦佛戒也。甘露門即開者。以喻表法也。謂甘露有

起死回生之功。淨戒具轉凡成聖之德。故諸願願
經云甘露神藥之精也。其凝如脂。其美如飴。鮮潔
潤澤。是以經中或喻實相。或況涅槃。則知至妙之
物。無以加於此也。古云。天上有丹名曰甘露。人得
服之。長生不老。然聽誦佛性妙戒。煩惱因此清涼。
法身即得常住。而生死苦海永離。便如服甘露之
妙藥也。又此佛性妙戒。雖則人人本具。奈因情塵
久蔽。不自覺知。今聽舍那口誦耳門一透。心地頓
開。即見本源自性。故云甘露門即開也。△二釋迦
轉授二初敘戒源。二示法益。初中又二初顯授緣
由。次讚戒體。用今初。

是時千百億。還至本道場。各坐菩提樹。誦我本師戒。
十重四十八。

上四句顯從體起。用下一句攝全部戒法。以明奉
持之要也。還至本道場。各坐菩提樹者。約事而言。
即菩提樹下。是本得道之場也。約理而釋。本道場
表本源地。菩提樹表所證覺體也。本師者。千百
億釋迦。皆於舍那前受戒。故稱舍那爲本師也。十

重四十八是總攝戒相乃即列今迹傳本戒本爲迹師以迹誦本故云誦我本師戒十重四十八也
△次讚戒體用

戒如明日月亦如瓔珞珠

戒喻日月瓔珞珠者是讚其體用功能也謂此戒能除罪滅惡之如日能除昏暗喻之如月莊嚴法身譬之如瓔能濟貧窮故喻如珠律儀義也又日能生萬物戒能生萬善月得清涼戒除熱惱瓔珞形離戒除憂慙珠富世財戒富法財善法義也又日月攝天無不瞻仰戒品盡身人所恭敬瓔珞嚴身人所愛樂戒善威儀增長信心攝生義也戒體雖一功用無窮故以喻表也△二示法益二初明得

微塵菩薩衆由是成正覺

正覺者說法無差故云正出生死夢故云覺微塵者指無數中之有數也菩薩衆指三十二心十地及一切聽衆也由是指受戒之法益因也正覺指持戒之功德果也如是因果昭彰皆緣戒之力用故

云微塵菩薩衆由是成正覺也△次示傳持是處舍那誦我亦如是誦汝新學菩薩頂戴受持戒受持是戒已轉授諸衆生

是處舍那誦者上行也我亦如是誦者下憐也又我者釋迦自舉以告衆發起勸誡之意也如是誦者謂如法如律如佛所教而誦也汝新學菩薩頂戴受持戒者新學是初聞戒法之大士頂戴屬身受持屬心誦聞此戒法應當身心恭敬如法誦持不可輕忽忘失所謂後覺者必仰先覺之所爲也受持是戒已轉授諸衆生者囑令師寶傳受毋斷續也諸衆生者通大乘凡夫也會那爲本授釋迦爲迹釋迦得此戒爲本復傳諸菩薩爲迹菩薩得此戒爲本復授諸凡夫衆生爲迹既受須持既持須誦欲使燈燈相續變化無盡者必須受持此戒流傳後世故云受持是戒已轉授諸衆生也△三勸衆信受二初勸信

諸聽我正誦佛法中戒藏波羅提木叉大衆心誦信汝是當成佛我是已成佛常作如是信戒品已具足

諸聽我正誦者此示因也至心眞實曰諦耳根發
 識曰聽正當也謂正當誦戒之時不得心馳外境
 有妨聽法也佛法中戒藏波羅提木叉者指實戒
 法之言也謂如來所說法藏有三此是大乘毗尼
 藏揀非小乘律法輪王十善治世語言及外道牛
 狗等戒也梵語毗尼此云善住由毗尼住世正法
 得以久住也汝等要著實用心而聽始知我釋迦
 一佛所誦之戒乃是千百億佛共誦之戒法也不
 但揀異外道等戒亦復揀異聲聞緣覺等戒也此
 是諸戒之源五戒十戒及二百五十戒等無不從
 此流出亦無不攝入此大戒之中故曰佛法中戒
 藏波羅提木叉也毗尼方廣經云菩薩毗尼猶如
 大海一切毗尼無不納受是也大眾心諦信者大
 衆指聽衆而言心諦信者謂諸信心自心是佛自心
 作佛也汝是當成佛者此指因也謂汝信此戒定
 得成佛故我是已成佛者此示果也謂我已成佛
 由信此戒故大論云信爲能入我持此戒得成等
 正覺汝亦應爾汝今受此戒能至解脫處我今授

此戒保汝得解脫汝雖始覺初心爲具佛性戒故
 當必成佛我雖妙覺果地爲悟佛性戒故先已成
 佛譬如稻種復發萌芽故華嚴經云信爲入道之
 源功德之母欲求大乘戒法必須起大信心方令
 佛種不斷若不信自身決得成佛則所有戒品不
 能牢固矣所以如來叮嚀詳囑要須如是念念相
 續保守家珍故云當作如是信戒品已具足也又
 戒品具足全由深信於理而心地增進全由精修
 於事故曰由戒淨故慧淨由慧淨故戒淨如兩手
 互洗不分先後事理無礙是名具足義也△大勸
 受
 一切有心者皆應攝佛戒衆生受佛戒即入諸佛位
 位同大覺已眞是諸佛子大眾皆恭敬至心聽我誦
 一切有心者謂前既誦信此戒故今勸令受也一
 切是普利之語有心揀非無心無心即同木石非
 是戒器則不堪受然既有心皆當作佛蓋心外無
 佛故此心地大戒還須從心所得也引入曰攝夫
 欲求無上妙道務須先受菩薩大戒以爲根本則

本立道生直至成佛故云一切有心者皆應攝佛戒也。衆生受佛戒卽入諸佛位者。願也。謂住是戒者。以身語意合而爲一。故位同大覺已。眞是諸佛子者。固也。謂分證覺與究竟覺同故。亦具授記之語。卽字乃是一經之大旨。名爲開權。同字又爲取證之極果。是爲顯實。佛子者。以紹繼爲義。三乘聖人皆從佛生。解從法所化。盡是子義。今發大乘心。受大乘戒。故名曰眞佛子。有三如凡夫修行未曾入道。紹隆佛種。名外佛子。聲聞乘小乘教生長法身名。庶佛子。菩薩受大乘戒。生佛法身名。眞佛子。位者。聖人之大寶也。然總受佛戒卽位同大覺者。良由生佛同源。心性無二。豈肯覺合應名爲衆生。背應合覺名爲諸佛。今受佛性戒。頓復本心源。豈不位同諸佛耶。問然既位同諸佛。猶名佛子者。何也。答大位雖同於佛。功德未圓。故受子稱。喻如東宮王子。已受灌頂。終紹王位。今但名王子。未名王也。大衆皆恭敬結動也。至心聽我誦誦聽也。若不。至心聽。則妄念稠閉。心地戒法無由得入。不入則

不能復其本源也。夫欲聽戒。先當外肅形儀。內起敬意。恭敬外儀。肅也。至心內攝。敬也。內外一如。大法當施矣。

佛說梵網經初津卷二

什

師實 師者授道之人。資助也。謂助發己身之行業也。又云師有匠成之功。弟子具資稟之德也。

摩竭陀國 亦云摩伽陀。此翻善勝。或云摩竭提摩者大也。竭提提也。謂五印度中。此國最大。統攝諸國。故名大國。或云摩竭也。竭提提也。言聰慧之人。遍其國內。故又云無害。言此國法不行刑罰。其有死罪者。送至寒林。或言無惱。或言不害。皆謂劫初已來。無惱害。故至瓶沙王。執指爲刑。後自誓指痛復息。此刑佛當生其地。故吉兆預形。所以先置不害之名也。

王舍城 卽羅閱祇也。是摩竭國城。名薩婆多。論云

此國本有惡龍作種種災害破壞人民舍宅惟王宮舍不壞因此爲名又云千王共居故名王舍城

■

八相 八相者法華經中明釋迦如來無量劫前已成正覺因大悲願力利益衆生數數於十方國土示生示滅處處不同豈但於此南閼浮提一方出現而已今論出現本末則具有八相皆所以示同人法也一降生兜率相二託胎相三出胎相四出家相五降魔相六成道相七說法相八入涅槃相同則二妄 一則兼妄見謂諸衆生迷失眞性自起妄見見有一切虛妄境界或苦或樂譬如病目夜見燈光則有圓影二同分妄見謂諸衆生迷失眞性同見一切虛妄境界同受苦樂同業所感譬如一國之人同見瘴惡不祥之事故

六相圓融 六相者謂一眞法界之體而有六種名義之相也然法界體同本無異相由法入於義遂有六名名雖有六不離一體交徹融通一多無礙故曰圓融一總相二別相三同相四異相五成相

六壞相

切利 此云三十三天居須彌山頂離人間八萬由旬四方各有八天帝釋居中淨名疏云昔迦葉佛滅度後有一女人發心修塔復有三十二人發心助修修塔功德爲切利天主其助修者而作輔臣君臣合之共爲三十三天也

五欲 色聲香味觸爲五希須名欲止觀云五塵非欲而其中有味能生行人須欲之心故也

衆生身見 謂妄計爲身強立主宰故

一生補處 謂猶有一品無明故有一生過此一生卽補妙覺位也

四加行 言四加行者煖頂忍世第一爲四工夫增進故曰加行煖者從喻得名如人以木鑽火火雖未出先得煖相譬如加行位中以智慧火燒煩惱薪雖未得無漏之智而已得智火之前相故頂者謂觀行轉明在煖之上如登山頂觀瞻四方悉皆明了故忍有二義一者印可義謂於此位中卽能印可四諦之理謂苦諸實是苦乃至道諸實是道

也二者決定義謂此善根決定無退故世第一者謂此位中觀四諦理雖未能證而於世間最勝故未到定禪未入根本禪也謂於欲界修色界定身雖未到於彼而心已先證彼也

俱生我法二執 一俱生我執謂於五陰等法中強立主宰妄執爲我與身俱生是名俱生我執二俱生法執謂無始時來虛妄熏習於一切法妄生執著恒與身俱故名俱生法執

生相無明 謂等覺後一品生相無明惑也無明即不覺義以不覺故而生三細此無明至金剛後心方斷

五不還天 阿那含華言不來不來即不還義謂斷欲界九品思惑盡生色無色界於彼漏盡不復還來受生故也亦名五淨居天謂無煩無熱善見善現色究竟也

出家 謂出生死家入如來家也

五住煩惱 三界見惑爲一住三界思惑分爲三爲欲愛色愛有愛也塵沙無明惑合爲一住共成五

住由此五惑能令衆生住著生死故

二種生死 一分段生死謂六道衆生隨業感報身之形段則有長有短命之分限則有壽有天故二變易生死謂聲聞緣覺菩薩雖無分段生死而有因移果易之生死如初位爲因後位爲果又後位爲因後位爲果故名變易也

住持 謂安住道德執持教化令法久住故又云住於真理持而不失故

地繫煩惱 謂住繫縛煩惱偏重故

五趣雜居地 五趣者即欲界六天人餓鬼畜生地獄也本該六趣以修羅通於諸趣故但言五雜居者五趣雖果報苦樂不同總居於欲界故也

九界 謂三乘六道感報界分不同故有九界也

八部 佛之垂化道濟百靈法之傳世慈育萬有三乘賢聖既肅爾以歸依八部鬼神亦森然而護衛故諸經中多列八部之衆也八部者謂天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽是也四衆 一發起衆謂開端發起之衆也謂激揚發動

使如來有所說使大衆有聞乃主發起問答等是也。二當機衆謂當座之機衆也。謂宿植德本緣合時熟不起於座聞即得道也。三影響衆謂古往諸佛菩薩隨其圓極之果示同機衆匡輔法王如影之隨形響之應聲又如衆星週月雖無作為而有大益也。四結緣衆謂結聞法因緣之衆也。蓋由過去根淺三慧不生現世雖見佛聞法而未能獲益但作未來得度因緣也。

眞如實際 眞如者如空合空似水投水性非妄遷故名眞如實際者即佛性理地也。

十遍爲期 南山宣祖凡授經律必以十遍爲期少則恐茫昧故。

四種資糧 亦名四善根。一福德資糧謂由宿世修諸福德而於今生豐饒財寶遇善知識離諸障礙能勤修行是名福德資糧。二智慧資糧謂於宿世修習智慧而於今生聰慧明敏解了法義是名智慧資糧。三先世資糧謂由宿世積集善根而於今生諸根完具家財富足是名先世資糧。四現法資

糧謂於今世有善法故善根成熟具戒律儀是名現法資糧。

四善根 一樂住林間二四事攝物三捨身求法四勤行精進。

毗盧遮那 此云徧照亦云大日謂如來色身法身皆周法界十方世界悉皆照曜若人稱名歸命禮拜則得法界一切諸佛菩薩聖聖乃至八部加持。

波羅蜜 翻到彼岸謂菩薩修此法化度衆生超生死海到涅槃彼岸故。

輪王十善 輪王有四一金輪王主領四大部洲二銀輪王主領三洲除北州三銅輪王主領東南二大部洲四鐵輪王主領南州四皆有輪寶現於虛空隨輪飛行故名飛行皇帝也。十善者一身三謂不殺盜邪淫口四謂不妄言綺語兩舌惡口意三謂不起貪瞋邪見也。以此十法治世故曰輪王十善也。

治世語言 謂以孝悌忠信仁義禮智之言而勸化也。

牛狗等戒。涅槃經中有六苦行外道。一自餓謂不進飲食。長忍饑虛。二投澗謂寒投深澗。忍受凍苦。三赴火謂常熱炙身及熏鼻等。四自坐謂常自裸形。不拘寒暑。露地而坐。五寂默謂於屍林塚間。以為住處。寂然不語。六牛狗。自謂前世從牛狗中來。即持牛狗戒。食草噉汚唯望生天。如上六種外道。執此苦行。以為得果之因。故

佛說梵網經初津卷三

清 古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△次釋迦勸發分二。初經家敘事。二釋尊自說初中。三初佛欲結戒

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下。成無上覺。初結菩薩波羅提木叉。孝順父母。師僧三寶。孝順至道之法。孝名為戒。亦名制止。

爾時者。從天王宮下至闍浮提之時也。釋迦是能誦戒之化主。正報也。菩提樹。所誦戒之化土。依報也。無上覺者。覺悟也。謂三乘聖人所悟之法。

無有過於如來之上。故云無上。如聲聞辟支。但悟我空。未知法空。名為偏覺。三賢十聖等。覺菩薩所覺。雖正。尚在因位。名隨分覺。猶為有上。惟是如來成妙覺果。智盡獨尊。故言無上覺也。初結菩薩波羅提木叉者。結制也。緣成佛道。即制此戒者。正顯波羅提木叉。又是人道之急先務也。又直言菩薩木叉者。揀非聲聞戒也。緣所被之機。惟為大士。不為二乘。故然大士階位。非二乘所行制戒輕重。亦非小乘所學。故為大士。願制五十八戒。不同聲聞。隨犯隨結也。然聲聞厭怖生死。以自利為念。故制淫戒。居首。緣淫是輪迴之本。生死之源。菩薩不怖生死。以利生為要務。故制殺戒。在先。況殺是斷佛性之種子。違慈悲之本。願理論關乎機宜。事論凡有三義。一大士深信。願聞不逆。二大士利生。事急不能恒待。如來左右。隨事隨白。三舍那為妙海王子。授菩薩戒。即願說此五十八戒。古制應爾也。又聲聞隨事隨結。皆悉集十句義。今願制諸戒。戒戒亦應具之。經雖不顯。理必顯然。故今略出名相句。

義俾知其益以便習學也。一攝取於僧謂制此重
輕戒法。攝受一切衆生。引歸大乘教中。令取大乘
僧寶果故。二令僧歡喜。謂緣前攝取之力。能令一
切菩薩歡喜。暢悅不滯。小乘故。三令僧安樂。謂緣
禁戒威力。能令菩薩種族利益。增長得安樂住故。
四未信者。令生信。謂緣禁戒威力。能令性遮之業。
清淨發起。一切衆生正信之心。故。五已信者。令增
長。謂緣清淨律儀。能令久淹佛法者。益其堅固。不
退悔。故。六難調者。令調順。謂有一類假名菩薩。難
發大心。煩惱習強。今以重輕諸戒。調之。懺悔訶責。
令不敢違法律。故。七慚愧者。得安樂。謂緣調順諸
難調者。則有慚愧。人無擾亂。故。八斷現在有漏。謂
戒制三業十支。令不漏落染煩惱。故。九斷未來有
漏。謂永斷二執。漏種。則若提心不退失。故。十正法
得以久住。謂緣攝取大乘僧寶果故。能令種性不
斷。建立弘通心地法門。正法得以久住。故。是爲十
句義也。有此十義。故如來初成正覺。先結戒也。孝
順父母。師僧三寶者。蓋佛雖已結菩薩戒法。而未

示其樞要。故今以孝順爲戒之綱領也。孝順者。善
事奉養爲孝。承順無違爲順。父母者。人之天地也。
生長色身。其恩罔極。故瞋罵割目。殺父而沉疴愈。
於一朝。慈心發願代苦。而火輪消於頃刻。戒相難
多。孝順攝盡。故總舉孝順以爲宗也。師者。指秉戒
和尚及阿闍黎。此廼出世父母。故經云。生長法身。
養習慧命。蓋師之力功莫大焉。僧者。指同學等衆。
師有訓誨成善之恩。僧有資助資業之德。若能尊
敬供養。無違法訓。是曰孝順。三寶者。佛法僧也。佛
是三界之慈父。法廼出世之雄規。僧是如來之弟
子。父母生我色身。依之修道。若無色身。法身慧命。
無所依。故事佛聞法。亦無據。故師僧生我戒身。緣
之成佛。若無戒身。爲本修行。則諸善功德。皆不能
發生。故三寶生我慧命。成就善提。若無三寶。慧修
慧命。從何而得。故須一一孝順也。又孝順父母。有
三差別。一冬溫夏清。昏定晨省。奉養無方。服勞勤
問。二立身行道。不辱所生。三善巧方便。喻規於道。
孝順三寶。亦三一供養承事。不厭疲勞。二如說修

行不汚法化三防非華弊建立弘通此乃順事而釋也若約法門解者方便爲父智度爲母不離深護以爲和尚自心覺悟名佛自性理體爲法理智一如名僧如理作意觀察名孝如理證入無背名順也至道之法者即無上至極之道法也謂緣前事理二種孝順決能得至無上大菩提道故此道清淨廣大猶若虛空體絕過非用無違礙孝順之心正合此意故云至道之法也如來累劫報親恩積因成正覺故稱大孝釋迦尊也孝名爲戒者謂能行孝之一事則諸戒無不備足故後之五十八戒中多言孝順心也又不悖十重四十八輕即是順本源心地亦即順三聚淨戒也如順止惡護忍辱其親名律儀戒順行善義恩顯其親名善法戒順兼濟義錫類不匿名嚴生戒總而言之但能行孝自然梵行具足所以名爲戒也故法苑云戒即是孝謂衆生皆吾父母不殺不盜是卽爲孝義正同此亦名制止者制是嚴制止是禁止謂嚴制三業之不起禁止妄念之不生故名制止也又制者

謂制善令行制惡令斷止者唯令止惡明開密達也其孝順是標戒之體制止顯出戒之用體用雙彰卽見本源心地矣△二放光表瑞

佛卽口放無量光明

佛卽口放無量光明者謂如來欲說大法故先放光表瑞令在會聽衆深生敬信復顯此戒最勝出生無盡戒法故口放者表此戒如來金口親宣故無量者表此十無盡戒戒品無有限量故光明者表本源自性清淨無有染污故皆舍那付囑以光告授今釋迦秉教亦放光宣傳菩薩聽受此戒卽從佛口親生是故名爲眞佛子也△三大衆願聞是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大衆戒百萬億者但舉大數而宮然總敘有緣同集也大衆者人天共會凡聖交羅故諸菩薩者別指三十三心十地位人也十八梵天者梵淨也謂其欲塵已淨尚存色身故妙玄云正報之身是清淨色不同欲界垢染之身故名曰梵大論云清淨光潔最勝

最尊故名爲天。此別指色界而言也。一梵衆所統之民。二梵輔是輔弼梵王之臣。三大梵得中間禪爲世界主劫初先生劫盡後滅威德既勝。褒美稱大主領大千。然通論有萬億梵王。惟此是大千世界之中王名尸棄。得爲大千世界之主。降此不得此三總名初禪梵語禪那。此翻爲定攝心專注不散。故坐得禪定是故名天。四少光於二禪中光最少。故五無量光光明轉增無限量。故六光音口絕言音光當語。故此三名第二禪七少淨意地樂受離於喜貪。故少分清淨八無量淨勝於前。不可量。故九偏淨樂受最勝淨。局普故。此三名第三禪十無雲下之三禪皆依雲住。至此四禪方在空中。居十一福生具勝福力。方得往生。故十二廣果異生果報。此最勝。故此三屬第四禪。凡夫所居修上品十善坐禪者。得生其中。十三無想外道所居計爲涅槃。但是一期中間心想不行。故亦屬四禪。十四無煩。轉請無見思煩惱。故十五無熱惱。謂意樂調柔離熱惱。故十六善相見。謂定障漸微。見極

明微。故十七善現相。謂形色轉勝。善能變現。故十八究竟無極。謂色法最極是究竟處。故此五天亦屬四禪三果。聖人所居名五不還天。此十八天雖凡聖不同。皆離欲。證得清淨。定故名梵天也。六欲天子者。謂諸天具受微妙五塵欲樂。故名欲界。共有六天。一四王居須彌山半。二忉利居須彌山頂。此二名地居。三夜摩四兜率五化樂六他化自在。此四天空居。然六天雖則尚有五欲。而果報自然不假營求。故皆名天也。言十六大國王。者長阿含經云。西域諸國最多。舉其甚大者有十六國。一史伽二摩竭提三迦尸四拘薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十幾闍十一阿濕波十二跋祇十三蘇羅十四乾陀羅十五劍浮沙十六阿婆提也。如來出興於世。俱是有緣。機感故人。天凡聖雲集而爲大眾也。問善提樹下何能雲集百萬大衆耶。答如華嚴經云。樹下宮殿樓閣充徧十方。又以諸佛神力所加一念之間悉包法界。是以涅槃會上娑羅雙樹間於一針鋒上坐無邊衆。豈可

以凡情測量識心思議耶合掌者手本左右合而爲一表其至恭至敬身業淨也主心者專心一意意業淨也耳聽者而自寂口業淨也如是三業漸清聽佛所說則戒光自朗於心源矣一切諸佛大乘戒者謂此戒經佛相傳故也△二釋尊自說三初明自誦勸人

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦

佛告諸菩薩者佛告諸菩薩也諸菩薩乃總舉其名向後別列位次然如來說法人天共集但舉菩薩者有四義故一菩薩是菩提人二爲大衆綱領三人天所尊四大士難位次不同而皆名菩薩故總舉菩薩而統攝人天大衆也半月半月者止持云黑白二半月也月動二誦者謂善惡業應自孝慈故成實論云一日至十五智光漸增以表智慧十六至三十邪光漸減以表斷德此二日誦戒者蓋欲令其白業圓而黑業盡也自誦諸佛法戒

者謂顯佛尊重波路提木又故又此誦戒梵名布薩南山翻爲淨住謂半月半月誦戒清淨身心如戒而住故正名樂懺陀婆羅是長養義陀是持義由集衆說戒能長養善法持自心故善見論云云何名爲正法久住佛言布薩法不壞是汝等一切發心菩薩亦誦者乃別指位次菩薩亦當如是而誦也佛是果人尙且自誦何況菩薩因人之誦耶此是諸佛常式故今如來亦半月自誦以法現前大衆及未來受戒者之成規也又發心諸菩薩者謂初發大心卽十信位人也以信爲三賢之初步十聖之先階信則不疑謂信此菩薩大戒決定是成佛種子故瓔珞經云從凡夫地值佛菩薩說法於教法中起一念信便發菩提心是人爾時住前爲名字菩薩其人略行十心所謂信心念心精進心慧心定心不退心護法心迴向心戒心願心行如是心故名發心菩薩也乃至若未盡之詞謂不但初發心菩薩乃至住行向地諸菩薩亦當如是而誦也十發趣者初十心也謂捨戒忍逮定

慈願護喜頂十心菩薩。緣前十信爲本。以此十心從假入空。心心開發。還向佛果。故名發趣。亦即十住位也。以信立之後。慧住於理。得位不退。故名爲住十長養者。中十心也。謂慈悲喜捨施好語益同定慧十心。菩薩以此十心從空入假。精勤勇猛。增長佛道。養育衆生。故名長養。亦即十行位也。由前十住發真悟理。從此進趣。故名爲行十金剛者。後十心也。謂信念退向達。直不退大衆。無相慧不壞十心。菩薩以此十心修習中觀。降伏無明。性如金剛。不可沮壞。故得此名。又信等亦皆有發趣長養之義。亦皆是體性法門。三十心皆爲種子。惟此十心倍爲堅固。故名金剛。皆以不壞爲義。亦即十向位也。謂菩薩以此十心迴事向理。迴因向果。迴自功德向於衆生。迴能修所修。向於法界。此居最後名金剛後心。此心乃是能入聖地之智。近解脫之門。得入中道之正位。已上三十心皆賢位也。十地者。從平等善慧光明爾發無照華光。滿足佛吼華嚴入佛界。此即聖位也。地者。荷負出生之義。謂此

菩薩住持佛智。上荷佛法。下載衆生。功德智慧之所歸。趣慈悲巧便之所從。生故名爲地。又地地出生無量法門。因位有淺深。故分爲十也。然如來初爲菩薩時。修入佛果之根源。緣諸佛法戒而起。乃至令一切衆生開心地。進入發趣長養金剛十地。證當成果。汝等從凡至聖。一切菩薩亦當如我而行。半月半月誦諸佛法戒。令如來慈命不斷。故云十地諸菩薩亦誦也。△二放光誡學

是故戒光從口出。有緣非無因。故光光非青黃赤白黑非色非心非有非無。非因果法是諸佛之本源。行菩薩道之根本。是大衆諸佛子之根本。是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學。

是故戒光從口出者。是故通承上文佛口放無量光明而言也。戒具生善滅惡之功。光有攝輝破暗之用。見者發善。提心聞者離生死。苦戒光從口出者。謂戒從口宣。光從口出。表此心地大戒是一乘無上之法。更無異轍也。前句直說放光之緣。此光即表無作戒體。此無作戒全以性德爲因。展轉傳

誦爲緣有緣非無因故光者佛種從緣起顯放此
異光必毀大法也然佛性戒正因也舍那誦緣因
也釋迦誦了因也戒光從舍那口出有緣矣釋迦
誦心地戒非無因也光非青黃赤白黑者破執情
也恐凡外小乘聞見遂生執著不達自性圓明而
向外馳求故又此心地戒光偏照法界其中有四
料揀一非五方物色不墮影像凡愚偏計果也二
非六入色心不墮情境人天妄想果也三非六師
有無不墮斷常外道邪見果也四非二乘因果不
墮修證小乘事相果也諸佛是出世間法眞諦也
大衆是世間法俗諦也菩薩上趣下順眞俗雙融
也又戒是渡苦海之浮囊復本源之寶筏諸佛正
徧知海以此心地戒爲本源故曰是諸佛之本源
菩薩修行六度萬行開敷亦以此心地戒爲根本
故曰行菩薩道之根本大衆後當作佛亦無不以
此心地戒而爲根本故曰是大衆諸佛子之根本
由是之故再三叮囑勸誡受持誦學也領納在心
曰受稟執不忘曰持口誦戒經曰誦誦熟玩戒文

精徹其義曰善學如聞佛誦戒若不受持則無成
佛因受之不讀則無滋長因讀之不學則無得證
果故云是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學
也言大衆諸佛子者揀非佛菩薩乃天人鬼畜次
一等之通稱也△三明普徵羣機

佛子諸聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘
丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢
八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師誦盡
受得戒皆名第一清淨者

佛子諸聽者謂提醒大衆當至心而聽也若受佛
戒者此指菩薩戒也謂比丘戒名曰僧戒菩薩戒
名曰佛戒正顯佛慈平等戒法弘施也緣本源心
地大戒一切衆生本具非染非淨故不擇貴賤賢
愚人非人等但能領會授戒法師言語盡得受也
此顯心地戒還從自心得不同比丘要具五緣方
得成就倘一虧法無作不成復除十三難人不得
受戒今此菩薩正戒惟揀七通其餘皆名清淨法
器然比丘果佛制教剃髮染衣是世間住持三寶

中之一數爲世福田。人天軌範。苟其非器。則戒體不發。故須揀擇菩薩。以成佛果爲心。或在家出家。隱顯無定。故非住持。是以但能發菩提心。即得受戒。也。其中不出三對六類。一僧俗對俗分王臣僧分男女。二天人對天分色欲人分好醜好醜者有根具根缺。作主作從。三幽顯對幽分鬼神顯分畜化也。國王人主也。王子胥官也。百官者百司之官。依公執政決斷是非。名爲官也。宰相者謂宰相朝綱相助於君也。比丘名含三義。一破惡。二怖魔。三乞士。尼者女也。如來初成正覺。未有出家二衆和生念。切故預許之。皆得受戒。也不言式叉摩那沙彌沙彌尼者。謂舉此二衆。即攝小三衆也。十八梵天色界天也。六欲天子欲界天也。庶民無位之衆也。黃門是閹人。即內官也。又黃者中也。謂王使此人守內官之中門。備通使命。故云黃門也。姪男姪女。賣色人也。奴婢充役人也。八部鬼神護法衆也。金剛神亦名金剛力士。謂有大威力。喻如金剛。執金剛杵。隨侍諸佛。能捍外魔。護持佛法者也。畜生

三惡道之最下者。乃至盡及之鮮。變化人者。或天龍鬼神等。謂本身不便入衆。故變化爲人形而來受戒。如來大慈。不捨一切衆生。觀如上種類。皆可作戒器。但能解法師語者。即復攝歸心地法門。此顯不解。則不能發菩提心。以爲勝因。故須揀也。問。既不揀種類。何不言無色界及地獄衆生。耶。答。無色無身地獄。皆具所障二皆非器。故也。又解。則盡得受戒。不解。則雖受。亦不得戒也。故環路經云。始行菩薩。若信男信女。乃至奴婢。變化人。盡得受戒。皆有心向。故初發心出家。欲紹菩提位者。當先受正法戒。此戒是一切行功德藏之根本。正向佛道。果一切行。本是戒能除一切大患。是正法明鏡。一切衆生。盡得受之。皆名第一清淨者。謂未受戒前。容有淨染。高下貴賤之分。優劣智愚之異。一得此戒。即入佛位。咸成最上法器。喻如衆流入海。皆失本名。同一鹽味。故云皆名第一清淨也。上明序分已竟。

△二正宗分二初十重二四十八輕初中三初總

標二別列三結示初復二初詳示

佛告諸佛子。有十重波羅提木。又若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。我亦如是。誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學。

佛告諸佛子者。乃呼召能誦之人。而發起勸誦之語也。十重波羅提木。又者。十重是事波羅提木。又是法。謂顯所受之法。以能攝事也。又先提十重者。謂是菩薩根本。故後言四十八輕者。是其枝末。故先本後末。是故首宣也。若受菩薩戒。不誦此戒者。謂不誦名犯學。即名持。若受而不誦。如同漏器。既不漏持。則日就遺忘。戒相寧識。不識戒相。則因諍開遮。開遮不諍。則過犯由是而生。現前失大乘之名位。故曰非菩薩。則當來成佛之極果。亦失。故曰非佛種子。然既受須誦。誦則知其持犯輕重。時時法水所潤。佛種自不乾枯也。如來不忘舍那之始授。半月半月自誦。故曰我亦如是。誦過去菩薩求大菩提。先於中學。故曰一切菩薩已學。未來菩薩當如是行。故曰一切菩薩當學。汝等現在菩薩亦

當如我所說。半月半月誦此波羅提木。又故曰一切菩薩今學也。如不誦。則逆逆則非孝矣。△二略結

我已略說菩薩波羅提木。又相貌。應當學教心。奉持我已略說者。言其總舉綱領。未振毛目也。菩薩木又者。顯非聲聞戒也。相貌者。十重四十八輕為相。一一戒中。開遮持犯輕重。是非為貌。戒雖無形。然守持者。得守持之相貌。何以故。謂內心既虔。則外儀必敬。故楞嚴經云。心持禁戒。舉身輕清。是也。略說者。略具四句。說該三大四句者。一略中略。謂奉敬心也。二略中廣。謂十重戒相也。三廣中略。謂四十八輕也。四廣中廣。謂十無盡藏戒品也。三大者。一菩薩用大。謂行菩薩道之根本。能出生大乘因果。故二木又體大。謂戒是本源。佛性種子。故三相貌相大。謂光明金剛寶戒。猶如日月環珠。故既然戒有持毀相狀。諦聽者。應當生信敬心。以成聞慧。時時勤學。以成思慧。刻刻行持。以成修慧。如是三慧自淑。則道果圓成。又何愁心地之不開明耶。故

曰應當學教心奉持也

釋此五十八戒雖則重輕二需兼有方便等流合而明之共有六聚一逆二失戒重不任更受欲受須見好相三失戒重堪任更受四不失戒重五染污犯及方便重垢六非染污犯及方便輕垢也

△二列相十第一殺戒二初標人

佛言佛子

佛子者謂發菩提心受佛大戒即佛所生行當紹如來位故曰佛子母自輕也既受佛戒莫違佛制如違佛制便即結罪故呼其人而醒之也

此後皆△

二顯法三初作犯止持二作持止犯三違教結罪今初

若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺若自殺者若乃設況之辭謂設或有人行此殺害事者如律定罪自殺者謂親身行殺也殺有二種或用內色謂以手足及餘身分等或用外色謂以刀杖木石等或用內外色謂手執刀杖木瓦石等

蓋一切有情皆以五蘊而為身心若起瞋害懷彼五蘊者故名爲殺教人殺者謂口教他人行殺害事或而教或遣使或作書等方便殺者謂以種種機巧方便令其必死如束縛捉繫及指示道路令前人捕獲等讚歎殺者讚謂讚其力勝謂前人本無殺心花言巧語種種讚譽令起殺心成就殺事也歎謂歎其不能謂前人先有殺心或作不作種種毀訾激發令作也又或於彼樂死人前稱其美德作如是言汝已作衆善功德生便受苦死當生天受無盡樂如是令其自死或口說或身現讚歎相或遣人殺或遣人持書至彼令其自死見作隨喜者謂見他人行殺時心便隨彼而生歡喜故乃至者未盡之辭謂其中殺事多種不能盡舉或作火坑陷阱令墮或作機穽使死或作斫斷或作縊索或與毒藥或墮胎等呪殺者謂以極惡呪術呪令彼死外國有起屍鬼呪名毗陀羅及未損壞全屍以召鬼呪呪二十九日令屍起立水洗著衣授與其刀殺於車上教往殺人是爲呪殺其自作

方便身家造罪。謂歎呪禱口家造罪。見作隨意家造罪。亦兼於口。皆歸殺業也。因者。謂宿生種習不忘。忽起一念現行殺心。故名爲因緣者。謂殺心相續助成殺事。故名爲緣。法者。謂思惟造作方便。資具故名爲法。如刀杖網呪咒等。業者。謂三緣和合。斷彼命根。故名爲業。此則因通過去。緣法現在。業業未來。展轉相資。以致當來互相殺害。故令輪迴不絕也。其初萌一念殺心。名煩惱障。事成命斷。名業障。招感當來三惡道苦。名報障。是則三障輪轉。皆由初起一念不善之心。而有初心若滅。次心不續。則無思惟造作。而殺業不成。報障無緣。得矣。後之九戒。准此應知。義疏云。因親緣疎。正因殺心。爲因。除者。助成爲緣。親者。造作招感。當來果報。如影隨形。緣者。助成故。疎於因緣中。造作皆是業。義乃至者是承上。害及下微細物命而言也。一切者。除人道其餘鬼畜蜎蟲等是也。有命者。謂一切衆生。以六根六識。運持相續。名爲壽命。此相續斷名之曰死。不得二字。最重此句。始明其戒也。故

殺者。謂有心害命。非是無心誤殺也。殺畜等雖可憐。悔而要見好相。罪方除滅。菩薩了達衆相等觀。衆生無大小高下之分。緣善業。放生人天。緣惡業。放生地獄餓鬼畜生。道中俱具。識性苦樂無殊。故殺者。悉皆得罪。又一切衆生。皆具佛性。同一本源。有佛性者。皆當作佛。殺彼還是害己。及害未來。諸佛也是。故如來大悲。一切俱制。但有可殺之境。一切不得作也。△二作持止犯

生

是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切衆生。應起常住慈悲心者。應當也。起修行發起。常住者。了知心佛衆生。三無差別。其性常住。故慈悲心者。謂從體起用上。合諸佛同一慈力。下合衆生同一悲仰。故云慈悲心也。又慈能與衆保命。爲先。慈能拔苦。無殺爲上。然同體大悲。愛念衆生。如保赤子。惟思拔苦與樂。故也。孝順心者。孝謂孝於親。順謂順於道。謂尊重聖教。無傷害心。視六道衆生。皆是我父母。不敢輕於一切故也。方便救護者。謂權巧

方法自作教人不惜不殺且要放生若見他殺時以種種方便教化解其苦難纔順孝心方不違大士利生之本願也又應起二字總貫慈悲孝順救護三心謂一切衆生與佛同體皆有不生不滅常住之性今發起此心要常住在慈悲之地非謂暫時而已也以慈悲故自然孝順以孝順故自能救護衆生若不救護何名大士耶故不殺仍應救生不盜仍應布施也後皆例此然三心之中慈孝能治自殺之因方便救護所治教讀呪殺之緣正是大士度生之行成就法身德也△三違教結罪而反恣心快意殺生者是菩薩波羅摩罪

反者明其不應恣心者因貪起殺不知制止快意者因瞋起殺洩其怨恨暢快我心貪如市利宰牲誠似酷刑虐民逆天悖理登菩薩之所爲且不作如上方便已乖大士本念而反恣心快意殺生者是菩薩波羅摩罪波羅摩者是梵語罪名也其義衆多故無正翻然是極惡重罪如世死刑或翻捐棄犯此戒者一切功德悉皆捐棄無道果分故或

翻不共住法衆不容故喻如大海不宿死屍也或翻墮落謂犯此戒者墮落三途故或翻他勝處法謂受菩薩戒本欲破壞煩惱降伏魔軍今犯此戒反被煩惱魔軍所欺勝故法王之子受敗於他又被他淨行者所欺勝故或名虛不如意處即前三惡道中也如人壞心如地陷陷不復堪能修習善法增長菩提亦云是斷頭法如斷多羅樹心如鉢鼻缺如大石破爲二分等聲聞律中明一人受比丘戒地神空神展轉傳告頃刻聲聞初禪魔則發恐若一人破比丘戒護身神出大歡喜之聲亦復展轉傳告聲聞初禪魔則歡喜今菩薩戒羯磨文明一人受戒則十方諸佛菩薩前法爾相現緣此表示則諸佛菩薩眷念憐愍一人破戒事不傷令法界聖賢咨嗟悲悼耶此非比丘罪名故云是菩薩波羅摩罪持戒者當審思之若以三乘攝歸不得故殺律儀戒慈悲孝順善法戒救護衆生戒生戒也此戒道俗同制如五人戒類大士以慈悲爲本故先斷也七衆菩薩共制聲聞五衆大同小

異同者。同不許殺異者。三事各異。一開遮異。二色心異。三輕重異。一開遮異者。謂大士見機得作如菩薩戒本經云。若諸菩薩安住淨戒律儀善權方便。爲利他故。見劫盜賊爲貪財故。欲殺多生。或復欲害大德聲聞。獨覺菩薩。或復欲造多無間業。見是事已。發心思惟。我若斷彼惡業。生命墮那落迦。如其不斷。無間業成。當受大苦。我寧殺彼。墮那落迦。終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟。於彼衆生。爲當來故。深生慚愧。以憐愍心而斷彼命。緣是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。此則大悲增上。純以代害之心而行殺業也。深生慚愧者。明其不自以爲功能。故以憐愍心者。明其實無一念瞋忿。故雖甘受犯戒之罪。而究竟無所違犯。故云見機得作也。備若反此。難免性過。而聲聞雖見機不許作也。問出家遠離害心。殺戒易持。王臣專主殺權。有罪不誅。何以安國。答殺一人而救一國。或殺多人而救一邑。一國是菩薩善權方便。見機得作也。如陀羅尼經云。若見作五無間罪。謗大乘經。

背逆君主。或亂正法。於是等人起慈悲心。應作降伏之法。又涅槃經云。往昔如來作大國王。名曰仙豫。愛念敬重大乘經典。迺至二十年中。供事諸婆羅門。一切所須。已告言。師等今應發無上菩提心。彼云。大王善提之性。是無所有。大乘經典亦復如是。大王云。何欲令人同於虛空。時王心重大乘。聞其誹謗大乘。方等。即斷其命。而諸婆羅門命終生阿鼻地獄。即便自知。謗大乘經典。不信因緣。爲王所殺。而來生此。知已於大乘經典生敬信心。尋時命終。生甘露鼓王如來世界。於彼壽命具足十劫。除如經說。然大乘菩薩以憐愍心利益衆生。無一念瞋害私意。備有不達經旨。以自利故。瞋心害彼。不但無益與他。而且自損。不如慈悲。無有出期矣。二色心異者。大士制心聲聞制色。三輕重異者。大士害師犯逆聲聞非逆。故曰大士重。重於聲聞重也。此戒具性。遮二衆性。衆者性實也。雖不受佛戒。世間法爾有罪。如輪王十善。亦制殺生。因調教人會須償命。違衆者佛制之所遮止。犯者得被戒罪。

此之殺業不受戒人但得性罪已受戒者得性遮
二罪此戒具四緣成重若少一緣罪便開輕一是
衆生二衆生想三殺害心四命根斷一衆生中有
上中下三品上品者諸佛望人父母師僧佛不受
害但令惡心出其身血即犯逆罪害阿羅漢犯逆
害三果以下但犯重菩薩解行以上害者犯逆以
下犯重中品者即人天害之犯重下品者四趣也
此亦有二云同重大士防殺最嚴重故解語受
戒是道器故二云但犯輕垢以不解語非道器故
二衆生想有當疑辨三法一是衆生實是想非衆
生實非想是爲當二是衆生疑非是非衆生疑是
非是爲疑三是衆生決非想非衆生決是想是爲
辨若衆生當衆生想衆生疑殺者犯重父母和尚
闍黎想殺者犯逆若非衆生作衆生想疑如見繩
土偶爲蛇蟲所捻雖無所害然有殺心犯輕垢罪
父母師僧犯重例知若衆生辨作非衆生想本無
殺心無犯戒罪若非衆生作非衆生想全無犯父
母聖人例知三殺害心者謂惱害前境願其命斷

正是衆主緣此惡心或自身行殺或教人及遣使
等殺心復二一通心二隔心通心者如漫作坑塹
漫爲燒所隨有死者皆悉犯罪都無死者犯方便
罪亦名不遂輕垢隔心者本爲此人作殺方便誤
傷彼人而於彼人都無殺心故不結罪仍於此人
邊結方便罪四前人命斷者謂一切衆生皆以識
息煖三種色心連持相續不斷名爲命根今使不
得相續名爲命斷故成殺業也此有兩時一者於
現生中見彼命斷二者作殺方便已先自捨命彼
方命斷現生見彼命斷復有二句一者自身有戒
二者自身捨戒若有戒時前人命斷結重若捨戒
後前人命斷止於捨戒之前結方便罪後命斷時
不復結罪但有世間性罪也先自捨命彼方命斷
復有兩種一者後生自憶宿命二者不憶若自憶
宿命者彼人或任勢命斷或更加方便令斷皆結
重罪若不憶宿命者彼人任勢命斷結重以菩薩
死後戒體不失故或更加方便令斷當知不因前
方便死但結輕垢是爲犯不犯者後加方便由夙

業所牽不自覺知又不犯者菩薩未登不退或緣業報因緣得癡狂等

優婆塞五戒相經云佛告諸比丘吾有二身一生身二戒身若善男子為吾生身起七寶塔至於梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量華嚴二地品云殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病三途是正報人中是餘報上殺墮地獄中殺墮畜生下殺墮餓鬼楞嚴經云縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品為大力鬼中品則為飛行夜叉下品當為地行羅刹

昔波斯匿王有二大將歸依三寶修慈心觀所有兵器皆竹木為之後時邊境反叛王命往伐至彼邊境即入慈心三昧寂逆盡見四天王領無量天兵排空遂即歸降又昔中天竺戒日王令諸兵士弓頭悉挂水囊乃至馬飲盡以糞灌而諸國悉皆歸降此二皆是護生功德之所感也 按此戒從菩薩心地法門戒心中慈心悲心及孝順心所出

△第二盜戒三初作犯止持

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財物一針一草不得故盜

佛子蓋如上前戒是害彼正報內命也此戒害彼依報外命也以財物能資養色身故屬外命自盜者自己親身取物教人盜者謂口教他人為我取物或遣使取或作相令知方便盜者或彼物自來以種種機巧方便藏舉或誑曲欺他不知成本無盜心唯見物生情或以勢以法臨時順便而取至於圭合銖兩事事欺瞞及移標占界等呪盜者謂有惡呪師能以邪術力攝取彼物自來或呪召鬼神遣鬼竊取也因緣法業者初起一念盜心為因盜心相續多種助成盜事為緣思惟算計盜物之方為法物雖本處成業題至者超略之辭鬼神有主物劫賊物者是指其財所屬主也一切財物一針一草者是論物之重輕也財謂金銀錢寶等物謂衣服銅鐵竹木器具等鹹草以輕沉重不得二

字。遮止之辭。正是戒體。故盜者。揀非無心也。△二
作持止犯。

而菩薩應生佛性。孝順心。慈悲心。常助一切人生福
生樂。

佛性者。即本源心地也。謂一切衆生。皆具此佛果
之性。而性本孝慈。今云應生者。是從體起用。以財
法二施。常助人生福。生樂。即前戒中。應起常住慈
悲心之意。此言孝順慈悲者。謂菩薩應學此等善
事利益衆生。故曰應生。孝順心。慈悲心也。如盜他
財物。奪人外命。令彼窮乏。違佛聖教。是爲不順。又
一切衆生。皆是我多生父母。如盜彼物。即傷害父
母。是爲不孝。其心忍乎。今依佛制。故曰孝順不盜。
他財。故曰慈悲。令彼無有乏少。故曰生福。生樂。當
知此孝慈之心。皆從佛性中之所出也。△三違教
結罪。

而反更盜人財物者。是菩薩波羅夷罪。

菩薩不修廣波羅蜜。布施衆生。已違佛制。而反更
盜人財物者。是違本源體性。令彼受貧乏苦。即是

造惡滅善。故曰是菩薩波羅夷罪。若盜三寶財物。
受苦倍多。輕重條章。詳載律藏。若以三乘攝歸不
得放盜律儀。戒佛性。慈心。善法。戒助人福樂。攝生
戒也。此戒七衆菩薩共制。除阿闍世。有同有異。同
者。皆不應盜。異者。有開有遮。如是。機得不得等。或
復。謂見機得取。以無盜心。故不結罪。大士爲物種
種。運爲。皆得。聲聞自度。必依規矩。又大士不畏罪
苦。但令前人有益。即便爲之。菩薩戒本經云。菩薩
見劫盜奪他財物。縱情受用。起憐愍心。遮而奪取。
勿令受用。如是財物。當受長夜無益。無利。或給本
主。或作福事。則誠爲功德。不然。難免性遮。又見衆
生。或園林主。取僧伽物。言自己。有恣情受用。不畏
罪報。菩薩見已。思擇彼惡。勿令因此。邪受用。業長
夜受苦。隨其所能。廢其業主。菩薩如是。雖不與取。
而無違犯。此二種多生功德。聲聞人。佛滅度後。盜
佛物。輕菩薩恒重。又本應與他外命。而反竊取。豈
大士之心耶。此具性遮二業。以侵他。依報奪他外
命。令他憂苦。王法之所不容。亦制罪。故此戒具五

緣成重一是有主物二有主想三盜心取四直五錢五離本處一有主物者主有上中下三品之分物有輕重四種之別主有三品者佛法僧君親師爲上品官民人天爲中品鬼神劫賊禽獸爲下品物有四種者一體重價重如金銀等二體輕價重如絀綫等三體重價輕如木石等四體輕價輕如草葉等佛物者謂供佛塔像之物題主香花器具及施主供佛除賁也法物者謂供養經典之物及造經典寶財律云盜經書計直結罪盜佛像供養無益爲利毀壞犯逆僧物者謂供養衆僧之物及常住物等常住物有四種一者常住常住謂衆僧房舍器具花果林樹田園僕畜等諸局當處不通餘界故云常住但得受用不得分賣永遠存留放復云常住二者十方常住如寺中供僧常食等客比丘來皆得受用故云十方不得將此處飲食取移他處故云常住此二名僧祇物三者現前現前謂有檀越施物惟施住此處者或復指名施若干人故云現前當時施與不復存留故重云現前四

者十方現前如亡五衆輕物應屬屬分若未作羯磨前屬十方僧隨方來者悉皆有分若已作羯磨現前自分後來者無分若有盜者雖未鳴從十方僧得罪已鳴從現前僧得罪感報如盲龍女之受苦高法眼之現報莊椿錄云盜常住一文錢一日一夜長利三分七釐第二夜利上長利來世作牛馬償還若一文入常住住一日一夜長福倍上觀佛三昧經云盜常住物者過於殺人萬四千父母之罪方等經云花聚菩薩言五逆四重之罪我亦能救惟盜僧物我不能救諸經要集問曰何故盜用僧物罪偏重耶答施主本給一毫一粒擬供十方健推一響還還同聞聖凡受用俱成道業其實施主得福無邊招善既多獲罪寧少耶君物者謂屬國王之物及偷稅冒渡等律云應先報明後求方便贖款三寶功德利益廣大如不應允納說方過親物者謂父母之物及所學寶財若父母慈用量親知亦歡喜無犯師物者猶重於親物以物是檀越信心慕道所施故也官物者謂九品官職之

物民物者謂百姓之物鬼神物者謂廟中供具
有人守護之物劫賊物者若劫是我物已作失想
是物已屬於他則與我無涉後有勢力而奪取此
爲賊復劫賊計錢定罪禽獸物者下至六畜所嚼
之物不得奪取按五戒相經云有主鳥犯重無主
鳥犯輕若盜鳥獸計直定罪又盜法有五一對面
強取二私竊偷取三調弄取四寄付取五與已更
奪是中犯者若盜上品物及中品中人物則重盜
中品中天物及下品物結輕或雖重不失戒二有
主想者亦具當疑辭六句有主有主想有主疑二
句結重無主有主想有主疑二句結輕有主無主
想無主無主想二句無犯又人物人物想人物疑
二句結重人物非人物想及非人物非人物想人
物疑及人物想四句結輕三盜心取者非與想非
已物想非貪竊想非暫用想非親厚想正是業主
四直五錢者西國一大錢此方直十六小銅錢若
取五錢若取直五錢物結重四錢以下結輕或雖
重不失戒若所取物此處不直五錢取處直五錢

結重若此處直過五錢取處不直五錢結輕五事
離本處者他物置在此處移動令出本界或自移
或教他移或方便移或呪移從此時結成盜罪詳
如五戒相經若抵償不還前人決作失想時結罪
若受寄不還亦如上若偷稅已過關津不復受詰
時結罪若教人盜前人受教取離本處時結罪若
教取某處某物彼人於異處取或取異物彼人結
重教者結方便罪若教者是盜心受教者無盜心
謂是取彼所應取物取離處時教者犯重受教者
無犯若教者非盜心受教者謂是盜心取離處時
受教者犯教者無犯若教令盜五錢取得四錢以
下二俱結輕若教盜四錢以下受教者取得五錢
以上受教結重教者結輕若本意不論多少取離
本處二人俱計錢定罪若二人共盜物取離本處
直五錢分時雖各得減五錢俱犯重此生有戒無
戒後生憶不憶等俱如殺戒中辯是爲犯不犯者
與想已物想貪竊想暫用想親厚想及癡狂等
華嚴二地品云偷盜之罪亦令衆生墮三惡道若

生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在共財者世間財物五家所共謂王賊水火不肖子孫他功德法財不共他有也楞嚴經云縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精進中品妖魅下品邪人諸魅所著按此戒從菩薩心地法門戒心中慈心悲心發心及孝順心所出

△第三淫戒三初作犯止持

若佛子自淫教人淫乃至一切女人不得故淫淫因淫緣淫法淫業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行

淫者不淨行也謂污穢交媾鄙陋堪耻名非梵行梵淨也行既非淨則汚自體性亦汚他人心地正是生死正因輪迴根本自淫者自作污穢行教人淫者勸他作污穢行自作教他其罪相等又大士之行當以淨法度人不應教爲染污業也一切女人者無論貴賤妍媸老少親疎等故云題主也不得者出家人不應爲也在家分其邪正故淫者淫事豈有誤也或遇難緣強逼或爲惡人強執有

受樂心即犯問亦有呪淫如摩登伽先梵天呪今何不制答淫事易就非殺盜可比何待呪術故略之也楞嚴云佛告阿難彼雖呪汝心清淨故尚未淪溺是也又故者揀非強暴所逼及無心也因緣法業者初起一念淫心爲因次心相續助成爲緣作用方便爲法事成爲業又楞嚴經云汝愛我心因我我憐汝色緣也以是因緣經百千劫法也常在纏縛業也題至畜生女者羣劣結通謂從人趣至餘趣中一切女也諸天鬼神女者或有化現而爲婦故非道者除三道餘一切身分是也善生經云在家菩薩若於非時非處非女處女他婦若屬自身是名邪淫謂此六種皆不順世間道理故名非道問天神畜女奚能近耶答楞伽經云昔有一王乘馬遊獵馬驚奔逸入於山林有牝師子與同遊處遂行醜事生諸子息又如蓋永感天仙織女爲妻又劉晨與阮肇入天台採藥遇二仙女留宿楚襄王夢會巫山神女然非受佛大戒故無罪犯

△二作持止犯

而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人

應生者謂當於本源心地發起自利利他之大用也。孝順是自利行。觀衆生皆吾父母。息滅邪心是名孝順心也。若作行姪則逆天悖理。喪以失性。卽惱害我父母。豈稱爲孝順耶。救度是利他行。救謂救出煩惱愛河。生死苦海。度謂度到菩提涅槃彼岸也。淨法與人者。應教人修不淨觀。斷斷愛根。永離生死苦本。方爲大士妙用。楞嚴經云。根本成姪。輪轉三途。如來涅槃。何路修證。必使姪機身心俱斷。於佛菩提。斯可希冀是也。△三違教結罪而反更起一切人姪。不擇畜生。乃至母女姊妹六親。行姪無慈悲心者。是菩薩波羅遮罪。

不擇畜生者。謂識性昏迷。荒姪無度。故題主者。謂從疎至親。但有可姪之境。皆不應爲也。六親有其二種。一父六親。謂伯叔兄弟子孫。二母六親。謂姑姨姊妹。兒孫於六親中。作非法事。世所希有。此恐有邪見之人。謂於自親無有犯他之過。佛慈故制。如背有子。欲於母身作非法。乃至床前地卽裂開。

生陷地獄。母卽急捉。惟得髮一把。而身已陷矣。可不懼哉。如上諸境。分爲三品。畜女名下。除一切人名中。母女姊妹六親名上。慈悲心者。慈則能與善。提涅槃之樂。悲則能拔煩惱。生之善而菩薩應當起如是之心。說離染寂淨之法。救度衆生。豈可反生姪人之念。故曰是菩薩波羅遮罪。楞嚴云。我滅度後。多此魔民。廣行貪姪。令諸衆生。落愛見坑。失菩提路。豈非邪姪。卽無慈悲心矣。又云。此等衆生。不得真淨。緣殺盜姪。反則無生。有名鬼。倫無名天。惡若得妙發三摩提。害則妙常寂。豈非斷姪。卽佛慈悲行耶。大論云。制姪。開戒。消息。人情。多防起。淫。所以輕者。多起。是故重制。重者。起希輕。罪制之。姪。欲非性罪。殺是性罪。大乘制殺。當初姪居第三。也。若聲聞非梵行。在初者。人多起。故地緊。煩惱重。故殺。雖性罪。出家人起此罪。亦易防。斷制之。在大姪。既易起。制之當初也。若以二聚。攝歸不得。故姪律儀。戒淨法。與人善法。戒救度衆生。攝生戒也。此戒七衆菩薩共制。大小乘亦同。而制有多少。五

衆邪正俱制二衆但制邪淫就已妻妾復制非時
非處若受關戒時無復邪正一切俱制犯者皆結
重而聲聞同異大略如前舊云非性惟通以男女
居室世法所不禁故今言正淫可爾若邪淫事罪
亦不輕況出家人既不娶婦獨境皆邪故知亦具
性通二衆若在家菩薩受人關齋一日一夜斷於
正淫可云惟通衆耳此戒三緣成重一是道二淫
心三事遂一是道者小便道大便道口道若於人
女天女修羅女鬼神女畜生女三道中行淫皆波
羅蘇若於人男天男修羅男鬼神男畜生男大便
道及口中行淫皆波羅蘇若於人黃門廻至畜生
黃門二道中行淫皆波羅蘇若於人二根乃至畜
生二根二道中行淫皆波羅蘇乃至一切已死者
但令三道未壞於中行淫皆波羅蘇若令一切男
子於自身二道中行淫皆波羅蘇二淫心者是衆
主謂心生喜樂如饑得食如渴得飲非如熱鐵刺
身三事遂者於三道中男根得入如胡麻許據此
時結重罪失戒體未入而中止結方便罪又如媒

嫁等事自無迷染但結輕垢是此戒兼制是爲犯
不犯者爲怨家所執如熱鐵刺身惟苦無樂或熟
睡不知或狂亂壞心或轉生不自憶大小乘略不
同小乘夢中失精不犯或云但自實心大乘若夢
行淫寤應生悔阿貴須倍於聲聞也

華嚴二地品云邪淫之罪亦令衆生墮三惡道若
生人中得二種果報一者妻不貞良二者不得隨
意眷屬楞嚴云縱有多智禪定現前如不斷淫必
落魔道上品魔王中品魔民下品魔女按此戒
從菩薩心地法門戒心中定心護心慈心悲心及
孝順心所出

佛說梵網經初津卷三

音釋

其音問極 問無也謂言父母之恩猶如昊天無有
窮極也

割目教父 肢魔王子父有疾醫謂惟無瞋人目煎

藥服之可療王太子言我是無賊人遂割目救父
發願代苦 慈心童子偶斷母髮一莖墮於火輪地
獄見諸罪者受苦無量即立誓言從之所受我悉
代之發是誓已火輪即滅

奉養無方 無方者在在處處時刻刻皆當奉養
有何方所也

思顯其親 孔子曰立身行道揚名於後世以顯父
母孝之終也

忍辱其親 樂正子春曰一舉足而不敢忘父母一
出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不
及於身不辱其身不毀其親可謂孝矣

錫類不匱 錫賜也匱乏也謂言自行孝道欲賜一
切衆生皆行孝道無有乏也

三觀 三者空假中也觀即照了之義謂觀達一念
之心即具三諦之法也若觀心空則一切法皆空
若觀心假則一切法皆假若觀心中則一切法皆
中空即真諦假則俗諦中即中諦此之三觀全由
性發實匪修成故於一心宛有三用所謂一心三

觀也又空者離性離相之謂也假者無法不備之
謂也中即中正絕二邊對待之謂也

真諦 真諦者彰一性本實之理也所謂實際理地
不受一塵是非雙泯能所俱忘指萬象爲眞如會
三乘歸實際也

俗諦 俗諦者顯一性緣起之事也所謂佛事門中
不捨一法勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以
和弘善示天堂之樂微惡顯地獄之苦也

五緣成就 五緣者謂人僧界法衣鉢也又云一能
受之人是人道諸根具足非破重戒具出家相先
受沙彌戒後與受具二結界成就白四羯磨如法
僧數滿足無別衆過衣鉢具足三自稱法名誠心
乞戒及和尚名四心境相應運想周備五事成究
竟始從請師終於受竟前後無違

青宮 太子之宮也神異記云東方東明山青石爲
牆門有銀榜以青石彫鏤曰天地長男之宮又曰
東方屬震震爲長子也昔晉王爲太子帝曰吾兒
方位東宮以宮事相委也

未振毛目 振學也毛目微細條章也言其略說大

綱尚未學其微細律儀也

三聚戒 聚集也戒禁戒也此三種戒能攝一切大乘諸戒故名三聚戒法苑珠林云大聖度人功唯在戒莊嚴論云初律儀戒以禁防爲體後攝善攝生二戒以勤勇爲體一攝律儀戒謂一切律儀無不聚攝也律即法律是禁止之義儀即儀式是軌範之義法苑珠林云攝律儀戒者要唯有四一者不得爲利養故自讚毀他二者不得故慳不施前人三者不得瞋心打罵衆生四者不得謗大乘經典持此四法無惡不離故名攝律儀戒△二攝善法戒謂所行之行能攝一切善法也所行之行者謂身口意所作善法及聞思修三慧布施等六度之法無不聚攝故名攝善法戒△三攝衆生戒謂能攝受一切衆生也能攝之行即是慈悲喜捨慈名愛念能與衆生樂故悲名憐愍能拔衆生苦故喜名喜慶慶一切衆生離苦得樂故捨名無憎無愛常念衆生同得無憎無愛故以此等法攝受衆

生故名攝衆生戒也

見機得作 謂見當殺機宜則行殺無害如殺一人

而救多人斷色身而全慧命乃大士之決規非聲

聞力量所及故菩薩閉聲聞則遮也

邪落迦 此云惡者邪落是者義迦是惡義謂造惡

之人生彼處故此標正報也

大士制心 謂大士不怖生死大悲普度併絕殺心

也

聲聞制色 謂聲聞不起大悲惟怖生死則僅除殺

事故也

大士害師犯逆 謂師能長養法身是佛種子故

聲聞非逆 謂聲聞無望成佛故但犯重若聲聞恃

此而故害師則出於有心必墮無間地獄不可不

慎也

波斯匿王 唐言勝軍淨法師譯爲勝光仁王經云

是波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法中爲

四地菩薩

二大將 一名梨師達此云仙授謂從仙人邊求得

子故也。一名富蘭那。此翻故舊。是仙授之兄。此兄弟二人是波斯匿王大臣。於拘薩羅國。錢財巨富。無與等者。而能於佛及四部衆等。共受用。不計我所富。蘭那事修梵行。離欲清淨。不著香華。遠諸凡鄙。持戒爲勝。梨師達。不專精梵行。然其知足。建四聖諦。智慧爲勝。後時二俱命終。佛記二人一持戒勝。一智慧勝。二俱同生一處。同一受生。同於後世。得斯陀含生。兜率天。一來世間。盡苦邊際。具德經云。而於信心中。能具大智慧。仙授優婆塞。是於信心中能持梵行。故舊優婆塞。是因王命征伐。故稱爲舊。

未登不退 謂尚在六住位也

解行以下 謂三賢下位也

僧祇物 此云四方僧物。或云十方四方。但局凡僧。

十方通於賢聖

盲龍女 大集經云。有一盲龍女。白佛言。世尊。我本因地。造何罪業。今受此餓龍身。常爲諸蟲食。瞰服血。苦不堪忍。求佛解脫。佛言。故前世時。曾往寺林。

盜取十枚菴羅果食之。由是因緣。墮獄受苦。惡業未盡。今受其報。此業大重。罪畢得脫。佛告大衆。若四方常住僧物。若現前僧物。爲信施物。或奉果樹園飲食。湯藥牀蓐。敷具一切。所須私自費用。或持與知識親里白衣。此罪重於阿鼻地獄。佛說。傷日。事吞大赤熱鐵丸。而使口中光談出。所有衆僧飲食。具不應於外私自用。事以利刀自屠。胎身體皮膜而自噉。其有在家諸俗人。不應取受僧羅食。

菴羅果 其果似桃。非桃。似奈。非奈。生熟難辨。葉似柳而長尺。

妍嬌 上音延。美好也。下音陽。醜惡也。

三摩地 此云定慧。亦云等持。離沉掉名。等令心專。

注一境名。持智論云。一切禪定。攝心皆名三摩地。

楞嚴云。從聞思修入三摩地。

消息人情 消息猶酌量也。故酌量人情。起疑多放。不淨觀。亦名九想觀。佛爲衆生。貪著五欲。以爲美好。耽戀沉迷。輪迴生死。無有出期。故令修此觀法。

想念純熟心不散。若得三昧成就。自然貪欲除。惑業盡。消得證道果。一肝服想。二背厥想。三腰想。四血塗漫想。五腰欄想。六蟲瞰想。七散想。八骨想。九燒想。此之九種。雖是假想。然用之能成大事。譬如大海中死屍。溺人附之。即得渡也。

新斷愛根 緣愛見爲本。故愛者貪之異名。舉貪以攝。賦癡等。即思惑也。見者。謂身邊等見。即見惑也。見思屬意地內。因爲本。本即根也。身口屬外。助爲緣。若內因不生。則外緣不起。故須修不淨觀。斬斷愛根也。

三慧自淑 一聞慧。謂聞法而生智慧也。二思慧。謂思惟而生智慧也。三修慧。謂修習而生智慧也。淑。善也。慧起惑除。故云善也。

佛說梵網經初津卷四

游 古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△第四妄語戒三初作犯止持

若佛子。自妄語教人。妄語方便。妄語妄語。因妄語緣。妄語法。妄語業。乃至不見言見言。不見身心妄語。妄語者。是不真實之稱。謂欺凡。罔聖。誑惑人心。故名妄語。自妄語者。自向人說。我得上人法。得十地。辟支。四果。四向。四禪。四空。定。成。不淨。親成。安般。念。及六通。人解等上人法者。謂聖賢所修所證之法也。所修者。謂三十七品菩提分法。及諸禪三昧等。所證者。謂三賢十聖之階位。四果四向之分證。以此所說之法。對一切凡夫有漏之法。最尊最上。故名上人法也。或言已斷結使。或言永離三途。或言天龍鬼神皆來問答。如是虛而不實。圖致名利。名大妄語。其罪極重。教人妄語者。謂教他向人說。我得上人法。等。或教他向人說。自得上人法。等。名利不入。已犯輕方便。妄語者。謂欲作妄語。先假種種巧言。令他信受也。或遣使語。或遣書往。或作知相。

令前人傾會或誑言讚他而密自美或方便顯異如蜜塗樹引衆蜂來許言我能召蜂以誑前人或借鬼神仙凡或用呪術令人得夢境等皆屬方便因緣法業者初起一念誑心爲因多種助成其誑爲緣妄語中方則爲法前人傾解爲業又因者欺誑心謂欲欺誑世間以取名利故緣者可欺人謂前人無知惑爲真實故法者可欺方謂假現威儀架言成聖故業者欺誑事謂出口了了前人傾解故至者承上大妄語等以至不見言見之小妄語也然六識皆能顯妄今惟學見身心三種者是略也不見言見者直出爲言宣述爲語謂本不曾見他作惡以順其意而直言見見言不見者謂本見他人行善以嫉妬心而言不見卽排其善而揚其惡也身心妄語者身業表相亦名妄語也如同其得果不點首示相問清淨不默然不答等緣欺誑心表示身相令前人傾解然口雖不言而妄語已成故曰身心妄語也又律中以六識來爲四法謂見聞觸知也見屬眼識聞屬耳識觸屬鼻舌身

三識謂此三覺故故來爲一知是慧識所以妄語總有八種謂不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知但令違心而說隨作其一卽名妄語若爲救衆生命有益前人權巧方便是大士攝已利他之心無犯尤生多功德問佛見鬼入何言不見答爲救鬼故見機權巧所謂無所違犯正是生多功德也△二作持止犯

而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見菩薩等句總標勸學也若以事釋謂以無漏慧常攝口業遠離一切虛妄不實等故曰正語謂修無漏聖道見四諦分明破外道有無等種種邪見故曰正見如是外正語內正見身心不妄語也若以理明正語者如實而語也正見者爲生死爲菩提爲衆生不爲名利故反此則邪語邪見邪業也上一句是自利行下一句是利他行又常生者是欲不忘之謂也謂菩薩於本源心地應當常常發起正語正見不離稱凡爲聖以邪爲正故自己既然

如是行持亦令一切有情生起正語正見之妙因
方見大士利生之本懷也△三違教結罪

而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅

而反更起者明其不應也謂菩薩化一切衆生
正其三業增長善心今反導彼邪心起諸邪見依
於邪語造作邪業使生生不得樂果豈大士之體
耶故曰是菩薩波羅薩摩若以三業攝歸身心不
妄語律儀戒常生正語善法戒亦令衆生正語正
見攝生戒也七衆菩薩共制大小亦同若爲慈悲
利濟衆生者見機得作亦具性通二業譬如平人
妄號帝王自取祿職五緣成重一是衆生二衆生
想三欺誑心四說重具五前人領解一是衆生者
上中下三品如解說上品境中向父母師僧妄語
犯重向諸佛聖人妄語此人不惑又能以神力遮
除人令不聞但結方便罪若聖人中未證他心智
者向說仍重向中品境天人等同重正是通惑之
境或諸天有他心通不受其惑亦止結方便罪向

下品境四越境或云同重今言下境既有解語受
戒之機亦應犯重以鼓惡鬼畜尤堪作名利媒緣
故或可失戒猶許重受或可結不失戒重耳二衆
生想者亦有當疑六句二重二輕二無犯如前
可例又聖人聖人想聖人疑爲說妄語結輕聖人
非聖人想爲說妄語稍重非聖人非聖人想非聖疑
爲說妄語結重非聖聖想爲說妄語稍輕又人人
想人疑爲說妄語結重人非人想稍輕非人人想
人疑稍重非人非人想更輕三欺誑心者謂希圖
名利非增上慢亦非戲笑假說正是衆主此仍分
通心隔心若通欲一切人間隨有聞者結重若本
惟欲此人聞此人不聞而彼人聞是屬隔心於彼
無欺誑心總不結罪戒本經云若菩薩見味禪以
爲功德是染汚犯也四說重具者謂十地辟支等
雖四禪四空定凡外亦能修證而是世間勝法故
亦同重不淨妄般二觀通佛法二甘露門今言成
就即是有證有得天龍等來正是彰其望德斷結
使離三塗皆屬果證中事故皆犯重若欲說初果

誤說二果若欲說二果誤說初果既不著妄語本
懷止結方便若言持戒清淨善通三藏能習禪思
等處而不實言犯輕垢或通使說此有二義一云
教他說我是聖人亦重以士無圭璧談者爲僞傍
人讚說勝過自道教他這是聖名利不入我非重
也二云淨法冥密證之在我必須自說方重他說
坐輕五前人領解者或自說或教人說或作書說
但令彼人領知信服據此時結重若對面不解且
結方便後追思前言忽解時結重若人問汝得道
否若點首肯者結重默然不言非者結輕其餘
小妄言等隨一一歸結一一輕垢隨多人領解結
多多輕垢若增上煩惱數數違犯無慚愧心失菩
薩戒失戒後更說止得性罪若深生慚愧永斷相
續亦許更受未必須見相也又綺語亦此戒兼制
是爲犯不犯者狂亂病瘵心後生不自憶及戲笑
說謬說獨說或同人說十地因果等法不言自證
不犯大涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒
然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提

若有說言我已成阿耨多羅三藐三菩提何以故以有
佛性故有佛性者必定言成以是因緣我今已得
成就阿耨菩提善知是人犯波羅夷何以故雖有
佛性以未修習諸善方便是故未見以未見故不
能得成若言動修方便斷壞煩惱不犯四重
華嚴二地品云妄語之罪亦令衆生墮三惡道若
生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲他所
誑綺語之罪亦令衆生墮三惡道一者言無人受
二者語不明了楞嚴經云雖則身心無殺盜淫三
行已圓若人妄語成愛見魔失如來種所謂未得
言得未證言證佛記是人永須善慎沉三苦海如
第四禪無聞比丘妄言證聖墮阿鼻獄 按此戒
從菩薩心地法門戒心中定心好說心及正直心
所出
△第五酤酒戒三初作犯止持
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤
酒衆一切酒不得酤是酒起罪因緣
酤者貨賣或造賣酒者能醉人是無明之藥失性

之丹大士之體態與人智慧增長信心不得以無明之藥飲人令他昏迷失性也自酤者是親身所爲教人酤者有其二義一教他爲我賣二以直與他酤賣分利大士以利生爲本自作教他皆非菩薩心行此事極重釀酒賣人廣能使飲多起非心敗國亡家喪身失命然世人止知亡家敗國爲重而不知報惑三途苦惱倍增若自賣教人利歸於己同犯重罪若他賣他得罪輕然利雖歸彼而傷身喪慧是同亦應犯重此以顛倒衆生心而得罪非但爲利故結也因緣法業者初起一念酤酒之心爲因次心相續助成酤事爲緣善巧造作爲法酤酒事成爲業又因者求利之心緣者種種器具法者助兩價直出納取與等事業者運手賣酒授與前人也一切酒不得酤者謂不論草木樹皮百花五穀所造若生若熟若麴若糟凡有酒色酒香酒味但能令人醉者皆不得酤也是酒起罪因緣者乃出其緣也謂種種過惡皆因酒起故大莊嚴論云佛說身口意三業之惡行惟酒爲惡行之根

本故云起罪因緣也△二作持止犯而菩薩應生一切衆生明達之慧

明達之慧者以慧能破煩惱昏闇故曰明直至本源心地故曰達大士當以種種善權方便啓發衆生令生妙慧故曰應生一切衆生明達之慧也如一酤飲時則明者昏而達者愚小者大力弱者強天命在上而不知畏王言在前而不知敬甘心刑具負蹈水火以是爲非以邪爲正無所不言皆酒使然酤之一事豈不重耶前明斷一切惡此明修一切善菩薩因行正應如此△三違教結罪而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅經罪而反更生者是承上酤酒與人而結罪也然菩薩不啓之以妙慧攝化衆生而授之以迷惑故曰而反更生也邪正兩途不辯迷真逐妄不分故曰顛倒然衆生住世間者本來明倫達理而無溫覆之惡欲出世間者本來明因達果而有修證之喜若以酒酤與人在世間則昏迷不醒倫理全乖在出世間則癡迷無知因果皆昧故曰是菩薩波羅經

罪若以三發律斷不得結酒律儀戒生明達慧善法戒心不顛倒攝生戒也此戒七衆菩薩共制大小乘不全同小乘作酒止結不應結者同於販賣大乘作時結方便罪結則犯重也此屬半性半通以能犯前之四戒故同於性王法之所不禁又屬於遮然是惡律儀所攝雖不受戒人作此業者亦招苦報故特爲大士設此屬禁儀總無罪報又何須結戒令大士掣肘耶此戒五緣成重一是衆生二衆生想三希利貨賣四是眞酒五授與前人一衆生者三品如上說上品者賣與無醉亂人則輕賣與有醉亂人則重中品人天正是所制犯重下品舊云結輕以亂道義弱故今云結與受戒鬼畜等亦重二衆生想者有醉亂醉亂想疑犯重餘四句輕三希利貨賣者正是衆主出家菩薩一切販賣求利都制在家菩薩止許如法求財不許作此惡律儀也四是眞酒者酒色酒香酒味飲之醉人犯重雖無酒色酒香而有酒味醉人亦重雖似酒色酒香而無酒味飲不醉人無罪藥酒雖亦希利

不能亂人在家菩薩酤者無罪又在家菩薩或在經舍或賣淨肉皆犯輕垢以招呼引召不能如酒故也五授與前人者從授受時結重問酤酒未必飲云何犯重答緣酤有飲飲之害有限酤之禍無窮故儀狄造酒禹鞭疎焉菩薩犯之安得不招衆罪耶偏觀律論惟遮不開過酒器與人飲酒尙五百世無手況復酤酒耶 按此戒從菩薩心地法門戒心中懸心運心所出

△第六說四衆過戒三初作犯止持

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過衆

以此傳彼曰說出家菩薩謂出家五衆受心地大戒人在家菩薩謂優婆塞優婆夷二衆受大士戒者比丘比丘尼謂具足戒人而未受菩薩戒者罪謂犯戒輕重等事過謂七逆十惡等案謂向未受菩薩戒者前議說大乘七衆犯戒逆惡等事或向未受具戒人前說比丘比丘尼犯戒逆惡等事以抑沒前人損壞正法故得罪罪也又比丘比丘

尼雖則小乘以往持僧寶關係法門故亦同重又
 罪過者謂越分所作名之爲過以過定罪故曰罪
 過也教人說惡過者或口教或現相教或遣使教
 或遣使持書往教口自說者已不順理況又教人
 如是而說則過惡愈重矣此有二義一已有私忿
 令他宣說彼過以快自心二他人之忿令彼所忿
 者說就中取事也而菩薩聞外道等說尚欲教之
 莫說豈有自說大小乘過及教人說大小乘人過
 之理耶律攝云出家之人所有言說皆爲利益不
 應私忿道說於他薩婆多論云寧破塔壞像終不
 向人說出家過惡若說過惡則壞佛法身若本見
 法衆有過卽當以慈愍心護念心殷勤諫諭令其
 悔改內全僧體外護俗聞無以私心欲壞彼人名
 利自免怨結萬世復無玷辱正法之過也若三諫
 不改可白衆僧以悲愍心護法無犯若前人不正
 見無犯猶多生功德何以故無致譴計多人入於
 邪途故也若乃恣口發揚自辱法門貽羞佛化使
 聖道不行豈大士之所爲耶因緣法衆者初起說

心爲因次心助成說事爲緣以種種方便巧說爲
 法前人領解爲業也△二作持止犯
 而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非
 律常生惡心教化是惡人證令生大棄善信
 外道者天然有九十五種謂心外求法不達內因
 故名爲外三乘聖教令淨心惑悟明心地故名爲
 內外道不信自心是佛遂迷真返妄以邪爲正造
 不善業故名惡人二乘執一定之規模疑大人之
 作略故亦席爲惡人蓋緣不發大心關於慈濟故
 也佛法者揀非二乘離小教也非法非律者謂大
 乘本源心地法律不同外道撥無因果之邪教及
 世間之法律亦不同於二乘厭苦欣寂以修四諦
 之法五篇七聚之律緣不明正教幽深大乘妙用
 但見所作所爲便言非法非律也常生惡心者謂
 凡見說過之人卽應起慈愍心不惜口齒常勸
 諫非謂一度而已也教化是惡人輩者教謂教彼
 轉小爲大化謂化他改惡從善方見菩薩覺悟羣
 生之念也令生大棄善信者謂令彼外道趣向中

道不謬執斷常二乘涉俗利生不樂獨善寂靜信
自他本具心地大戒無惡不止無善不修無生不
淨諸佛是已成之佛汝等是未成之佛念念不去
心是爲常生大乘善信也△三違教結罪

而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅闍罪
反更自說者明其不應也佛法中罪過者揀非外
道及二乘中事也大士以安物爲心猶教他人莫
說而反更自說揚他過惡陷前人深損正法自
喪已德菩薩之行安在耶故曰是菩薩波羅闍罪
問佛法中寧容此瑕疵耶答佛令半月半月布薩
檢察三業有罪則發露除愆無過即長養淨德如
不自首見者往屏處諫之輕垢令對首悔除重罪
令見好相如不肯自陳麤對案公舉若不見罪僧
應作不見罪羯磨治之僅弟子有違師當善諷令
改如不見過擯之不與共住此麤佛法清濁自分
豈同私心揚惡方爲不容他過也如不畏罪福因
果故以私忿心道說他過肆毒之言惟恐不深說
過之聲欲偏大地祇圖現前快意寧知身後遺殃

耶若以三乘攝歸不說案過律儀戒常生慈心善
法戒教人生信攝生戒也此戒七衆菩薩共制大
小不同小乘說初篇犯第二乘說二篇犯第三乘
說三篇以下皆犯第七乘大士宜持惡揚善故說
重同重說輕同輕若所說是實即上品兩舌亦兼
惡口若所說不實復是妄語此具性違二衆如世
人妄說禍福而招陷沒之報也此戒六緣成重一
是衆生二衆生想三說罪心四所說過五所向人
六前人領解一是衆生者上中二境有菩薩戒有
比丘比丘尼戒者重無戒者輕下境舊云有戒無
戒皆輕今云有菩薩戒者宜重但未必失戒耳若
前人實犯重罪已失戒者說但犯輕或雖犯重而
未失戒或雖失戒如法重受說皆重犯二衆生想
者有戒無戒二重四輕三說罪心者有二一陷沒
心欲令前人失名利故二訞謫心欲令前人被繫
縛故此二心正是衆主不論是實是虛皆犯重四
所說過者或說罪事或說罪名各有當疑僻六句
罪事者殺盜淫妄飲酒食肉等事罪名者大則七

逆十重輕垢小則五篇七聚等名若重名重事作重想重疑而說犯重作輕想說犯輕若輕名輕事作輕想輕疑而說犯輕作重想說犯重五所向人者上中二境無善惡戒爲說善惡七衆罪過犯重無比比丘尼戒爲說二衆罪過犯重若所說不實自屬誘毀戒也下境不論有戒無戒向說皆輕毀損不深故六前人領解者口業事遂據此時結罪隨語結隨人人結若未解時止結方便是爲犯不犯者若向有大乘戒有具戒者如法說實事過令其懺悔或獎勵心說若被僧差以公心說不以私心而言如提婆達多作逆罪佛令僧羯磨差身子往俗家說是也

華嚴二地品云兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者眷屬乖離二者親族弊惡惡口之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡聲二者言多謬訟十善業道經云若離兩舌即得五種不可壞法一得不壞身無能害故二得不壞眷屬無能破故三得不壞信

順本業故因得不壞法行所修堅固故五得不壞善知識不誑惑故若能迴向菩提後成佛時得正眷屬諸魔外道不能沮壞按此戒從菩薩心地法門戒心中慈悲信心護心好說心所出

△第七自讚毀他戒三初作犯止持

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業

自讚者稱己功德恃其所長欲使名利歸己也毀他者讚人過惡發他之短使他失名利也菩薩應當與直於他引曲向己何容譽己毀他彼此互形顯已德而彰人短故犯重也若但以貪心自讚瞋心毀他各各結染污犯戒本經中別有此條今經亦此戒兼制也教人者有二義一是教人讚我毀他或現相或遣使持書往二是教人自讚已德輕毀他人也因緣法業者初起一念讚毀之心爲因次心相續助成爲緣以種種善巧讚毀之方爲法前人領解取信爲乘此四句中單指毀他不言自讚者是便經文故然毀他即密顯自勝自勝即是

讚揚也。又自讚之念則輕而毀他惡心偏重。故事重以該輕也。△二作持止犯。

而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事。自向己好事與他人。

應代一切衆生受加毀辱者。正見菩薩利生之本念也。謂非但自不讚他不毀。而他人有毀辱之事。還要代受者。非大士心行。孰能爲耶。惡事自向己者。正是不自讚也。好事與他人者。正是不毀他也。所謂善則稱君。過則稱己也。△三違教結罪。

若自揚已。謗隱他人好事。令他人受毀者。是菩薩波羅夷罪。

揚是稱揚。隱是隱沒。自揚祇恐已不勝人。隱他惟憂他勝於我。然自揚已德。非真德也。隱他好事。徒昧自心。而復令他人受毀者。故曰是菩薩波羅夷罪。菩薩善戒經云。若菩薩爲人所讚言是十住若阿羅漢等。默然受者得罪。據此則受人讚亦不可。何況自讚而兼毀他。豈大士利生之所爲耶。若以三聚攝歸。不自讚毀他。律儀戒代人受辱善法戒。

好事與人攝生戒也。此戒七衆菩薩共制。大小不同。大士以利生安物爲本。故重小衆自讚犯第七聚毀他犯第三。篇故不合結也。此具性遮二衆。如世間人爭名奪利。難免傷身之患也。五緣成重。一是衆生。二衆生想。三讚毀心。四說讚毀具。五前人領解。一是衆生者。上中二境。重下境輕。二衆生想者。上中上中想疑。二重餘四俱輕。或下境作上中想亦重也。三讚毀心者。正是業主。顯欲彰彼短。使名利悉歸於己。非爲拆伏。非爲利益也。四說讚毀具者。有七。一種姓。或尊或卑。二行業。或貴或賤。三技術工巧。或上或下。四過犯。或有或無。五結使。或輕或重。六形像。或好或醜。七善法。或具不具。五兩人領解者。口業事。遂隨語結重。羯磨文云。若以上品纏犯失菩薩戒。應須更受中品纏犯。應向三人。或過三人悔過除滅。下品纏犯向一人悔。以下三戒並同。又不隨他持。亦應此戒。衆制戒本經云。若知他衆生有實功德。以憍恨心。不向人說。亦不讚歎。有讚歎者。不唱善。或是犯染污起。若懶惰懈。

息放逸犯非染污起是爲犯不犯者知彼少欲護
彼意故若病若無力若護僧制若恐令彼人起煩
惱起淫喜起慢起非義除此諸惡故若實功德似
非功德若實善說似非善說若爲摧伏外道邪見
若待彼說竟戒本經云若輕毀外道稱揚佛法若
以方便令彼調伏捨離不善修習善法又令不信
者信已信者增廣是爲不犯又不犯者若爲誘邪
途而歸正道貶二乘令會一乘雖語似毀譽而心
實是大悲斯迴大士惡物弘化之慈心豈立法幢
之大願不可同毀譽而論過耶問世尊天上天下
惟吾獨尊而彈呵二乘排席外道不幾於自讚毀
他否耶答讚毀者謂其以我人勝負爲懷惟知利
己不念損人今世尊任已是佛欲令衆生皆成佛
故席他是邪惡衆生入邪故也此迴全體大慈何
名讚毀耶使其執中已尊人之小節則衆生莫知
從違萬古如長夜矣所得者少所失者多豈大士
之體乎按此戒從菩薩心地法門戒心中護心
善心好說心所出

△第八慳惜加毀戒三初作犯止持
若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳衆
慳情加毀者謂乞財求法鄙慳不與故曰慳情而
反忿怒罵辱故曰加毀慳情屬貪分加毀屬瞋分
貪瞋無智慧即屬癡分性貪瞋癡鬼加毀墮地
獄惡變墮畜生三毒不善皆緣貪起大士行檀波
羅蜜不揀親疎求者悉與若不施而加毀深違菩
薩三聚淨戒何名佛子自慳者自慳財法不肯惠
人教人慳者或教鄙吝財法不施或教令加毀或
口教或遣使持書教等所謂方以類聚也因緣法
業者初起一念慳心爲因次心相續助成其慳爲
緣種種巧言恠情之方爲法前人領解慳事成就
爲業此四句不言加毀者先緣慳故然後加毀若
非慳卑毀即屬輕垢戒優波離問經云於根本罪
何者復重佛言住大乘菩薩如犯恒河沙數貪罪
於一瞋罪較量此二罪中瞋惟屬重所以者何現
瞋者捨離衆生現貪者愛護衆生則不爲煩惱於
菩薩所無有災損等怖故學論云瞋義云何謂本

性爲大罪故不生方便悲愍行慈怒者然非利益則長養煩惱滅失悲愍爲大過失此戒慳惜故倍財而行加毀若貪而施則無加毀賊害等過正法念經云若先少思惟已後竟不施墮墮鬼趣許已不施墮地獄趣況復無上善提具足許施無餘世間諸衆生故△二作持止犯

與而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給

一切者不擇怨親遠近皆當施與也無法曰貧無財曰窮或食於法或窮於財財法皆有貧窮二苦也來乞者身貧乞財施之以財若多若少心貧乞法施之以法若大若小前人者指一切貧窮人也隨其所須無不滿願故云一切給與也決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩應行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩應行三施一王位二妻子三頭目皮骨當知凡夫菩薩隨宜惠施若都杜絕不與則應犯也優婆塞戒經云見乞者來多少隨宜給與盡空還者得罪據此則知在

家尙宜布施況出家菩薩學大慈者也世信論云若見一切人來求索者所有財物隨力施與若見厄難恐怖危逼隨已任施與無畏若有衆生來求法者隨已能解方便爲說以自捨慳貪令彼歡喜也△三違教結罪

而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一鍼一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷

惡心者恐施其物瞋心者不喜其人皆慳因也不施與慳緣也不爲說慳法也更罵辱慳業也乃至者論財從多以至極少一鍼一草此謂無財者不能隨意施也論法則從廣說以至極少一句一偈一微塵許此謂寡識無聞不能廣說也如來往昔爲轉輪王值世禮薩婆肉山大身施衆生食無有慳惜今來乞者不爲給與已違菩薩本願而反更罵辱者是慳毀雙具故曰是菩薩波羅夷罪問自理未明無法誰彼當知之何答此制有而不施如其無法自應實對不可誑妄說法疑誤前人反取

深咎也。若以三聚攝歸自他。不慳律儀戒一切。給與善法戒。隨人所須攝生戒也。此戒七乘菩薩共制。大小不同。大乘不據親疎求者皆施。不與加毀。悉犯以本誓象物。故小乘惟弟子不教法犯第七。棄不與財。不制加毀。隨事結罪。不合爲重。此具性。通二乘。慳惜以無慈愍心。卽違菩薩本念。故同性業也。五緣成重。一是衆生。二衆生想。三慳毀心。四示慳毀相。五前人領納。一是衆生者。上中下三境。有戒者。悉重。餘輕。二衆生想者。有皆疑。餘六句。三。重三。輕如上。段三。慳毀心者。謂惡瞋憍惜財法。欲以打罵拒絕。是犯然。此自慳自毀。正是衆主。教人犯輕。垢四。示慳毀相者。或隱避不與。或言都無。或手杖驅斥。或惡言加罵。或自作。或使人打罵。皆重。五前人領納者。謂知我慳惜之相。受我打罵之辱。隨事隨語結重。若彼遣使求財。請法對使人慳惜。遂作詞罵。既非對面損惱。稍輕。皆不結重。或雖重。不失戒。若菩薩戒經云。求者三。至若不施者。是名犯重。戒本經云。觀衆生應以善切之言。方便利益。

恐其憂惱而不爲者。是犯非染污起。不犯者。若自無若求非法物。若不登彼物。若以方便令彼調伏。若彼犯王法。護王意。故若護僧制。此明不與財。不犯也。又云。若外道求短若重病者。若若所修法未善。通利若彼鈍根。聞深妙法。生怖畏心。若知聞已。增長邪見。或向惡人說。此明不與法。不犯若彼不宜聞法。得財宜見。阿摩皆不犯。問不宜聞法。得財宜見。阿摩皆不犯者。云何。答。不宜聞法者。謂根劣。非器。或聞反生誹謗。故不宜得財者。謂用財造惡。或因財得禍。故宜見。阿摩者。謂頑惡者。因懲治而改悔。豪傑者。因折挫而興起。如斯慳毀。正是成就。彼人何犯之有。又有二種。不施不犯一者。乞財作惡。害人害生。不施不犯二者。乞法還歸外道。助外道法。不說不犯。卽加訶責。亦不名犯。十善業道經云。若離貪欲。卽得成就五種自在。一三業自在。諸根具足。故二財物自在。一切怨賊不能奪。故三福德自在。隨心所欲。物皆備。故四王位自在。珍奇妙物皆奉獻。故五所獲之物。過本所求百倍。殊勝。錄。

於昔時不慳嫉故若能遇向善提後成佛時三界特尊皆共敬養若論果報慳毀之罪亦在三途又慳財餘報住生貧窮慳生餘報世世愚鈍當知不慳即是無貪善根所攝也 按此戒從善隨心地法門戒心中論心慈心悲心施心益心所出

△第九瞋心不受悔戒三初作犯止持

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋瞋法瞋業

瞋者是惡怒之心此心一起先見於目故瞋從目自瞋者謂內懷忿恚含毒在心外發身口而起暴惡三業皆不善也教人瞋者教他如我所爲也問瞋非樂事云何教瞋答凡人各有本性而兇暴軟弱不同但教以忍則不喜教以瞋則樂從如秦皇之賢逐客漢主之悅智囊是也然瞋起即捨悲心比貪癡尤重故非嚴經云一念瞋心起百萬障門開又教人瞋者有三義一借他瞋彼以瞋已恨二教他瞋彼於中取利三是他人所恨使其兩相瞋害取爲已樂也因緣法業者初起一念瞋心爲因次心相續助成爲緣種種打罵之方爲法瞋悔事

成爲業又因者無始含恨習積緣者所瞋人境現前法者起計令彼受辱業者三事和合成瞋故結重罪也△二作持止犯

而善薩應生一切衆生善根無諍之事常生慈悲心孝順心

一切衆生者槩指而言根有能生之義即是發善之本不起瞋心即是無諍之法無諍之法便是生善之機六和之體能如是者是爲生一切衆生善根無諍之事也慈悲心者等視衆生如保赤子不忍傷也孝順心者觀諸衆生如己父母不忍逆也若縱瞋心而不休隔衆生而不接障聖道而不行斷佛祖慧命豈大士之體耶△三違教結罪

而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言雖謝猶瞋不解者是善薩波羅闍罪

非衆生者有其二對一眞化對開變幻化作者是也彼雖無情作有情想而行瞋辱亦犯輕垢二聖凡對則諸佛聖人是也瞋惡業有三一用內色手

打也。二用外色刀杖也。三用内外色手執刀杖打也。羅口罵辱口案造罪。刀杖手打身案造罪。意猶不息。意案造罪。如是三。要不善。基於痕虎皆緣。故前人求悔。是身意。二業善言懷謝。是口業。如是三業。虔誠求悔。不解者。上達佛教中失本心。下乖接引惡業。增而不損。聖道隔而不行。故曰是菩薩波羅毘羅。華嚴經云。寧受染無瞋。何以故。愛與衆生結近緣。有佛法可教。使人能信。從瞋與衆生結遠緣。縱好佛法。其人遠而不信矣。又云。我不見諸惡中有過於瞋者。故上界不行瞋。所以名爲天也。若以三業攝歸不自教。瞋律儀。戒生慈悲心。善法戒生孝順心。攝生戒也。此戒七業菩薩共制。大小不同。大士攝取衆生爲務。以垂化之道。故重小業。自利瞋他犯第七業。此具性通二業。緣瞋心一起。能害慧命。故五緣成。重一是衆生。二衆生想。三瞋隔心。四示不受悔相。五前人領解。一是衆生者。上中二境。重下境。輕或有戒者。亦重。但不失戒也。二衆生想者。有當疑僻六句。如上三瞋隔心者。心懷

忿恨。不欲和解。正是衆主。四示不受悔相者。或關閉斷。隔發口不受。五前人領解者。知彼不受。隨身口業多少。結重戒。本經云。若菩薩侵犯他人。或雖不犯。令他疑者。即應懷謝。懷恨輕慢。不如法懷謝。見犯染污起。若不懷恨。性不受。懷是犯非染污起。若懷憎憍。意犯非染污起。又云。見有衆生。應訶責者。應折伏者。應罰黜者。以染污心。不訶責。若訶責。不折伏。不罰黜。是犯染污起。不犯者。或前人追悔之心。不真懷謝之念。不切菩薩以慈悲心。終欲令其深改。前非後更。不造。適示以瞋恚之相。或復折伏。狠戾衆生。無慚惡性。邪見之徒。外現威而心實慈口。訶席而念至。惡正大士。調伏剛強衆生之大用。豈與具三毒者。而比耶。又不犯者。若彼欲令作不淨業。然後受者。不謝無罪。若知彼性好聞。訟若悔謝者。增其瞋怒。若知彼和忍。無懷恨心。恐彼慚耻。不謝無罪。又不犯者。若彼更起染著。外道誘壘。成就邪見。若增苦受。或彼不可治。不可與藉難可教。誨多起懷恨。若觀時若忍。因彼起閑靜相。過若

相言訟若僧諍若俗僧若彼不諂曲有慚愧心漸
自改悔等地持經云若以方便令彼調伏若彼不
如法悔其心不平不受其懺無罪

華嚴二地品云瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若
生人中得二種果報一者常被他人求其長短二
者恒被於他之所惱害楞嚴經云瞋習交衝發於
相忤故有刀山劍樹斧鉞等十惡業道經云若離
瞋恚即得八種喜悅心法一無損惱心二無瞋恚
心三無諍訟心四柔軟質直心五得聖者慈心六
常作利益安樂衆生心七身相莊嚴衆共尊敬入
以和忍故速生梵世若能迴向菩提後成佛時得
佛無礙心觀者無厭 按此戒從菩薩心地法門
戒心中忍心喜心慈心悲心及孝順心所出

△第十謗三寶戒三初作犯止持

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業
謗者乖背之稱大凡解不稱理言不審實異說異
解皆名爲謗自謗三寶者謂自己未具正見未解
深理以邪爲正以正爲邪或見邪教與經或聞外

道人言或順有勢位人講議便謂菩薩經律言非
佛說是爲謗佛及言非大乘經典是爲謗法又云
受持讀誦者非佛弟子是爲謗僧或自發邪解建
立邪言自謂爲正或從邪師顛倒邪法著作邪書
惑亂人心疑誤後學永失正道陷波邪途緣此傳
播後代變延不絕罪不可容也教人謗者謂教他
如我訕毀欲爲同伐異也又世有著作謗辭傳播
後代初學淺識隨而和之此則自謗教他實兼備
焉取快目前遺殃累劫因緣法業者初起邪見之
心爲因邪心相續助成謗事爲緣巧說邪見之方
爲法前人傾解爲藥致使當來不見三寶之相受
三惡道苦也又謗有四差一自樹門庭二顯己技
藝三取媚權勢四誑誘無知此戒亦名謗菩薩藏
說相似法或云邪見邪說戒本經名謗亂正法
戒謂自以邪見謗亂正法非謂毀罵之謗設使毀
罵其罪輕唯此罪重也△二作持止犯
而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百矛
刺心況口自謗

天然此方異學之徒乃至菩薩心外求法悉名外道。非必極邪也不信大乘常住三寶故棄捨心地。大戒而習學異道邪教獲無善惡果報是名惡人。非必巨惡也一言者以其最少尚如三百矛刺心。況其肆言謗毀外揚而大士之心安能忍乎。謗佛音聲者法也。三百矛刺心者喻也。以喻傷自己心地也。音聲者謂音從彼出聲是我聞故曰音聲。問經中但云謗佛今言謗三寶者何義。答佛是心成法從口出。僧是身作。身口以心為主。是以謗佛卽謗法僧也。菩薩是成佛之人。以三寶爲心。普願一切衆生成佛。今聞一言謗佛則斷當來佛種。故如三百矛刺心。言其害之最多而痛愈切也。見外道惡人謗佛。尚且如此痛切。況受佛禁戒爲佛弟子者。口謗一言卽是外道惡人也。斯實慙彼邪見自陷泥犁。復引無量衆生墜入苦海。故云如三百矛刺心。非謂賊彼謗毀三寶之念而制此戒。然三寶體如日月。非一指能障其明。猶斧斲天邊傷自。已三寶不爲之謗也。△三建教結罪。

不生信心。孝順心。而反更助惡人。邪見人。謗者是善。

廣波羅摩

佛卽是心。今謗佛則不信自心。是佛故曰不生信心。既違佛教無孝順心。故曰不生孝順心。然大士本以信孝二心受佛正戒。當敬順三寶而無違逆。自謗已是逆理。豈可更助邪見惡人共誹毀耶。故曰是菩薩波羅摩罪。若以三聚攝歸自他不謗律儀戒。見如刺心善法。戒生信孝心。攝生戒也。此戒七衆菩薩共制大小不同。大士以利生爲任。故重小乘說殺無果報。經不障道。世界有遊無邊等。均名惡見。語語犯第七聚三諫不捨結第三篇。更或不捨作惡見。不捨舉觸磨難非滅。擯而治罰最嚴。冀欲永捨惡見。故然終不結重。此亦具性遮二衆。以邪見爲本。復加口過也。此十重戒皆屬性業。若小乘以酒爲遮戒。大士利益衆生爲本。令他迷惡心地。故酒亦屬性罪也。如智度論云。性戒者是尸羅身口等八種。謂身三口四更加於酒以防意。地令得淨命。故卽十善中後三意染而數難不。

同其義無別言性罪者謂不緣佛制其性自然是惡故名性罪止觀云性戒者莫問受與不受犯即是罪受與不受持即是善若受戒持生福犯獲罪不受無福犯無虧戒罪惟有惡行及乘道罪言受犯得罪者謂於性罪上更加虧戒罪也此戒具五緣成重一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解一是衆生者向上中二境誘則重向下境輕二衆生想者六句如前可知三欲說心者正是衆主謂邪見推遷唯此是實餘皆虛妄既心存惡解喜向人說也邪見雖多端有四一上邪見二中三下四雜上者獲無因果如圖提覺中者謂三寶不及外道若心中計成失戒若心知三寶勝口說不如既未翻歸不失戒體諸語結重下者棄大取小計成失善隨戒計未成結輕雜者或偏執或雜信或棄念小乘或思義僻遷偏執又二一執大謗小戒本經云若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是犯染污起寧知三世諸佛出世隨機設

教皆說三乘應以聲聞乘得度者卽現聲聞身而爲說法其聲聞四果顯出世聖賢人天福田豈可輕耶謂彼無利生心故佛訶之然亦但訶其心未訶其行也二偏誘一部於方等中偏言某部非佛所說亦犯輕垢若菩薩聞菩薩法藏甚深義實義諸佛菩薩無量神力誹謗不受言非利益非如來說是不不能安樂衆生是犯染污起也雜信者不肯因果及三寶大乘但言外道鬼神亦有威力奏章解神或復勸他悉犯輕垢棄念小乘者知大乘高勝且欲先取小果後更修大此名念退亦犯輕垢思義僻謬者若有知他爲是強欲立異皆犯輕垢四正吐說者若自說若令人傳說若作寄著述等五前人領解者謂納受邪言隨語結罪被苦發解亦諸語結罪惟遮不開華嚴二地品云邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心陷曲十善業道經云若離邪見卽得成就十功德法一得眞善意樂眞善等侶二深信因果事殞身命

終不作惡。二惟備依佛非餘天等。四直心正見。永離一切吉凶。疑網五常生人。天不更惡。道六無量。福慧轉增。勝七永離邪道。行於聖道。八不起身見。捨諸惡業。九住無礙。見十不墮諸難。若能迴向善提。後成佛時。速證一切佛法。成就自在神通。按此戒從菩薩心地法門戒心中護心信心念心及孝順心所出。△三結示三初學所持法。

善學諸仁者是菩薩十波羅提木。又應當學於中不應一一犯如微塵許。何況具足犯十戒。

如法如律如佛所教。不違本源地。順理而修。故曰善學。皆具慈悲利濟之心。故曰諸仁者。猶言諸大德也。斯題如來讚譽學戒者之美稱。謂菩薩純以仁孝慈濟為心。故佛讚之也。是菩薩者。謂提清此心地大戒。題菩薩所學非聲聞所持也。若犯之。即得極惡重罪。當招地獄苦報。持之即是妙因。極果當證真常之樂也。梵語波羅提木。又華言保解脫。今方學戒。雖未解脫。然守持無染。如來保任。後必得解脫也。木又為因。解脫是果。此題因中說果。

言我已誦此十波羅提木。又竟汝等亦當時修習。刻刻行持。故曰應當學也。於中等者。謂於十重戒中。非但不應犯一戒。連一戒中絲毫亦不應犯也。如浮囊一洩。則彼岸難登。然犯少。尚不名菩薩。何況具足犯十戒而失其正。因極果感於惡報。無窮耶。故下文示其得失。△二則學得失。二初不升失。

若有犯者。不得現身發菩提心。亦失國王位。轉輪王位。亦失比丘比丘尼位。亦失十發趣。十長養。十金剛十地。佛性常住妙果。一切皆失。

不得現身發菩提心者。直指此生為現。謂現在發。謂開發菩提心者。即成佛果之因地覺心也。十波羅提木。又皆從此心地流出。持戒如平地。佛果如妙種。菩提心如芽。此心地戒一虧。如栽樹頭。菩提之芽已焦。雖有佛性現。身心不能發生也。現身既不能發生。他身則可知矣。亦失國王位。轉輪王位者。位基也。謂現在既失其位。未來必並失其名也。國王轉輪王者。謂心地端嚴。本尊貴。故然世間。

尊貴亦緣戒得也。比丘比丘尼者，謂心地清淨，本高尙，故然出世間，高尙亦緣戒得也。發趣長養金剛者，以心地不遷於惡，即是住十心心，地能爲諸善，即是行十心心，地慈愍衆生，即是向十心，謂菩薩三十心，亦緣戒得也。十地者，謂菩薩極位，亦緣戒得也。以心地發生無量具足，諸地大功德，故佛性常住妙果者，謂妙覺佛果，亦緣戒得也。以心地本來是佛，今圓滿極果，故然輪王福位，比丘慧位，十地因位，佛性果位，皆是樂果也。若犯十重，則永失如上大益，故曰一切皆失也。問犯前四戒，則一切戒體俱失，犯後六戒，祇是失菩薩法，何云亦失比丘比丘尼位耶？答此是一往乘勢之語，譬如有人從高處墜下，法爾至底，理無中止，如身子六心中，退仍向五道輪迴，此其驗也。△二沉墜失

應一一犯

上中先失樂果，此明後受苦報也。三惡道中者，謂地獄餓鬼畜生，受苦處也。惡即不善之稱，道以能

通爲義，緣一切衆生造作極重惡業，而生其處，故名惡道也。二劫三劫者，明受苦極長之時分也。不聞父母三寶名字者，謂無人天受生之果，見佛聞法之因，皆緣罪障深重，故也。良以犯戒者，以欲爲樂，故感常來苦報也。以是者，總結上文而言也。謂緣是之故，不應一一戒中犯如微塵許，所謂毫釐有差，天地懸隔，可不慎歟！△三結勸學持

汝等一切菩薩，今學當學已學如是十戒，應當學敬心，奉持八萬威儀品，當廣明。

此戒是一切佛一切菩薩行之根本，故三世菩薩同學同持。若一切佛菩薩不由此十戒法門得賢聖果者，無有是處。所以如來再三叮囑勸學，勤持無未來際不可忘也。問現在未來，固當誠勉已學，則既已奉持，云何復勸？答良由心地無盡，菩薩學心地法門，亦無有盡也。故佛向半月半月自誦說菩薩耶此十重戒，與瓔珞經同。若善生經，畢明在家六重，則無後四戒。若地持經，畢明出家八重，則無酤酒說過二戒。又地持經，又中明受戒法，亦

通在家二乘今此經與瓔珞去複存單合成十重然養生經意被界內不制後四齋之可也地持被界外機何不制點說二戒耶若謂出家不妨點酒說過此決不然若謂在家不妨讀經聽至邪說此尤不可蓋或各就俗俗易起過邊制之實則十戒皆通僧俗也八萬威儀品者言今此所說是略出十無盡藏戒品之大綱如欲廣明持犯性相當閱大本後分八萬威儀品中詳悉也

佛說梵網經初津卷四

言

辟支 華言緣覺謂觀十二因緣而悟道故

大乘四果 大乘者謂通教中菩薩於當教中對聲聞緣覺小乘故得稱為大乘也四果者本是聲聞所證果位今菩薩歷於十地修行證果亦有淺深始終不同故借小乘四果之位以區別之是名大乘四果一初地生如來家是須陀洹果華言入流

又云須陀洹謂菩薩入初乾慧地時斷惑證理即是諸佛所證故云生如來家因借聲聞初果以區別之故云是須陀洹果二八地得授記是斯陀含果華言一來謂菩薩於第八辟支佛地中蒙佛授記而得作佛因借聲聞第二果以區別之故云斯陀含果三十地得受職是阿那含果華言不來謂菩薩於第十佛地中而得受如來職猶如別圓二教等覺之位因借聲聞第三果以區別之故云是阿那含果四佛地是阿羅漢果華言無學又云無生佛地即通教中果佛也謂菩薩已斷見思習氣俱盡而得成佛因借聲聞第四果以區別之故云是阿羅漢果也出大乘莊嚴經論

四向 向者趣向謂此人將入須陀洹道未至本位不稱為果但稱為向言其從此向初果也後三果義皆准此

四空處定 一空處定二禪處定三無所有處定四非有想處非無想處定此四通背空處定者以其定體無形色故名之為空各依所證之境名之為

處境法持心。心無分散故名定也。

安般念。具云安那般那。此云進來還去。即十六特勝法門也。特勝者。謂勝於四念處等諸禪觀也。始從調心。終至非想地。地皆有觀照。能發無漏善業。而無厭惡自害之失。故受特勝之名也。一知息入。二知息出。三知息長。四知息短。五除諸身行。六受喜。七受樂。八受諸心行。九心作。十心作攝。十一心作解脫。十二觀無常。十三觀出。十四觀離。欲十五觀滅。十六觀棄捨。出法界次第。

六神通。璣珞經云。神名天心。通名慧性。天然之慧。徹照無礙。故名神通。一天眼。通謂能見六道衆生。死此生彼。苦樂之相。及見一切世間種種形色。無有障礙。是名天眼通。二天耳。通謂能聞六道衆生。苦樂憂喜語言。及世間種種音聲。是名天耳通。三知他心。通謂能知六道衆生心中所念之事。是名知他心通。四宿命。通謂能知自他宿命及往昔所作之事。是名宿命通。五身如意。通謂心欲往彼身。即能到。山海無礙。是名身如意通。六遍滿。通謂羅

漢斯見思惑盡。不受三界生死。是名漏盡通也。

八解。大集經云。一內有色。觀外色。解脫初禪。二內無色。觀外色。解脫二禪。三觀淨解脫。具足住三禪。四觀空。無邊處。解脫四禪。五觀識。無邊處。解脫四禪。六觀無所有處。解脫四空。七觀非非想處。解脫四空。八觀想受滅。解脫過三界。

二十七善提分法。謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺支。八正道也。

有漏之法。毗婆沙論云。有者。若業能令後生續生。是名有漏。漏者是留住義。謂令有情留住欲界色界無色界。故涅槃經云。有漏法有二種。一因二果。有漏果者是則名苦。有漏因者是名爲集。

結使。一切煩惱名爲結使。謂結縛身心。驅使行人。流轉三界故。

無漏慧。戒定慧三學也。

他心智。他心智者。知諸衆生心心所法。無所滯礙。故名他心智也。

增上慢。謂不達法相。錯認消息。得小輕安。自謂究

竟乃是如心而語故

是染汚犯 是染汚犯者謂從見思煩惱起非也非染汚犯者謂從劣慧起也染汚即垢染汚非染汚須分重輕二垢今總名輕垢者對十重而言也然輕戒中復有重輕差別及方便等流之不同也

五穀 謂黍稷麻麥稻也

饑飲造酒 饑飲夏人也善能造酒禹帝飲而甘之曰後世必有以酒亡其國者第味饑飲而深痛絕酒也

肉山大身 釋迦如來往昔爲轉輪王名曰無勝發菩提心出家修道時值大饑饉欲以身肉施衆生食卽立大誓願上彰木山上使自投身以本願故卽成肉山高廣一由旬人民鳥獸來食血肉血肉盡夜生長漸漸高廣至一千由旬皆具頭目四肢身分乃至十千年中以身血肉充滿一切閻浮提人夜叉鳥獸食無一念生悔心也

五篇 謂四棄法十三僧殘法百二十波逸提法四可呵法棄學法也

七聚 七聚者四根本爲第一聚十三僧殘爲第二

聚偷蘭迦爲第三聚百二十波逸提爲第四聚四可呵爲第五聚棄學法在身名惡作爲第六聚在口名惡說爲第七聚也

秦皇質逐客 秦宗室大臣諫曰諸侯人來仕者皆爲其主耳請一切逐之於是大宗逐客楚人李斯亦在逐中行且上書曰臣聞泰山不讓土壤故能成其大河海不擇細流故能就其深王者不却衆庶故能明其德王乃召李斯復其官卒用李斯之謀彙天下

漢主悅智囊 漢晁錯以才辯得幸景帝號曰智囊蓋謂美其智之廣也

莊嚴 戒身清淨定慧莊嚴萬德俱備故律云戒是佛法環瑤能莊嚴佛法故

百萬障門閉 華嚴普賢行願品云所謂不見菩提障不聞法障生惡道障被殺毀障少智慧障乃至遠離佛菩薩種姓等

身子六心中退 文句云舍利弗母好形身身之所

生故曰身子六心者謂已證六住位而退失也。義如後五十四戒中詳。

勸音出貶斥義

尸羅 此云清涼。謂離熱惱得清涼故。大論云。性善謂好行善道。不行放逸。是名尸羅。是以義而翻也。亦翻爲止得。謂止惡得善故也。正翻爲戒。戒者制也。謂能制一切不善之法也。

勝三寶 唐雍州長安縣高法眼。是隋代僕射高顯之玄孫。至龍朔三年正月二十五日。向中臺參還。日午還家。舍在義寧坊。居南隅。向街開門。化度寺東。卽是高家。欲出子城西順義門。城內逢兩騎馬。逐後既出城。已漸近過之。出城門外道北。是普光寺。一人語騎馬人云。汝走捉普光寺門。勿令此人入寺。恐難捉得。此人依語。馳走守門。法眼怕不得入。寺便向西走。復至西街金城坊南門。道西有會昌寺。復加四馬。騎便詣前二乘馬人云。急守會昌寺門。法眼怕急。便詣乘馬人云。汝是何人。敢逼於我。乘馬人云。王遣我來取法眼。問云。何王遣來。乘馬

人云。闍羅王遣來。法眼既聞闍羅王使來。審知是鬼。卽共相拒。鬼便大怒云。急殺頭髮。却一鬼捉刀。卽殺法眼。兩騎附肉落地。使至西街。闍羅落馬。暴死。不覺既至大街。要路。闍羅之間。看人遺千。西街首卽是高宅。便喚家人。聲向舍。至明始蘇。便詣家內人云。吾入地獄。見闍羅王。昇大高座。實。吾云。汝何因向化度寺。明藏師房內。食常住僧果。子令吞四百顆熱鐵丸。當吞之時。咽喉閉。縮身體。焦卷。變爲紅色。吞盡乃蘇。至二十六日。復了之時。復有諸鬼來取法眼。到王所。王語言。汝何因不敬三寶。說僧過惡。汝吞鐵丸盡已。宜受鐵鞭。耕舌。至正月廿九日。蘇。惶到三十日。平日。復死至地獄。復受鐵鞭。耕舌。自見其舌長數里。傍人看見。吐出一尺餘。王復語獄卒。言此人以說三寶長短。以大鐵斧。截却舌根。獄卒所之。不斷。王復語云。以斧細割其舌。將入鑊湯煮之。煮復不爛。王復怪問。所由法眼啓王云。臣曾讀法華經。王復不令檢功德。得見案內有讀法華經一部。王檢知實。始放出獄。其人現

在觀者如市見者發心合門信敬勵志精勤誠誠
無俗京城道俗共知出法苑珠林

持戒比丘 持戒如帶浮囊渡海護生如草繫不傷

五

轉輪聖王 慈恩云四種輪王威定諸方亦有差別
鐵輪獨治南洲晉威始定銅輪治東南二洲震威
乃伏銀輪治東南三洲遣使方降金轉輪王德
振四洲望風順化故名聖王

三途 途謂途道即所趣義亦云塗炭即殘害也四
解脫經云一火途即地獄道也此從熱得名謂其
處受苦衆生常爲燒湯煨炭所逼故二刀途即餓
鬼道也此從驅逼得名謂其處受苦衆生常爲刀
杖所驅逼故三血途即畜生道也此從互相吞噉
得名謂其處受苦衆生強者伏弱互相吞噉飲血
食肉故也

佛說梵網經初津卷五

清 古杭昭慶廣壽戒壇傳律沙門書玉述

△二四十八輕三初承前起後二正說戒相三總

結持誦今初

佛告諸菩薩言已說十波羅提木又竟四十八輕今

佛告下承前也木又下起後也菩薩指三寶十善
等一切聽衆不言十波羅提木而言波羅提木又者
謂犯之則得極惡罪持之則得解脫果也輕者對
重而言今當說者謂如來重復誡衆令一心聽也
△二正說戒相五初不敬等戒二國使等戒三觀
報等戒四不賸等戒五揀擇等戒初中二初列相
十第一不敬師友戒二初作持止犯三初勸人受
法

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時
應先受菩薩戒

佛子義如上國王者謂統攝人民天下歸仰故轉
輪王者謂德振四洲衆輪轉化故百官者謂上至

三公下及州縣文武諸臣也。應先受菩薩戒者。此顯戒德威力也。夫欲登尊貴之位。必須先立其本。本立則福興。舉主以臣由此而出。皆受戒之益也。先勸王臣者。謂佛法普攝。從上至下。理應然也。不言僧尼者。以受戒之法。出家五衆是本分事。所以意善而辭偏。不須勸也。又受法在前。受位在後者。謂國王有教化之力。勸善之功。所以先勸也。金光明經云。若國王受菩薩戒。廣行十善法。教化衆生者。身心快樂。永無三災。遠離人難。國界安寧。人民樂暢。所以先受菩薩戒。後受王臣福位也。故心地觀經偈云。王今所受諸福樂。往昔曾持三衆戒。戒德薰修。所招感。人天妙果。護法身是也。△二受法得益

一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜

一切鬼神者。總指護法諸神也。救護王身者。謂不忘佛教也。然救護王身。永保其位。救護百官之身。高進其爵。王臣崇敬三寶。而受佛教。則鬼神擁護。而身安三災漸息。南風常調。萬民受益。所以道

國王安則天下安。國王福則天下福矣。故心地觀經云。若有人王成就正見。如法化世。名爲天主。以天善法化世間。故諸天神及四天王。常來加護守王宮。故雖處人間。修行天衆。實嗣之心。無偏黨。故如是聖主。名正法王。又金光明經偈云。由諸天護持。亦得名天子。三十三天主。分力護人王衆。星依位。行日月無乖。度和風常順。節甘雨順。時行一切諸天衆。充滿於自宮。是故汝人王忘身弘正法。故云一切鬼神救護王身百官之身也。然受持五戒。尚有二十五神擁護。況菩薩戒耶。庶人受戒。鬼神亦護。況王官者耶。諸佛歡喜者。謂王臣信受戒法。故歡鬼神。遵教擁護。故喜。以受戒則福庇幽冥。所以鬼神擁護。又能弘護法化。故諸佛歡喜。是故凡欲固其位。必先受其戒也。△三得法應行

既得戒。已生孝順心。恭敬心。見上座和尙阿闍黎大德同學同見同行者。應起承迎禮拜問訊。

孝敬心者。卽具戒之體也。謂依法行持曰孝。無違佛制曰順。專責讓善曰恭。肅儀承事曰敬。如上四

心皆從意起故曰生孝順心恭敬心也既得者謂申明戒難佛制受必由師故當恭敬也上座者謂上更無人故婆沙論云上座有三一生年上座戒臘在先故二福德上座衆所推敬故三法性上座證入聖位故此言戒臘上座也毗尼母論云受戒二十臘至四十九臘爲上座瓶沙王稱佛弟子爲上人謂在王臣士庶之上故也和尙此云力生謂師師威力生我無漏妙戒身故阿闍黎此云軌範軌範即是師義謂能執持威儀而成範相教誨弟子持戒修行之法則故也大德者是尊稱之義謂能具大功德通上徹下故在佛而言則道成德備徹底窮源有廣大威德故在師僧而言謂嚴持戒行守護威儀有廣大行德故同學者謂宗同一師學大乘法故同見者謂心同一解見大乘理故同行者謂身同一業修大乘行故如土師者乃人天模範濟世舟航衆善由是而成萬行因茲而立故律云視和尙阿闍黎當如視佛不得違慢友者謂能品攝人物輔德助修一切菩提非友不發一切

惡法非友不除師友將至即應起身承迎禮拜承謂承事迎是迎接禮者理也以恭敬謙遜進退有度爲大德也拜者服也俗禮兩拜取法兩儀四拜取法四象也釋禮則三拜表三業敬教而歸依三寶得離三毒故也問訊者以言詢問也問禮已當舒顏和色平視正念詢問云不審少病少惱起居安樂不地持經云道路清泰四大洲通臥覺安不如是隨時應問事無一定斯皆尊崇戒法奉行孝敬之道也又應也慈惠敬承迎禮拜身樂敬問訊起居口業敬如是三業虔誠孝敬之心盡矣△二

應供

而菩薩反生憐心慢心瞋心不起承迎禮拜一不如法供養以自賈身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

反生者明其不應也憐者亢已慢者忽人癡者當賢聖而不知瞋者宜親愛而反嫉然憍慢則不恭敬癡瞋則不孝順如此四心若內懷其一則相現於外不起承迎禮拜也供養者謂莊修財行名供

有所藏寶名。登又下。屬於上名。供申資於尊名。養
一一不如法供養者。皆非佛子之道也。以自賣身
者是教人。尊法。竭誠盡力之極也。如常瞻養心肝
而學般若等國城男女。例此可知。亦是尊重。況輕
也。謂尙應如此供養。況禮拜之儀。而不為耶。七寶
者。謂金銀瑠璃。珊瑚。瑪瑙。琉璃。赤珠。也。百物者。總
指供身寶具之大數也。然身命內財。國等外財。疎
而依報。城邑。親而正報。男女。實至七寶。賤至百物。
一切皆可賣之。既為佛子。當重法如此。今人雖貧。
寧無少物。亦未至賣身。男女等由重財輕法。故得
罪也。若不爾者。謂若不如上恭敬供養。罪結輕垢。
言輕垢者。謂此罪雖輕於十重。而能染污本源心。
地。故名輕垢。應作惡作罪。懺不懺。隨菩薩戒懺時。
須咨知法者。罪方除滅。如此丘突。吉羅罪懺悔法。
說以下一一戒中。自須分辯不復委明。此戒准表。
亦應有因緣法樂等四種。但以衆輕垢罪成。與不
成。同名惡作。亦具住進二業。緣微不可長。妨於進
善。故制四緣成罪。一師友。謂上座及同行等。二師

友。想六句。二重二輕。二無犯。三不敬心。如菩薩優
婆塞五戒經云。若有所問。不如實答者。犯重垢罪。
若無慢瞋。違諛之意。犯輕垢罪。又戒本經云。若懶
慢。瞋恨。不起迎拜等。是染汚犯。若懶惰懈怠。無記
散心。或忘悞。非染汚犯。四應迎。不迎。應供。不供等。
事成。隨結輕垢。若以三衆。敬聞。孝順。恭敬。律儀。戒
承。迎禮。拜。善法。戒。如法供養。攝生。戒。也。七衆同大
小。共。惟。遮。不。開。以。師。友。知。識。是。得。道。大。因。緣。是。全
梵。行。不。敬。則。承。失。法。利。魔。所。攝。持。敬。則。常。遇。善。緣。
成就佛法。也不犯者。若病者。邪法。說法。若先共他
語。隨至護多人。意。發。癡。狂。等。

△第二飲酒戒。二初作犯止持。二初作犯。

若佛子。故飲酒。而酒生過失。無量。若自身手過酒器。
與人飲酒者。五百世無手。何況自飲。

故飲者。疎非錯悞。無知也。酒生過失。無量者。謂酒
乃衆禍之門。其過不可勝數。故言無量也。如娑伽
陀。具降龍之力。伏地熱。知優婆塞。擲懷難之。非而
諸戒盡喪。商村威雄。炮烙而牛飲。滅宗寇準。功者。

酒。謂而酒言失事飲酒之失利害如此。是以古人
事案酒而不棄身者。蓋謂此也。律中更有三十六
失。皆從酒生也。過酒器與人飲酒者。有二義。一云
執酒器令相勸。二云過酒器令斟酌。五百世無手
者。戒疏云。飲酒之罪。有五。五百世受苦。一。五百世
在餓糟地獄。二。五百世在沸屎地獄。三。五百世在
曲蛆地獄。四。五百世在爛地獄。五。五百世在癡
熱無如蟲地獄。今之五百世。或在最後。故蘇與人
癡藥。故生癡熱。蟲中報也。過酒器與人飲。向
感如是報。應況自飲者。寧無重罪耶。問飲酒者多
無手者。何勘答。不必盡是人中。如蛇蝎蜈蚣之屬
皆無手報。故初戒酒。而最後五百名曰癡熱。謂癡
癡熱。熱。然無知。即無手之報也。△二止持
亦不得教一切人飲。及一切衆生飲酒。況自飲酒一
切酒不得飲。

一切人者。謂在家出家男女老少。他方異國人也。
一切衆生者。謂非人異類及鬼畜等是也。一切酒
者。謂酒有各種不同。故總舉也不得飲者。遮止之

辭。正是此戒之體。謂前重戒制貨賣。此戒制自飲
也。不自飲。自利德不教人飲。利他德。二利兼行。諸
惡自止。目連問經云。一鬼問。言我一生來頑癡。無
知何罪。所致目連答。言汝為人時。以酒施人。復強
勸飲。令其顛倒。識性昏迷。今受果報。在地獄。正
法念經云。若以酒與會。僧衆及受戒人。寂靜人。寂
滅心人。得禪定者。以濁亂彼人。故墮野墮地獄。如
經所明。豈不懼耶。△三違教結罪

若故自飲教人飲者。犯輕垢罪

是中犯者。若違佛制。自作教他。皆結輕垢罪。云若
噉。及。糟。能。醉。人。者。隨。咽。咽。得。罪。此。是。違。業。蘇。昏
迷。亂。性。故。制。四。緣。成。罪。一。是。酒。謂。飲。之。醉。人。二。酒
想。六。句。二。重。二。輕。二。無。犯。三。有。飲。心。四。入。口。咽。咽
得。罪。若。以。三。聚。攝。隔。不。自。飲。酒。律。儀。戒。離。衆。過。失
善。法。戒。不。教。人。飲。攝。生。戒。也。七。衆。同。大。小。制。不。犯
者。若。同。非。酒。與。衆。及。癡。狂。等

諸經集要云。酒多過失。開放。過門。飲。如。摩。薩。犯。罪
已。積。若。消。疾。苦。非。先。所。制。此。是。如。來。大。慈。爲。同。故

開但不得未病先病貪飲忘律如昔波斯匿王夫人末利從佛受戒已過王欲殺厨官夫人以酒誑王共相歡勸王喜夫人飲酒樂已忘殺其刑遂寢夫人聞佛憐憫佛言如是飲者獲大善利見機施權不犯戒也斯乃一時方便安可以常法拘之如無末利之心效行末利之事其罪難道果能如齊僧曇顯醉中與黃冠角法使無量道士貽降佛法由此大興者則不生過也其戒未然感報如律

△第三食肉戒二初作犯止持二初作犯

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去

故食肉者明非錯悞也一切肉者謂不論水陸空行之物但是有情身分皆不可食也謂一切肉皆從斷命中來傷殺施爲損害物命令他受死實給自身但畏已饑不殺死苦殺他活己於心忍乎斷大慈悲佛性種子者有其三義一傷慈二傷悲三傷佛性謂一切衆生皆有佛性與我同體豈可食噉其肉耶然菩薩以慈悲爲本利濟爲懷慈悲則

拔苦與樂利濟則廣行饒益食肉則二行皆違何名佛子又大慈悲者無上菩提心是斷此心即是斷佛性種子種子既斷則將何以爲成佛根本故云斷大慈悲佛性種子也一切衆生見而捨去者謂殺習未除猶生恐怖故如驅去海鳥猶驅羆羆影戰悚不逞況噉其肉形色氣息見者聞者能無驚憚遠離耶楞伽經云獵師屠兒捕魚網鳥諸惡人等狗見驚吠獸見奔走空飛水陸一切衆生見之咸作是念此人氣息猶如羅刹今來至此必當殺我爲護命故悉皆走避故云見而捨去也問經稱食肉之人入於山林虎狼獅子皆來集會今云一切衆生見而捨去者何答捨去者驚其殺心而遠離來集者嗅其同氣而相求或去或來皆惡因緣也△二止持

是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪是故善總結上文之意以慈悲則向否則去也一切菩薩者從初受戒人題至未得地者其已登地菩薩自知持戒食肉之過也其小乘初開三種淨

肉謂彼國土地多砂礫草菜不生如來運慈神力所化乃一時權現實非衆生身分後即斷斷安有食肉之人名為佛子耶故云一切菩薩不得食一切衆生肉也食肉得無量罪者謂罪業多種非一類也以邪見覆心貪其口腹念念積習口口傷慈日久深罪業不可勝數故云得無量罪也然一切衆生雖改頭換面形貌有殊而貪生畏死之佛性無異也楞伽經明有無量因緣不應食肉謂衆生常爲六親故不淨氣分所生長故衆生聞氣悉生恐怖故如旃陀羅狗見驚吠故慈心不生故呪術不成故諸天所棄故夜多惡夢故虎狼聞香故多諸疾病故楞嚴經云食肉之人縱得心開似三摩地皆大羅剎業終必墮生死苦海云何是人得出三界一鬼問目連曰我一生來多有兒子皆端正可喜而皆早死念之斷絕痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時見兒殺生助喜噉肉殺故短命喜故痛癢今受華報果入地獄見作隨喜得報如是況自作乎問聲害慘矣云何不制答文互見

故漢高祖斷命十重殺戒鐵錘湯鑊車殺具戒攝例義六畜損害衆生戒攝爲利實身邪命自活戒攝撈殺亦禁絲綿絹帛是知僧號諸子士稱布衣無待論矣若夫王臣則惡衣服美觀冕自有古人威訓在△二還教結罪

若故食者犯輕垢罪

是中犯者謂自食滋味不念他身罪結輕垢問前十重戒中已戒殺生此復戒食者何也答恐人謂殺則犯戒買食則無妨故殊不知買食者無則殺者亦少矣但殺則犯重食則犯輕雖然罪相不等皆非解脫之道也故楞伽經云爲利殺衆生以財網諸肉二俱是惡業死墮墮時歎輕重皆不可犯明矣四緣成罪一是肉謂有情身分二肉想六句二重二輕二無犯三有食心正是業主四入口咽咽結罪若以三聚攝歸不食肉律儀戒具佛性善法戒慈悲心攝生戒也七衆同大小不全共謂前小衆初聽三種淨肉謂不見殺不聞殺不疑爲已殺一切悉聽又知水有蟲或疑有蟲不看不灑鍊

用飲大小俱制不犯者癡狂等

楞嚴經云以人食羊羊死爲人人死爲羊乃至十生死死生五來相噉惡業俱生窮未來際是知食肉三途罪報矣

△第四食五辛戒二初止持作犯

若佛子不得食五辛大蒜葱慈蔥蘭蔥興渠是五辛一切食中不得食

大蒜者卽葫蔥也謂由從蒜地持來故者葱者卽薤菜也慈蔥者以其莖葉慈柔故蘭蔥者卽小蒜也興渠者亦云興宜葉似薤青根如薤而生熟皆臭出于蘭蘭此土無故不翻是五辛等者謂申明一切食中不得食也而有四句一單而非辛阿魏是也二辛而非薑薑芥是也三是單是辛五辛是也四非單非辛薤菜是也謂此五辛熟食發熱生焰增恚食中凡有皆不得食故云一切食中不得食也楞嚴明有五失一生過二天遠三鬼近四福消五魔集西域記云家有食者驅令出郭楞伽開六關身心臭穢無善名稱呪術不成諸天所棄口

氣常臭穢諸惡道大禁問酒肉及與蔥飲食爲云何惟願爲我設食不食罪福世尊答曰一切肉與蔥及諸蔬菜等種種放逸酒修行常遠惡飲食生放逸放逸生邪覺從覺生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不解脫酒肉葱薤蒜悉爲障聖道及違聖表相是故不應食同飲酒昏瞶食肉害物罪過宜矣五辛於神不昏於物無害經開五失不已甚乎答雖不害物亦能昏瞶以穢濁之氣助發欲心辛烈之味增長恚性欲惡覆心頓忘明覺非昏而何故宜戒也△二違教結罪

若故食者犯輕垢罪

持戒離染向清淨道凡是薑辛臭者皆不得食若故違者罪結輕垢此是過望由臭穢之物妨於淨法故制四緣成罪一是辛二有辛想六句二重二輕二無犯三有食心四入口咽咽結罪若以三聚攝歸不食五辛律儀戒是辛不食善法戒自戒勸他攝生戒也七衆同大小制大乘防過義深較小略重不犯者若病非蒜等不愈須處僻靜別室食

之不得入佛塔僧堂不得入僧浴室不得上都四
內俟斷食更七日後臭氣散盡沐浴浣衣香薰入
家廣如律明又不犯者戒癡狂等

佛頂經云食辛之人縱能宣說十二部經十方天
仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等祇其唇吻修三
摩地不得清淨善神不護命終自爲魔王眷屬受
魔福無墮無間獄

△第五不教悔罪戒二初作持止犯

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七道人
難一切犯戒罪應教悔悔

一切衆生者謂天龍人耶人非人等但受佛大小
乘戒者是也縱不受佛戒如有造惡行人作非法
事者能方便誡諭令不爲者以見菩薩心也八戒
者有大小二乘大乘即地持經中八重謂殺盜淫
妄毀僧瞋謗也小乘即八關齊法謂離殺盜淫妄
飲酒華香瓔珞香油塗身高勝大床作倡伎樂及
故往觀聽非時食也大智度論云我某甲受行八
戒隨學諸佛法名爲布薩願持是布薩福報生生

不墮三惡八難我亦不求轉輪聖王梵釋天王世
界之樂願諸煩惱盡遠薩婆若成就佛道問曰何
以故六齋日受八戒修福德耶答曰是日惡鬼逐
人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故劫初聖人
教人持齋修善作福以避凶衰是時齋法不受八
戒宜以一日不食爲齋後佛出世教誨之言汝當
一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人
至涅槃若城邑聚落一切處有持齋受八戒善
人者惡鬼遠離住處安隱是故此六日持齋受戒
得福增多不可稱計此亦名中間戒謂在五戒之
上十戒之下也五戒者即八戒中前五事也在家
惟禁邪非出家全斷十戒者即沙彌十戒及本經
十重戒也其八戒惟局在家十戒但局出家五戒
內外通攝毀禁者毀謂毀犯禁謂禁止謂如來所
制戒法禁止不得違也七逆者如後文中釋八難
者即犯戒果報一地獄二餓鬼三畜生四長壽天
五北俱盧洲六盲聾瘡七世智辯聰八生在佛
前佛後謂此人種皆爲障道不得見佛聞法故名

爲難然此八事或由前生造罪放致斯難或今生所作未來常報故應教令悔過也如作殺盜姪妄等招地獄餓鬼畜生報修外道無想定招長壽天五百劫報不讓三尊作世間福招北洲報心生邪見聞法不喜招百憂報不信三寶毀謗衆僧招瘡癰報不信有出世法耽味世教招邪智辯聰報衆重緣輕故生佛前佛後報也一切犯戒罪應教懺悔者一切總結之意毀破曰犯諸佛法律曰戒過答曰罪理宜曰應滅勸曰教改往修來故曰懺悔謂總結如上若輕若重若性若過之罪理宜誠勸阿三寶前說所作事令改過遷善誓不再作故云一切犯戒罪應教懺悔也△二還教結罪

而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩同一衆住說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪不教懺悔者二利之心全缺矣同住同僧利養者謂同一僧界中住共受檀越利養也而共布薩同一衆住說戒者謂同一界內衆僧半月半月共布薩誦戒也然說戒誦戒皆布薩義西域一大界內

或有二住處同一說戒而別受利養今謂法食皆共故總言同也如說戒之時若有過者三根確實卽當舉其所犯令彼懺悔以見戒和同修也不舉不教同僧利養虛受信施罪結經垢由匿藏他罪染污自心故菩薩優婆塞五戒威儀經云菩薩爲多人頭首見諸眷屬不如法事應呵應擯優婆塞戒經云寧受羂索一日斷無量衆生命根終不害善弊惡弟子不能調伏何以故是惡律儀殃齊自身不能教誨惡弟子乃令無量衆生作惡罪勝無量妙法故此是遮業緣怙惡長過故制四緣成罪一有罪二有罪想三不教心正是衆主戒本經云瞋心不舉是染污犯懶惰懈怠非染污犯四默然同住不教悔是一罪復同食同法各一罪隨事各結若以三衆攝歸應教懺悔律儀戒同共布薩善法戒悔過清淨攝生戒也此亦具性遮二業亦通七衆同犯亦有不同比丘應舉七衆罪比丘尼得舉六衆罪不得舉比丘罪若親里知讞私相勸諫無罪式又摩那得舉五衆罪不得舉比丘比丘尼

罪沙彌得舉四衆罪不得舉上三衆罪沙彌尼得舉三衆罪不得舉上四衆罪在家二衆得舉自類罪不得舉出家五衆罪現厚知識私相勸誡皆悉無罪不犯者僧祇律云若彼人更暴若依王力大巨力克惡人力或起奪命因緣傷梵行者應作是念彼罪行衆必自有報彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事爾時但護根相應無罪又不犯者癡狂等

大涅槃經云若善比丘見壞法者置不呵責驅遣舉處是人佛法中怨若能實遣當知得福無盡不可稱量菩薩藏經云解脫羅等及以屠兒難行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教誨弟子則破佛法必墮地獄

△第六不供給請法戒二初作持止犯又三初序來

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者

先標大乘法師次標大乘同學見行三友以揀小

乘師友也初戒但令敬重師友此中兼請說法故復制也法師者謂通達大乘經律性相迺至能化導衆生令人佛地者是也僧坊出家所止之處舍宅在家所止之處城邑王官所止之處百里千里師友所經之路無論遠近相見之儀理應如法不得怠慢也△二禮供

即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食床座供事法師一切所須應給與之

即起者謂不容少怠也迎來賓主之儀不缺送去師友之念不忘禮拜則爲法之心懇切供養則敬重之禮踴躍誠辰巳午三時明奉食之時不失日食三兩金銀藥力辦供無極百味飲食者盡世甘美也床有繩木之分座有高低之別一切所須應給與者謂如上所設供養猶恐師友未足今隨所欲盡情給與勿違其念故云一切所須盡給與之也身尚可舍況身外物乎△三請法

常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法不懈

常謂者明非一日一時也三時者謂初日分中日分後日分此通諸登之時也不生瞋心者謂諸法之中不嫌彼師規誡之瑣屑也不生愚慙之心者謂供養之中承順悅意全無情情也爲法滅身謂法不懈者上明外捨此明內捨也謂忘身爲道則法有所得勇猛勸求則法有所增正見菩薩妙用也如佛因中捨全身以求半偈則身然千燈而謂說法施妻子與夜叉食欲聞法要題至身爲床座布髮掩泥此是如來求法之勝機也修菩薩行亦應如是故普賢菩薩告善財言我此法海中無有一文一句非是捨施而求得者是也其常謂是口誠樂法之情深禮拜是身誠爲法之不懈不生瞋慙是意誠敬法之不慢如是三業虔誠善盡美矣蓋人有法則潤無法則枯得法則富失法則貧賤又云知覺法性利那成聖最迷法性永劫沉淪豈同世間小小方術微微利祿之稍進耶譬喻經云阿難尊者過去世時曾爲賣香童子見一沙彌行乞口誦經偈因問其故沙彌答言我師山中

學道令我日輸米一升兼誦一偈故耳復問若不輸米日誦得幾偈答言可誦十偈童子曰今後勿復行乞吾代輸米沙彌歡喜得師坐學問至代米九斛試沙彌經悉皆通利由此福報後生爲佛弟子多聞第一具足三明及六神通傳佛心印是知供給持經沙彌尙感如是勝報況供養大乘師友能說法者所得勝報孰能思議耶今二心不生則求法精進矣△二違教結罪

若不爾者犯輕垢罪

如寶財怯惜慢法輕師罪結輕垢此是違逆緣要貴神之益故制四緣成罪一是法師二法師想若不知者非犯三不謂心若真若憊是染污犯忘悞懈怠非染污犯四漠然空過隨事結罪若以三業攝歸供給師友律儀戒不生瞋慙善法戒三時誦法攝生戒也七業同大小不全共小乘未滿五夏未諸律藏見有持律人來應請餘非所制大乘求法無厭一切應請不犯者若弱若無力若知彼人作顛倒說若自多聞有力若先已受法及癡狂等

問覺經云末世衆生欲修行者應當盡命供養等友事善知識彼善知識欲來親近應斷慢慢若復遠離應斷慢慢現迦順境猶如虛空了知自心畢竟平等與諸衆生同體無異如此修行方入圓覺又疏云夫善友度人種種方便師徒心契法意方傳是以俯物就機相親相近愚者無識憍慢便生慢既驕心即不入道

△第七懈怠不聽法戒二初作持止犯又二初舉處

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中講法處一切處者通指僧坊俗地也講法者乃說法論義之總稱也依文析義曰講執持一切曰法毗尼名減而減有三義一減衆非二減煩惱三得減果意指所詮經律二字意指能詮謂經詮法律詮毗尼毗尼翻律經謂常法以經律二種世間共有然世間經未必詮於正法世間律未必詮於毗尼惟佛經律能詮正法毗尼故名法毗尼經律亦名佛所教誡斯乃七衆同修大小齊奉非局在聲聞也又

經是化教謂開誘化導故律是制教謂制約行業故論則解經律之意故不舉也又毗尼翻爲善治謂善能自治娑婆惡亦能治衆生之過惡此從功能爲名正翻爲律律者法也此從教法爲名謂斷別輕重開遮得犯非法不定故又毗尼言眞謂去若干非而就眞然眞即本源心地也又經律並稱毗尼者經即梵網戒經律即心地法律及諸菩薩戒藏謂一切大乘經典皆有滅惡生善之義故亦同稱毗尼也又講法毗尼者即是講經律也如後文云新學菩薩應持經律卷主法師所聽受諸問者是也大宅舍中者別指王官之家請師講法處也△二往聽

是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諸問若山林樹下僧地坊中一切說法處悉至聽受前謂菩薩諸我我請說法此謂菩薩在彼我往聽法前是我爲會首此則我爲聽衆也新學者謂初受菩薩戒人也持經律卷是聽法之儀行儀既具當往彼也聽受諸問者聽是以耳識專聞受是以

心謙俯納。即聞思二慧也。語是啓問。謂聞而深思。思而未達。復啓問所疑。疑釋則依之修進。悟入大衆心地法門也。如不聽則無受。因聽不諳問則無滋長。因從聞入解。學法具矣。此恐新學菩薩學業未成。不能重法自生。怠慢失大法利。日無勝進。終退心地。特此勉勵。故當聽受諸問也。山林等者。正明僧寺伽藍。一切說法處也。若懈怠不聽。便爲放逸。放逸則失正念。失正念則多散亂。多散亂則不正知。不正知則生惡疑。造諸惡業。既爲佛子。必須上求下化。爲本因心廣學多聞。爲勝方便。若非廣學多聞。豈堪住持三寶。是故凡有一切講法處。悉應至彼聽受也。△二違教結罪。

若不至彼聽受者。犯輕垢罪。

佛法大海。深入轉深。安坐不進。卽違佛教。罪結輕垢。此是違教。緣怠慢。廢失法利。故制四緣成罪。一是講法律。二是講法律想。三是不往心。若懈怠心。是染污犯。若懈怠非染污犯。四是不往聽。日日結罪。善生經中。制四十里內須往。此亦應爾。若以三聚攝歸。

一切往聽律儀戒持經律卷善法戒。聽受諸問。攝生戒也。七衆同大小略異。如前戒說。不犯者。若不解若病若無力。若彼顛倒說。若謾說者。心若數數聞已。受持已知義。若多聞若如說行若修禪定。不欲暫廢。若難根難受持及癡狂等。不往不犯。楞嚴經云。此方真教体。清淨在音聞。緣從聞思修。戒身清淨。方得入三摩地。所以直子南詢。百那趙州行脚八旬。乃至三登九上。徧歷千山。方得了明大事。那有天生彌勒。自然釋迦也。

△第八背大向小戒。二初作犯止持。又二初背大若佛子。心背大乘。常住經律。言非佛說。

意欲言而口未發。故曰心背。常住等者。謂此大乘經律。從舍那心地流出。性本常住。不生不滅不變。不易。諸佛所師。菩薩之母。住於世間。教化衆生。能令佛種不斷。故云常住經律。此是如來顯說。一實之教。非方便權小隨事漸制之法也。言非佛說者。非是不信佛語。但因新學菩薩不解大乘經律奧妙。則以大乘經律。謂非佛說。故心欲背而念未定。

口欲言而辭未播所以猶豫不決內自評論也△
二向小

而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者
受持者擬欲奉行也二乘即聲聞緣覺由聞如來
四諦聲教證無生果故曰聲聞觀十二因緣法無
師自悟是曰緣覺聞既從如來聲教得道何名惡
見答如來觀彼根劣未堪授與大法故暫示之以
小教彼即厭苦斷集欣滅修道而證得人空偏理
獨出三界無利人心遂失本源心地正體故云外
道惡見也一切禁戒者如牛狗等戒也邪見經律
者謂邪見自禁復有起諸妄計造立種種典籍誑
惑他人故曰邪見經律亦因前章有一切講法處
不往彼聽故申明其義恐新學菩薩墮入外道小
乘處以邪為正故佛心其慈悲憐其謹乎△二處
教結罪

犯輕垢罪

是中犯者若違佛制背向未決罪結輕垢若計已
成則結重罪故緣不定此中制意誠大士不得背

十論經作論

心地之正因失如來之極果而反學二乘斷見思
惑證灰身滅智之涅槃永無利他之大用故佛訶
之為惡見惡人非謂聲聞戒不可持也此具性違
二乘計二乘惟道業計外道兼性業以是邪見故
也若以三乘攝歸心口不背律儀戒具止見心善
法戒不向二乘攝生戒也七乘同大小不全共小
是本智故非犯計外得實心罪發心欲往步步結
應慢罪聞外道說法不入其心悔還向許慢除共
住若片語入心奉行其法題至拔一髮等失比丘
戒成重難現身不許復入僧數惟還不犯者
菩薩善戒經云教讀世典書頌文疏為破邪見故
為知外道是虛妄佛法真實故為知世事不為世
人所輕慢故及癡狂等

地戒十論經云三乘皆應修學不應慢傲妄號大
乘誘毀聲聞緣覺乘法我先惟為大乘法器堅修
行者說如是言惟修大乘聽得究竟是故今昔說
不相違如經所說為策彼堅修行者恐其棄大舊
小復令一向習小法者趨向大乘非謂聲聞戒可

輕可忽有慚愧者。惟恐持之不逮。菩薩戒本經云。若作如是。言菩薩不應過聲聞經法。不應受不應學。菩薩何用聲聞法。爲是名爲犯。是以五天竺國。凡出家者。皆先學小。然後習大。俾知罪福因果。則不撥有談空談其位。次始無妄修證。蓋恐初學。淺識無知。不達如來秘密之意。緣聞此。即捨彼。取捨乖方。妄符經旨。悖佛言教。自取累於長劫。若屑聲聞戒。不受則不應剃髮染衣。作沙門之相也。如摩訶迦葉。是佛聲聞弟子。受持二百五十戒。復行十二頭陀。行自至終身。不捨如來以正法眼。獻付之。而不付彌勒文殊。何也正以菩薩隨類利生。化現無定聲聞。是世間住持。僧寶佛法二寶。賴之弘揚。爲人天依仗。故知戒德任重。非輕若聲聞戒。不持則僧寶失。而佛法二寶亦失矣。又復須知。心大則戒大。心小則戒小。故涅槃經及十住婆沙論。皆指篇聚云。菩薩摩訶薩。持是禁戒。當知戒無大小。隨受者心。期惟除外道邪見。則世間無有一法。不是佛法。故云。盡大地無非是。藥況如來金口。

親宣者。故圓覺經云。一切衆生。皆證圓覺。遙遙知。義依彼所作。因地法行。爾時修習。便有頓漸。若遇如來。無上菩提。正修行路。根無大小。皆成佛果。

△第九不看病戒。二初作持止犯。又二初等親。

若佛子。見一切疾病人。常應供養。如佛無異。八福田。

中看病福田第一福田。

一切等者。象親疎通道俗而言也。急應曰。疾疾甚。曰病。乃人愁苦之際。佛道以慈爲本。見者即當念其苦楚。竭力瞻視。供給調治也。如佛無異者。申明供養義也。謂佛以衆生身爲身。以衆生病爲病。故凡見諸病人。當視如佛也。聲聞律中。佛告諸比丘。若有欲供養我者。當供養病人。故云。如佛無異也。八福田者。供之得益曰福田。長福利曰田。一佛田。謂佛。施天中天。聖中聖。覺道具。四位登極果。恭敬供養有大福德。故名佛福田。二聖人田。菩薩緣覺聲聞也。謂證悟真常。無量功德。恭敬供養。生長福利。故名聖人福田。三僧田。謂弘通佛法。化利群生。恭敬供養。生長福利。故名僧福田。四和尚田。謂三。

衆道果五分法身由師生故恭敬供養生長福利故名和尚福田五團聚田謂軌範後學糾正修行恭敬供養生長福利故名團聚福田六父田謂生成之德撫育之恩恭敬供養生長福利故名父福田七母田謂懷就鞠育恩德團聚恭敬供養生長福利故名母福田八病田謂身嬰病苦度日如年慈心照看生長福利故名病福田前三種爲敬田應起敬心中四種爲恩田應起孝心後一種爲悲田應起慈心三心之中慈心爲最入福田中悲田福勝諸能救苦患之因自受安樂之果故看病者爲第一福田也△二舉近

若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差

父母者生我之本師長者成我之本僧能倚真正法自利利他學在師後曰弟解從師生曰子師有匠成之功弟子具資稟之德律云弟子看和尚當如父想和尚看弟子當如子想應當共相瞻視使得正法久住增益廣大也諸根不具者六根殘缺

病也百種病苦惱者謂吾人四大爲身共有四百四病今乃略舉四之一也謂諸病苦惱亂心神不能安樂故云苦惱也供養令差者謂當隨力給與飲食衣服臥具醫藥若自無力應乞化供之不得半途而廢也經明多病短命者皆由前生殺業餘報未央然亦有別緣能招於病如佛弟子中多病無過舍利弗尊者佛謂其多生輕慢師長父母故感斯報是知父母師僧特宜尊敬供養有病之時盡心照看律云看病人有五種德一知病人可食不可食可食應與二不惡賤病人大小便洩吐三有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥乃至差若死五能爲病人說法已身與善法增益故△二通教結罪

而菩薩以瞋恨心不看乃至僧坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

瞋恨心者嫌嫉病人不生慈念故或父母師長平時督護或弟子平時忤慢或病中傾瓊求等溺有瞋恨在心而不肯看也題至者不論內外凡見一

切處病人皆應住看或自供給或託他人是爲佛子若無慈心見而捨去者罪結輕垢又云見諸衆生有親屬難財物難以嫌恨心不爲開解是染汚犯若懶惰懈怠非染汚犯亦應此戒兼攝此是違業由乖越故制四緣成罪一有病二有病想三不看病心慎恨是染汚犯懈怠非染汚犯四應看不看隨事結罪若以三藥攝歸供給病人律儀戒供養令差濟法戒見病救濟諸生戒也七衆同大小不全其小衆惟師友共房及僧尼須看此外不制大士弘誓衆物一切應看不犯者若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有眷屬若自能經理及癡狂等

△第十畜殺衆生具戒二初作犯止持又二初學事

若佛子不得蓄一切刀杖弓箭矛斧鬪戰之具及惡離網殺生之器

矛如鉞而有三廉刀杖等皆鬪戰之器傷人者也衛國以兵王臣不制餘者無用故不應也羅網皆

漁獵之具傷物者也禽獸無罪橫加傷殺道俗貴賤皆不應也爲佛弟子當行佛行應蓄智慧刀勇猛杖大勢弓槍進箭忍辱鎧定力斧及張大法羅網撈撓二界衆生出生死海至法彼岸如是應爲除不聽畜△二引況

而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具

殺父之讐不共戴天而大士修出世行行平等慈視一切衆生猶已父母而無有異故不報復若畜殺具是殺生之漸違孝順心也安知今生殺吾父母者前生豈不曾爲我父母耶今生被殺之父母又豈非前世曾殺我父母者耶又加其報則生生殺業不已冤讐無盡也爲親報讐有可殺之道且不加報況殺一切衆生既不用殺畜此何爲然我讐未報彼已先知若認報盜必令彼諸衆生遠離我心大士之慈悲安在耶△二違教結罪

若故畜者犯輕垢罪

菩薩與慈利物不惱衆生若故畜殺具卽是行殺

方便罪結輕垢若損物命隨事結重故緣不定此
具性違二業由傷慈故制若以三聚攝歸不畜殺
其律儀戒怨親平等善法戒慈念衆生攝生戒也
七衆同大小共關戰之具舊稱國王王子餘殺生
器道俗皆制不犯者癡狂等△二勸持

如是十戒應當學敬心奉持下六度品中廣明

如是等者總結勸前十戒而言應當用心修學恭
敬奉持而無違犯也下六度等者譯師記證大本
中下六度品廣明如上十戒今略之也後皆倣此
△二國使等戒二初列相十第十一國使戒二初
止持作犯又二初舉事

佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會
與師相伐殺無量衆生

菩薩損己利他慈念一切而反爲利養起於惡心
作兩國之通使受二君之命令爲害不淺也以此
達彼曰通國受囑傳達曰使命謂視候虛虛私通
消息也爲二千五百爲軍排勢成列曰陣相對交
接故曰軍陣合會也娶者發起也五百爲旅五旅

爲師征討曰伐兩國相爭殺戮甚衆故曰與師相
伐殺無量衆生也又凡行軍多則謂之軍次則謂
之師少則謂之旅無論軍多軍少爲利作使皆不
宜往爲佛弟子當作佛使傳佛心印與智慧師殺
煩惱賊降伏魔軍而歸覺道方見菩薩心行豈可
通國使殺衆生利歸於己害及他人而名大士耶
若夫說聽兩國罷兵息爭安邦懷衆正大士之體
宜生多功德也△二引況

而菩薩尙不得入軍中往來況故作國賊

不得往來者謂軍中無暇論道惟議攻伐殺法大
士聞之何忍喧鬧擾穢佛子履之奚安且又多生
疑忌故非所行之處往來尙禁何況爲使耶賊者
害也謂圖名竊利使彼相殘而必害於民民爲國
本害民卽是害國大士之心豈可忍乎是故佛言
名譽及利養過人所愛樂能壞衆善法如劍斬人
頭所以如來預誡也△二違教結罪

若故作者犯輕垢罪

是中犯者趨勢行道不若株守自持執權求富何

如沿門托鉢若欲爲國使必有相害因緣隨語隨事罪結輕垢若瞋怒因緣自屬殺戒若奪寶物自屬盜戒故緣不定此具性過二業緣爲利相殘故制若以三聚攝歸不通國使律儀戒不貪利養善法戒不起惡心攝生戒也七衆同大小俱制不犯者軍中求法來請如靈峰飛錫止兵圖澄占鈴息難及癡狂等

△第十二販賣戒三初作犯止持

若佛子故販賣良人奴婢六畜古易棺材板木盛死之具

賤買賣賈曰販良人者好人家子女也六畜者謂牛馬猪羊雞犬也爲人畜養故名曰畜順世俗言則曰六畜元總該一切禽獸也市易者市井中貿易也棺材已成板木未成皆盛死之具也販人則有生離遠別之苦憐復受下賤驅役打罵之楚痛販畜則有湯火生剝殺害之慘過販棺雖無害人之生命而開張市易則必利人之死所以禁之也
△三止持作犯

尙不應自作況教人作

自作一人也利少故輕教他多人也或教他代我作或教他自作利多故重設利不歸己亦傷心害理較自作亦重故舉況也△三違教結罪

若故自作教人作者犯輕垢罪

自作乖乎一已教他損及他人由貪財害物直是不仁之心深傷法門於菩薩慈悲之道有大乖損故結輕垢若偷度生口若賣畜生令殺呪令人死欲得棺木出售此則則犯殺盜二罪若非殺害因緣但結輕垢此亦具性過二業緣希利損物乖慈故制若以三聚攝歸不行販賣律儀戒不貪世利善法戒不教人作攝生戒也七衆不全同在家畜養耕牛等非犯准養生經先須作淨施然後受戒否則得失意罪大小俱制不犯者若有力救濟等然貿易乃世俗之常在家富不禁也若以棺材板木施與貧人獲福無量緣慈濟他心無希望故也薩婆多論云寧作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒

無往不欺又常懷惡心設若販賣心恒希望使世
 流饑設若販賣及貯積物意常企望四遠反亂王
 路塞隔販賣有如是惡心雖不制俗必無希望欺
 僞公心不犯律誡云不依實說或僞證斗秤欺誑
 於他得妄語罪獲物之時犯盜

△第十三誘毀戒三初作犯止持

若佛子以惡心故無事誘他良人善人法師師僧國
 王貴人計犯七逆十重

惡心者顯非善心有益前人本為起貪瞋欲壞彼
 人名德利義故也無事者正謂前人本無犯戒之
 實事亦無見聞疑之三根而妄生誹謗也清廉之
 士曰良慈孝之人曰善宣揚如來三藏聖教開誘
 衆生入佛知見故曰法師又師者和尚闍黎也僧
 者同學等侶也國王者萬民之主貴人三公百
 官逆則七事不順於理重則諸惡無過於戒也如
 上聖主賢臣良師善友不惟人世欽仰抑且佛法
 金湯應當恭敬供養豈得以惡心毀謗使彼良者
 不良善者不善聖者非聖賢者非賢法師失其名

師僧喪於德由此陷沒遺臭世間然白壁青瑤亦
 可畏也誑謂鼠無牙或灌義亦具因緣法案四種
 惡心是誘因人師是誘緣逆重是誘法不如意處
 是誘業也△二作持止犯

於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心

六親有二義一是自己父母伯叔兄弟之六親二
 大士常念一切衆生如已六親想法師國王有父
 母義良人善人有六親義大士常當於父母分中
 生孝順心於六親分中生慈悲心以孝順心故無
 逆誘之事以慈悲心故無令墮不如意處之懷害
 二心若生現生自成善果當來受用無窮也△三
 違教結罪

而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

而反更加於逆害者謂逆則不孝害則不慈故造
 作非法也墮不如意處者謂惡劣而逆於上誹毀
 而害於下令彼心生羞耻晝夜不安甚至自害取
 陷沒其人之名利令彼事不稱心時懷懊惱故云
 墮不如意處也已上皆是曾受佛戒之人若向受

戒法中謗則犯輕垢若尚未受大戒人謗不問有根無根同說四衆過戒犯重經云天下善友莫過師長若能終身行道止可自利非報師恩何況更加逆害父母雖復生育訓誨而不能使離三途師長誘遇臨生死苦得涅槃樂師或教誨不肯信受題至惡言起於誹謗橫生是非使佛法衰落如是等人法中大魔地獄種子善恭敬經云佛言若於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼惡魔人應如法治師實有過尚不得說況當無也前自讚毀他及謗三寶戒中由其毀他兼自讚故犯重罪今單毀他故犯輕垢又前兼謗佛法故犯重罪今止謗僧故犯輕垢也然罪雖輕報實重謗一比丘尚得苦報況謗恩人德人耶此具性遮二業緣傷慈故制六緣成罪一無罪二無罪想六句四犯二非犯三謗毀心正是業主四所說過七逆十重等五所向人若向同法人前說莫問境高下有戒無戒陷沒人者同犯輕垢若向異法人說自屬重戒六前人領解隨語結罪若以三聚攝歸不起惡

心律儀戒生孝慈心善法戒不毀一切攝生成也七衆同大小共惟遮不開不犯者癡狂等神變經云佛告文殊師利設若有人於恒河沙等諸佛塔廟悉皆焚毀若於信解大乘菩薩起瞋恚心加諸罵辱或增誹謗是罪過前焚毀諸佛塔廟無量阿僧祇數故經云守口如瓶防意如城報恩經云人生世間福從口生甚於猛火猛火惟燒一世惡口能燒無數世猛火但燒世間財惡口能燒七聖財是故一切衆生常當護口口中之舌鑿身之斧滅身之禍是以古人謂唇如弓心如弦聲如箭長夜虛發何能傷人惟自加塗炭永嘉云從他謗任他非把火燒天徒自疲我聞恰似飲甘露第願入不思議

△第十四放火焚燒戒三初作犯止持

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官惡心者是不善心也謂瞋嫉他人及與山林禽獸

故放火焚燒也。林木生草是鬼神所食獸所住曠野無人所到處然木意燒山恐火延至遠處誤及諸物雖無害心而物必被傷所謂城門失火殃及池魚者也。四月迺至九月放火者謂蝗蟲鳥獸生草多故此時道俗同制問此中禁四月至九月則十月至三月不制明矣。而十月未必無蟲二月正當起蟄此亦可燒焉得無損答此謂寒苦之地而言也。若東南溫煖恐非所宜。屋宅等處物者而有七種一士民屋宅二王官城邑三僧家坊院四禽獸田林五鬼神郵舍六官家生物七有生物如上七種皆須防護前但戒山野此兼城邑僧俗冥陽公私之物也。△二止持作犯

一切有生物不得放燒

一切有生物者如牆壁籬欄生地腐薪俱有蟲蟻依止也。前是依報此是正報。蓋天地以資生爲仁菩薩以防護爲德。放火不惟損燒財物亦無故波及蝗蟲傷惡之甚是以制之。△三違教結罪若放燒者犯輕垢罪

是中犯者如不依佛教恣情任意而故作者。罪結輕垢若爲損他物放燒自屬盜戒中攝若爲救放燒自屬殺戒中攝此是遮棄緣傷損有礙故制四緣成罪一非時二非時想三不憐心四正放火若以三衆攝斷不放火律儀戒無惡心等法戒物不傷攝生戒也。七衆同大小共不犯者在家爲耕種等業出家爲除妨害等事。慎燒無犯或燒穢物風吹悞及一切無有傷害心及癡狂等

楞嚴經云清淨比丘及諸菩薩於岐路行不踏生草況復焚燒傷害生命過去劫時有一樵夫見火焚山救之令滅後身感報爲梵天王壽命住過一劫救火尙得如是勝報其焚燒者罪當如何

△第十五辭教戒三初作持止犯二初舉人

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識自者從也及者至也謂從內至外故佛弟子是內衆由學佛內教故外道是外衆以學習外教故謂不順佛理心遊道外故名外道惡人邪見人也謂以不善法擾無因果之教教人致令衆生入斷常

坑失如來種永無出期故名惡人故經云衆生無邪因師故邪是故因惡師而誤墮三惡道也六親兼於內外由彼有學內教有習外教故也而有三種一已六親謂父母兄弟姊妹也二父六親謂伯叔兄弟子孫也三母六親謂姑姨兄弟子孫也善知識是熱識良朋非法門誦誦也△二教法

應一一教受持大乘經律教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用

應一一教者謂指上內外等衆當次第而教彼受法也先教讀誦大乘經律次教解義發心然後教入果位之法用如是授受工夫方不錯用也大乘者有四義一大乘教法經律教也二大乘理法理性眞諦也法界一如故義相俗諦也凡聖萬別故三大乘行法菩提心行也上求諸佛菩提自覺智也下化衆生成道覺他悲也四大乘果法三賢因果入向出證也十羅因果初斷後脫也教解義理者謂既教受持讀誦大乘經律已先令了知義理

然後使彼發菩提心由解義理方堪發心如不受持焉知大乘之義味妙理不達義理而所發心非正不發菩提大心而所解者虛解行解相應方有證悟又解義不發心增長狂慧發心不解義增長無明謂解義發心不可偏廢也又不解義理則所發者邪心不發大心則所知者空解故須兼也然義理既解從菩提心中趣十發趣心起行修行入十長養心趣向十金剛心於三十心中一一解其次第法用者先修十信心於信決定於理無違次修十住眞解信解成就於摩訶衍堪任不退次修十種妙行趣向中道以信解行三賢位滿滿行周圓即登十地證佛菩提故名次第法用也然此三十心是入聖位之始行故須一一講明令知次第進修功用方能履踐三賢之果位也△二止持作犯

而菩薩以惡心瞋心慳教二乘聲聞經律外道邪見惡心者謂自立不善之念欲令人入於偏邪故也

瞋心者。或因其人有所屬惱。而生瞋怒。故教之令入於偏邪也。橫教者。言非正真。謂枉其根性。不稱機宜。應教而不教。不應教而教。彼欲學大。而反教之以小。應當教正。而反教之以邪。故名橫也。緣瞋惡心。故不以正理開導。而橫教與二乘經律。外道妄計邪見等論。誠所謂良材匪匠。美器惡用也。疑誤學人。斷佛慧命。△三違教結罪。

犯輕垢罪

是中犯者。菩薩學大乘心地法門。而不以自所受法教人。而反以外道邪因。二乘自利法教者。實非菩薩心行。罪結輕垢。此是違教。緣使人失正道。故制若教以外道。是性違教。以二乘。惟是違業。惡心瞋心。是染污犯。無知根智。非染污犯。若以三聚攝歸教受。大乘律。隨戒正解義理。善法戒教。發大心攝生戒也。金剛善提心。論云。行人知一切有情皆含如來藏性。皆堪任安住。無上菩提。是故不與二乘之法。而令得度。聲聞執四諦法。緣覺執十二因緣。知四大五陰畢竟。滅深起厭。離破眾生執勤。

修本法。冠證其果。趣本涅槃。已為究竟。然二乘之人。雖破人執。猶有法執。但靜意。識不知其他。久久成果。以灰身滅智。趣其涅槃。如太虛空。湛然常寂。有定性者。難可發生。要待劫限等滿。方可發生。不定性者。無論劫限。遇緣便迴。心向大。從化城起。為以超三界。謂宿信。佛故。乃蒙諸佛菩薩。而以方便。發大心。從初十信。徧歷諸位。經三無數劫。難行苦行。乃得成佛。既知聲聞緣覺。智慧狹劣。亦不可樂。又諸外道等。戀其身命。或助藥物。得仙官。住壽。或復生天。以為究竟。行人應觀彼等。業力若盡。未離三界。煩惱尚存。宿殃未殄。惡念旋起。當彼之時。沉淪苦海。難可出離。當知外道之法。亦同幻夢。陽。陰。也是故。非惡心。亦不應教以偏邪也。七衆同大。小不全。共同者。同不得教以外道。異者。小乘本習小法。非犯不犯者。用隨情說。還彼機宜。題至示同外道等。又不犯者。先以善心。就其所好。所欲。權誘入小。後令向大。或以外教。令入內教。等所謂。先以欲鉤。牽後令人。佛智也。故華嚴五地菩薩。學百工。

技藝而誘入佛道。斯皆大士善權利物。以四攝法而攝受衆生。非惡瞋心橫教之也。瓔珞經云。菩薩亦以善權方便之力。入諸外道異學之中。隨彼法則。順從。隨觀其志。趣使得度。脫令證外道奧蘊。無量若反生。樂著。卽屬背大向小戒也。

佛說梵網經初津卷五

菩薩戒

二十五護戒神 灌頂經云。持五戒者。有二十五善神衛護其身。在人左右。守於宮宅門戶之上。使萬事吉祥也。一茶毗毗愈陀尼。二輪多利輪陀尼。三毗樓遮那世波。四阿陀龍摩。抵五婆羅桓尼和婆。此五神護不殺戒。六抵摩阿毗婆。七阿修輪婆。羅陀八婆羅摩。九婆羅門地。轉摩十那摩。呼哆耶舍。此五神護不盜戒。十一佛獸仙陀樓哆。十二轉聞耶。數多婆。十三涅槃隨吠多耶。十四阿羅多賴都耶。十五波羅那佛。此五神護不邪淫。

戒十六阿提梵耆。珊耶十七因憂羅。因憂羅十八阿伽風陀婆多。十九佛曇彌摩多。二十多賴又三密陀。此五神護不妄誦戒。二十一阿摩羅斯兜。暗二十二那羅門。閼兜帝二十三轉尼乾那波。二十四茶轉聞毗舍羅。二十五伽摩毗那。閼尼。住此五神護不飲酒戒。

常帶賣心肝而學般若。薩陀波輪。梁言常啼。因求法故。卽以成名。在大留音佛所行。菩薩道爲求般若。若不惜身。命空中有佛語。首無漏。菩薩於此座上。說般若。若啼言我費無供。今當賣身。天帝化人語言我欲福。天須人心。人血人體。汝能與不。答言我得大利。卽刺心取血。破骨出髓。長者女見。卽問何故。答言與婆羅門供養法師。女曰。若有所須。我當相與。我亦欲往天復本形。言善哉。爲求般若。若動若如是。

比丘三義 一破惡義。如初得戒。卽名比丘。以一白三羯磨。竟發善律儀。破惡律儀。故二節。離義。既能破惡。魔羅念言。此人非但出我界域。或有傳燈化。

我眷屬空我宮殿故生驚怖三乞士養乞是乞求之名士乃清雅之稱謂外乞食以資形命內乞法以養慧命故

伏地無知 尊者婆伽陀為佛作供養人至支陀國求宿梵志云此間有毒龍恐傷者云但許無妨時夜毒龍奮威欲害尊者以神力而震鉢中明且拘曠彌王見之歎未曾有請至本國問言欲何所須者云衣鉢六物易得王遂施難得者王言難得者何答云黑酒王遂即與之飲而飽醉行至中路倒地而吐烏鳥爭鳴世尊見已語阿難言此時小蛇亦不能伏矣

諸戒漸喪 婆沙論云昔有近事受持五戒從遠而歸合家赴會近事為渴所逼有酒如水取而飲之鄰雞入會攘而殺之鄰女尋雞又言不見強逼交通為一飲故而五戒盡喪矣

牛飲滅宗 商王紂作酒池一鼓而牛飲者三千人獸肉為林男女相逐於其間終至亡國

編管失事 宋寇萊公準當真宗疾甚事決于后準

以為憂一日請問曰皇太子人所屬望願陛下思宗廟之重傳以神器擇方正大臣羽翼之丁謂錢惟演乃佞人也不可以輔少主帝然之準密令楊億章表請太子監國且欲僞輔政已而準被酒漏言謂聞之竟以足罷

素酒不素身 齊桓公飲管仲以酒仲半素公曰素酒可乎仲曰臣聞飲酒者言失言失者身奔臣寧素酒不素身也

三十六失 一不孝父母二輕慢師長三不信三寶四不敬經法五誹謗沙門六訐謗人短七常說妄語八詬人惡事九傳言兩舌十惡口傷人十一生病之根十二開諍之本十三惡名流布十四人所讎嫌十五貶辱昭賢十六惡曠天地十七廢忘事業十八破散家財十九恒無慚愧二十不知羞耻廿一捶打奴婢廿二橫殺衆生廿三姦淫他婦廿四偷人財物廿五疎遠善人廿六狎近惡友廿七常懷忿怒廿八日夜憂愁廿九牽東引西三十持南著北三一倒街臥巷三二墮車墜馬三三逢河

落水三四持燈失火三五暑月熱七三六寒冬凍死

陶去海禽機 列子云海上之人好鵲者每日之海上從鵲鳥遊。鵲之至者百數不止其父曰吾聞鵲鳥皆從汝遊取來吾玩之明日之海上鵲鳥舞而不下

鷓鴣羅漢影 昔有鷓鴣爲羅所逐避於舍利弗之影。鷓鴣懷不已遷於佛影方乃釋然由羅漢尚有殺之習氣未能如佛大悲悲也

魔集 楞嚴經云食五辛者大力魔王現作佛身來爲說法誹毀禁戒讀經怒癡命終爲魔眷屬。布髮掩泥 大論云二阿僧祇是時菩薩以七枝青蓮華供養然燈佛敷鹿皮衣布髮掩泥然燈佛便授其記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼

捨身求偈 過去世如來爲菩薩時在雪山修道天帝欲試之化爲羅刹口說半偈云諸行無常是生滅法菩薩求說後半偈羅刹云我腹饑餓不暇爲說菩薩曰欲得何食答云欲食生人血肉菩薩曰

願爲我說捨身供養菩薩即敷座請說羅刹云生滅滅已寂滅爲樂菩薩遂以偈遍書於山石樹木之間即登樹投身而下羅刹即以手接之時天帝釋還復本形讚歎禮足而去涅槃經云佛言爲半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道

剎身然燈 世尊過去無數劫時作大國王爲聞法故剎身然千燈供養勞度甚難羅刹彼乃爲說偈曰常者皆盡高者必墮合會有離生者有死王聞心大歡喜而立誓言我今求法爲成佛道當以智慧光明照悟衆生作是誓已天地大動

施妻子與夜叉食 如來往昔無數劫時作閻浮提大國王名修樓婆爲衆生求法故捨可愛妻子與夜叉鬼鬼盡取食之爲說一偈曰一切行無常生者皆有苦五陰空無相無有我我所

師長 爲人之長訓物之規名爲師長或云師父父者矩也謂以規矩法則教誡弟子故也。南詢百那 華嚴經善財童子展轉南行求善知識經一百一十城今但舉大數也

徧歷千山 唐大隨法真禪師有僧問劫火洞然這

個境也不壞答云壞僧云恁麼則隨他去也答云

隨他去其僧疑之尋師參叩遍歷山川至於萬里

古所謂一句隨他語千山走轉僧者是也

行脚八句 古云趙州八十猶行脚只爲心頭未情

然是也

三登九上 雪峰存禪師爲大事未明三登投子九

上洞山

占鈴息難 東晉佛圖澄占殿閣鈴聲能知鈴語吉

凶胡王石勒奉事如神明勒好殺賴師保全甚衆

飛錫止兵 鄧隱峰禪師謂五臺路淮西屬吳元濟

阻兵拒命官軍與賊交鋒未決勝負師乃擲錫空

中飛身而過兩軍將士仰視空中開心頓息

三公 大師大傳大保曰三謂忠正無私有功於國

名爲公也

四攝法 一布施攝謂大士以財法二種攝化衆生

令彼生親愛心依附受道也二愛語攝謂大士以

善言慰喻衆生令彼樂聞善言生親愛心依附受

道也三利行攝謂大士以身口意善行利益衆生

令彼生親愛心依附受道也四同事攝謂大士觀

衆生親性隨其所樂即分形示現同其所作令彼

利益因生親愛心依附受道也

見聞疑三根 見謂實見彼犯戒聞謂聞彼犯戒或

從他邊聞疑有二種或從見生疑或從聞生疑若

有此三是爲有根若無此三是爲無根

僧曇顯 一名佛僞不知何許人遊無定方飲瞰同

俗時有放言標悟宏遠時齊高祖文帝天保六年

九月下敕召諸沙門與道士陸修靜學徒者十人

親目對較時道士呪諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸

梁木或橫或豎沙門皆不學術默無所對士女歡

聞貴賤移心皆以靜徒爲勝諸道士等踴躍騰倚

高談自矜誇街道術仍唱曰神通權設抑挫強禦

沙門現一我當現二沙門現二我當現四今靜示

小術並辭退屈事亦可見帝命上統法師與道士

角試上曰方術小伎俗儒耻之況出家人也雖然

天命難拒豈得無言可令最下座僧對之有兩等

覓于時名僧盛集。疊巖居于末座。酒大醉。昂兀而坐。有司不敢召之。以事告於上。統上曰。道士祭酒。祇可與飲。酒道人共言耳。可扶掖將來。合衆皆憚。而快上統威靈。不敢有諫。乃兩人扶顯。令上高座。顯便立而含笑曰。我飲酒大醉耳。中間云。沙門現。一我當現。二此言虛實。道士言是實。顯即翹一足而立。云。我已現。一卿可現。二道士各無對之。顯曰。向聞呪諸衣。乘飛揚。卽命取稠繡師衣鉢。呪之。諸道士一時奮發共呪。一無動搖。帝命取衣。乃至十人牽舉。不動。顯令以衣置於梁木。又令呪之。都無一驗。相顧失色。顯強言曰。佛家自號爲內。內則小也。設吾道家爲外。外則大也。顯應聲曰。然則天子處內。定小於百官耶。靜等道衆。緘口無言。帝目驗。咸否。便下詔曰。法門不二。眞宗在一。求之正路。寂泊爲本。祭酒道者。世中假妄。俗人未悟。事有只崇麴爲美味。清虛焉在。霍肅斯甜。慈悲永隔。上異仁祠。下乖祭典。皆宜禁絕。不復違事。煩敕遠近。咸使知聞。其道士歸伏者。並付照玄大統上法師度。

令出家其未發心者可令染髮。爾日斬首者非一。自謂神仙者可上三爵。盡令其投身飛逝。諸道士等皆碎屍塗地。僞妄期絕。致使齊境。國無爾信矣。道士舊自號爲鬼卒。道又改號祭酒。道後竊佛經沙門名。道士故改爲道士。

佛說梵網經初津卷六

清 古抗昭慶萬壽戒壇傳律沙門雪玉述

△第十六爲利倒說戒三初作持止犯二初先應自學

若佛子。應好心先學大乘威儀經律。廣開解義。味好心者。麴自利利他之大心。非爲利名之惡念也。然欲利他。先應自利。故須先學也。如未學佛法。先懷利養者。便非好心也。威儀者。利他之軌範。楞嚴云。能於國土成就威儀。是也。經律者。修進之要道。緣學經律。故得內正身心。外具威儀。儀端表正。故云淨行成。於道儀。猶白圓於戒品。堂堂僧相。衆德威嚴。而令人可畏。動靜合則。順順可觀。而令人可

敬斯乃出家之道。似人天之師範。內懷師子之德。外現象王之威。感天龍恭敬。鬼神欽崇。以見自利利他之大德也。廣開解義。味香顯非淺近。麤疎之學而已。直欲致廣大而盡精微也。開是通達無礙。解是契悟無疑。義是經律事理。味是其中奧妙。經律威儀。准能詮文字。習教行於身也。廣解義味。據所詮圖妙。明理證於心也。以契悟經律之宗趣。通達義理之深味。然後利他方能感益。不然則自誤誤人矣。△二爲後來說三初明見新學

見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律

前請先立其本。次則當展其用也。新學菩薩是初入道門之人。謂不知其大乘經律修造之法。故當參請也。百里千里來者。以見求法之心。真其爲大乘律師。應當觀機逗教。通達道器。然後施法也。△二爲示苦行

應如法爲說一切苦行。若燒身燒臂。燒指若不燒身。臂指供養諸佛。非出家菩薩。乃至餓虎狼師子。一切餓鬼。悉應捨身肉手足而供養之。

如法爲說者。謂當如大乘經律之法而說也。此先明無我之法。若計我著相者。則不能信受也。燒身臂指者。以明法不易求。故如棄王之焚身二種之斷臂。正見與諸衆生同一悲仰。而上求佛道之心。致極也。若不如是供養諸佛。即非大乘根器。以身相未空。人我宛然。豈是菩薩解脫道行也。不但燒身臂指等供養諸佛。所應力爲。迺至餓虎狼師子。一切餓鬼。悉應捨此身肉手足而供養之。正明與諸佛如來同一慈力。而下化衆生之心。致極也。以此勸發求法者。心切與不切。若能依法教受。乃可說也。蓋一切衆生。從無始以來。由身口意業。造十惡五逆等罪。今欲入大乘法門。先當教令懺悔。先罪然罪。既從三業而生。今還將三業而懺。故使燒身臂指。以滅其罪。罪滅則障消。聞法遂得心開意解。非是佛受此供。使衆生大苦痛也。況懷罪心。未必如作罪心。猛若能燒身臂指。則罪滅無餘。復緣衆生。世世慳貪。生死不能解脫。今令捨身。以給鬼獸。損己利物。正大士之本懷。如摩訶薩提王子。

以身飼餓虎至成正覺。故經云。盡大地無鍼許。不是釋迦。如來舍身命。處況此五種身心。本自空寂。無我。我所。家生。不了妄執。爲我。今欲使達。蘊空。捨之。如棄弊屣。是故先爲說諸苦行。以廓其心。堅其志。固其願。悟蘊空。離我執。以修初度。檀波羅蜜。上供諸佛。下施羣生。成就悲教。二田則入道有門矣。

△三說法開解

然後一一次第爲說正法。使心開意解。

一一者。隨問隨說也。上下不倒。故曰。次大衆經律。故曰。正法。使心開。則見本源。心地教意。解則知義味。無窮如是。心開意解。則豈位證果。無難。是爲順正理說。不顛倒也。△二作犯止持。

而菩薩爲利養。故爲名聞。故應答不答。倒說經律文字。無前無後。謗三寶說者。

應答不答者。爲利養。故別爲一答。是倍說隱沒也。倒說等者。不次第說也。謂擅以經律。改易前後。是倒說隱沒也。不說苦行。而教大衆名曰。無前說苦行。而不教大衆名曰。無後謗三寶說者。謂逆佛本。

懷背法本。接遠一切聖賢。本宗而答。皆是謗義。故曰。謗三寶而說也。所謂說法不當。機是法亦非法。△三違教結罪。

犯輕垢罪

是中犯者。爲利借法。非訓授之方。失師範之道。罪結輕垢。問謗三寶說。云何不入重戒。答。十重專言謗者是。撥無三寶。故重。此則妄論名爲謗說。非撥無也。故結輕垢。此是遮棄緣罪。訓授之道。故制前戒。隱大示小。今戒雖爲說大。而希利新。固隱沒義味。不令顯示。故犯。聲聞教訓他人。隱沒義味。亦犯。不先學。是一過。不正說。又一過也。爲利是染污犯。無知。機智。非染污犯。若以三乘隱略。先學大乘律儀。戒爲說苦行善法。戒使心開解。攝生戒也。七衆同大小。制不犯者。知機故不說。或爲斷邪命。而呵苦行。破惡執。而談理行。及癡狂等。楞嚴經云。能於如來形像前。身然一燈。燒一指節。及於身上。懸一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。常攝世間。永脫諸漏。

△第十七特勢乞求戒二初作犯止持又二初爲利親附

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官

言自爲計非爲衆爲飲食等明非爲道名譽者謂依其聲名讚譽以便取利也現則指爲眷屬近則朝夕不遠王臣官長皆是有力大人也然菩薩爲衆難忘身而亦不得恃勢爲過難妄利而亦不得邀名如是行持方見不失大士之體也△二非理告乞

特作形勢乞索打拍牽挽橫取錢財

特作形勢者非理強求也謂假彼有力之勢以形無力之人所須財帛力得容易也乞是乞求索是索取打拍是現威壓取牽挽是苦逼他物如是不順正理而取財物故曰橫也△二違教結罪一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈憫心無孝順心犯輕垢罪

一切求利者總標取法也謂如前特勢若不如意

便行非法或打拍其人或牽束拽西或以手挽住而索取物如是一切求利是不善法故曰惡求貪取無厭違知足行故曰多求教人求者或教他人恃勢而爲已乞或教他人恃勢而自索取或假書敕或假傳家力等皆非大士所爲也無慈憫心者打拍牽挽也無孝順心者不依佛教也然有慈憫心則常思惠濟慮彼貧窮有孝順心則供養衆生如已父母自不橫取也佛子隨緣而受知足修行是其正命豈得假托王臣恃勢勸化爲利忘道罪結輕垢此具性違二衆緣惱害衆生故制乃盜戒之等流也或將本求利或願書強教化皆屬此戒若非分酸奪自屬盜戒戒本經云多欲不知足貪著於財物是染污犯若以三衆攝歸不恃形勢律儀戒具慈孝心善法戒不求世利攝生戒也七衆同大小制不犯者爲三寶爲病人爲衆生如法營求及癡狂等

△第十八無解作師戒三初作持止犯二初作持若佛子應學十二部經誦戒日日六時持菩薩戒解

其義理佛性之性

應學十二部經誦戒者。凡爲師範。先當博學三藏。聖教明了。十二部經熟誦。菩薩戒律依律行持。解其義理。深契本源。中道佛性之性。無令人誤墮。聲聞偏空之性。及外道斷常妄計之性。方可利他。不然。則布薩羯磨。成無成濟之功也。十二部經者。本經上卷云。知三世一切佛法。門十二法品名。味句。謂名詮自性。句詮差別。味卽文體。爲名句之所依也。十二法品者。一重頌。卽應頌。謂長行而重說偈也。二記別。卽授記。謂聖言說。與名授。果與心期名記。三直語。卽長行文。義四偈。卽孤起。頌亦名偈。陀闍非頌。長行之文。略云。偈也。五不誦說。卽無問而自說也。六戒律。卽因緣。謂因止作緣。方制戒也。七譬喻。謂鈍根者。要以事喻。而得解法也。八佛界。卽本生。謂說佛本昔受生事也。九昔事。卽本事。謂說諸菩薩弟子。昔所修行之事業也。十方正。卽方廣。謂稱理廣談。利海也。十一未曾有。謂佛現種種神。力說法。衆生快未曾有也。十二談說。卽論義。謂

廣論諸經中之義理也。是爲大衆所說。十二部經。此十二部經。三乘同學。大小共持。故律制比丘。解通三藏。滿足十臘。方許爲師。總不能通經論二藏。而律藏必須明了。誦戒卽布薩也。日日六時持菩薩戒者。恐持戒之人。誦未通利。少有怠惰。失善提心。故須晝夜六時。滑動熟習。既得通利。尤當深窮理趣。持犯開遮。以便修行。菩薩行也。然經已通利。日誦非過。如窺基法師。日誦戒經。及上生經。各一遍。天龍八部。聞之。咸爲感益也。解其義理。佛性之性者。涅槃經云。佛性者。卽第一義空。第一義空者。名爲中道。中道者。名爲佛性。佛性者。名大涅槃也。又此心地法門。是佛性之性。菩薩本源。非聲聞之性也。△二止犯。

而菩薩不解一句一偈。及戒律因緣。

而菩薩等句。正明無解之人。不堪作師範也。解是解悟。非爲讀文。故不言誦。而言解也。一句一偈者。指上十二部經之多。不能解悟。以至最少之一句。一偈。亦不能解會者。則以何法。而爲人作師範耶。

然如來所說一言一字攝無量義一句一偈包一切法如阿之一半海攝盡之難窮故事嚴經云無量無邊法門海一言演說盡無餘又諸行無常偈能解一句則便能通達一切諸法如昔解脫和尚感諸佛現於空中說偈曰諸佛寂滅甚深法曠劫修行今乃得若能開曉此法眼一切諸佛皆歡喜解即問曰寂滅之法若爲可說得教人耶諸佛即隱以隱告曰方便智爲燈照見心境界欲究真實法一切無所見若能解悟此偈則便了達三藏十二部經故舍利弗聞法身偈即證初果愚路三月受持半頌成阿羅漢爲諸尼衆略說法要皆證聖果實深開隱無所住頓悟心宗是以一句一偈其義深量初學無知不可輕視增一阿含經云一句之中便出三十七品及諸法門迦葉問曰何者一偈阿羅漢答曰諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教環珞經云以一句義演出無量諸佛法藏從劫至劫乃至百劫不能究盡一句之義放知如來秘要之法不可思議非是小根所能測度律鈔云

佛言善解一字名爲律師一字者律字也是知律之一字乃毗尼之宗旨宗旨若悟則無法不通故云律者萬法之所由出也戒律因緣者如舍那傳戒於千佛千佛傳於千百億釋迦初在菩提樹下及妙光堂說何法次第至天王宮說何法乃至佛口放光爲諸國王王子等授戒因緣等事是也如不解十二部經中一句一偈及菩薩心地戒中因緣發起之事者則自利未能應生慚愧△二作犯止持

詐言能解者卽爲自欺誑亦欺誑他人

詐言能解者是不知言知好爲人師之故也昧本心源是曰自欺誑誑誤前人是曰欺誑他人如是內欺自心外欺一切放蕩得弄然弄蝶輕而自誑惑人其罪實重也△三違教結罪

垢罪

一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪
一一不解者結上不知十二部經也一切法不知者結上不明戒律中開遮持犯也而爲他人等者

謂已尙不知不解則自且從師求學之不暇豈可爲他人作師授戒者耶。畢結輕垢。此是過業。緣無解強授。有誤人之失。故制受戒不學。是一過。妄欲作師。又一過也。隨事結罪。若以三業攝。第六時持誦律儀戒。解其義理。善法戒。自他不欺。攝生戒也。七業者。舊云比丘比丘尼犯餘九業。無作師事。未制按善生經。在家菩薩亦得。畜在家弟子。似亦同制。然在家雖畜弟子。無授戒事故。亦不犯大小俱制。大乘爲師。必是出家菩薩。具足五德。一持戒二十臘。三解律。藏四通禪。思五禁。藏窮。立不犯者。爲白衣授。終身五戒及六誓。日授人戒法。悉無犯。然亦須知五八戒義趣。又八戒法若無比丘比丘尼。三小業亦得授五戒。設無五業。在家二業亦得授。地持經云。必須戒德殷明。善解三藏。堪能發彼敬心。方可得授。不爾得罪。律攝云。滿足十夏。方住師位。復須成就五法。一知有犯。二知無犯。三知輕四知重。五於別解脫。經藏能開解於諸學處。畢結隨聞若遇難緣。善知通塞。常誦戒本。能決他疑。戒見

多聞。自他俱利。威儀行法。無有虧犯。具如是德。名親教師。緣其現能教授。出離法故。

△第十九兩舌戒。二初作犯止持三初能聞之因。若佛子。以惡心故。

惡心者。謂謗欺毀人。憎嫉良善。令生鬪亂。修道不得安寧。故又有二種。一妬忌心。謂妬彼賢善之行。與己異。故二障礙心。謂見彼得稱。謂供養欲聞。邊令他不得故也。△二所聞之人。

見持戒比丘。手捉香爐。行菩薩行。

持戒比丘。謂持菩薩戒者。不言菩薩。而言比丘者。謂比丘乃七衆之綱領。故知言比丘。則已該七衆也。香爐是頭陀行十八物中之一。手捉行持修清淨供。以表比丘行菩薩行。不忘敬佛五分法身之信香也。△三所聞之事。

而鬪違兩頭。謗欺毀人。無惡不造者。

鬪違兩頭者。鬪是鬪亂。違是違遇。兩頭即彼此也。謂遇此人。則說彼人之過。遇彼人。則說此人之失。令他鬪亂。乖背六和之敬也。違或作構架也。造也。

結也。謂架起虛言造作是非，令他彼此結恨也。經是實言及不傳彼此之語，但於二邊說令離散，皆不得也。誘欺者，誘是毀謗，欺是欺誑，謂種種毀謗欺誑，嫉賢良，令他不和，故云無惡不造也。△二違教結罪

犯輕垢罪

是中犯者，謂以此開彼使道誼生疎，不但開違比丘推之，則譏亂君臣，離間骨肉，故結輕垢。此具性違二業，由乖和故，制六緣成罪。一衆生二衆生想，應以持戒不持戒六句分別二稍重四稍輕三兩舌心正是衆主，四說過無論實與不實，五所向人若向無戒人，自屬重戒，若泛向同法非彼親友，自屬勝毀戒。今正以開違爲念，的向彼之親厚故，實與不實皆犯。若向此悞向彼，結方便罪。六前人領解語語結罪。若以三聚攝歸不惡心，律儀戒不兩舌善法戒不謗人，攝生戒也。七衆同大小共不犯者，戒本經云：菩薩見諸有情爲惡朋友之所攝受，欲作惡事以僥益心，說離間語，破令離散，捨相親

愛無所違，犯猶多生功德也。

△第二十不行放教戒，二初作持止犯三初慈心若佛子，以慈心故行放生業。

以慈心者，謂菩薩總修三種慈心觀也。一生緣慈二法緣慈三無緣慈也。行放生業者，謂菩薩運無緣慈度有情界，先拔其苦，然後與其樂也。△三慈觀

應作是念：一切男子是我父，一切女人是我母，我生生無不從之受生。故六道衆生皆是我父母，而殺而食者，即殺我父母。

應作是念者，謂當從慈心中而發起此念也。然既行放生之業，應當作如是觀，堅其放生念頭。觀一切男女皆是我父母，何以知然？以我生生無不從之受生，故不惟人中一切男女是我父母，乃至六道衆生皆是我多生之父母，而殺而食者，即殺我多生之父母也。父母之命豈可殺乎？父母之肉豈可食乎？此即生緣慈也。然世人祇識現生父母，而迷多生，遂親妄認現前四大色身爲自己，而迷於

天地同根萬物同體之至理。故起人我心。衆生見
互相欺陵而殺而食。惟知自安。不念他苦。由是不
救危拯厄。解其患難。大士今悟無始劫來。托胎受
身。偏歷諸趣。故六道中一切男子女人。皆是我父
母。奚忍殺食。故云而殺而食者。卽殺我父母也。△
三慈行又三初推己

亦殺我故身。一切地水是我先身。一切火風是我本
體。故常行放生。衆生受生

亦殺我故身者。此明自他不二也。謂衆生身分形
貌雖殊。而痛癢相關。皆同一體。故一切地水等者。
楞伽經云。津潤妄想。大種生內外。水界堪能妄想。
大種生內外。火界飄動妄想。大種生內外。風界堅
固妄想。大種生內外。地界楞嚴云。汝我身中堅相。
爲地。潤濕爲水。煖觸爲火。動搖爲風。圓覺云。此身
四大和合。所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色。皆
歸於地。涕唾膿血津液涎淚淚及大小便利。皆
歸於水。煖氣歸火。動轉歸風。是知六道一切衆生。
地之骨肉水之血髓。卽我先身也。火之煖氣。風之

動息。卽我本體也。既知本體先身。何當自陷。事不
傷心。彼安卽是我安。若能戒殺放生。非救六道男
女。實救我多生父母。亦度我自身。故云常行放生。
衆此卽法緣慈也。生受生者。謂四大性相。既是
我本體。而六道衆生。豈不是我父母。故生生無不
從之受生。則生生當行放救。復應於受生之中。當
悟不生不滅。常住法性。此卽無緣慈也。△二及人
若見世人殺畜生。時應方便救護。解其苦難。常教化
講說菩薩戒。救度衆生

應方便救護。解其苦難者。方善也。便巧也。苦難者。
或被鞭撻繫縛殺戮之痛苦。臨危之厄難。菩薩見
是苦惱衆生。當以種種善巧方便。盡心竭力。勸令
放免。若自無力。可化他人。順脫故云。解其苦難也。
常教化講說菩薩戒。救度衆生者。教謂上依佛教。
化謂下化有情。救者救其苦難。度者度脫輪迴。解
其苦難。是利樂其身。講菩薩戒。是法資其心。由法
資心。則貪瞋癡諸煩惱。解脫得復本源心地。此該
大士救度衆生。善用其心。不悖遠親而順同體之

慈悲不違行願而施有情之無畏也△三報德
若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福
資亡者得見諸佛生人天上

應請法師講經律者菩薩利生先人後己也前自
講說是教化救度衆生以及多生父母今請他講
是救度已親現生父母眷屬以此大乘戒律是舍
那之所傳諸佛之本源衆生之根本涅槃之初因
人天之徑路存者聞之一歷耳根永爲佛種亡者
聞之實其冥國即得往生見佛聞法或生天上受
勝妙樂或生人間學佛菩提是知講演戒法功莫
大焉昔唐新羅國僧統律師爲報恩事於本國黃
龍寺講菩薩戒七日七夜天降甘露祥雲密覆獲
後講堂四衆驚歎得未曾有以此證知存亡獲益
豈可得思議耶△三違教結罪

若不爾者犯輕垢罪

若不爾者是總結上文而言也謂生不救其危難
死不度其冥識則有違慈悲之道罪結輕垢此是
遮染緣見危不濟乖慈故制四緣成罪一是苦衆

生二苦衆生想三無有慈心四坐視不救隨事結
罪不救身命是一過不救慧命又一過也若以三
聚攝滿慈心戒律儀戒方便救護善法戒行放
生業攝生戒也七衆同大小不全共小衆不救眷
屬有罪餘非所制大士弘慈利物一切悉救惟週
不開△二勤持

如是十戒應常學敬心奉持滅罪品中廣明

△三威報等戒二初列相十第二十一威打報警
戒二初作犯止持二初違亦不報

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟
六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺
生報生不順孝道

不得者遮止之辭以冤報冤非大士之平等慈心
以瞋打報瞋打乖菩薩之無生法忍故云不得以
瞋報瞋以打報打也大般若經云菩薩當聞諍瞋
恚罵辱便自收悔我當忍受一切衆生應護如惱
衆如覺云何以惡語報人我不應壞善提心善
薩設被斫截手足身分亦不應起瞋恚惡言所以

者何我爲拔有情生死業苦令得安樂何容於彼翻爲惡事耶永嘉云觀惡言是功德此即成吾善知識不因誦誘起怨親何表無生慈忍力殺彼生而報我生生奚益哉彼怨而報我我怨怨寧息然被他殺害必有夙因快意報讐重增未來怨結故云殺父母兄弟六親不得加報也古云以怨報怨終不止惟有無怨終自息然大道衆生豈唯皆我父母亦是未來諸佛世尊若殺若報非佛弟子故云不順孝道也若夫在家菩薩君父之讐自有世禮權法不預本源心地戒律然世間之讐亦有不報者如姦生王子無忘父讐不報梵施王讐梵施與女妻之還復其國以見不報之益也儒會同根同體實相無相而彼生我生安在則世禮權法亦無處可施矣然出家已悟真如實際能所性空而心地無二同一本源則不執權教遵本源悖心地順生死流於長劫也△二學輕沉重

尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪

尚不畜奴婢打拍罵辱者此舉輕以誠重也謂奴婢且不應畜何況報讐耶若畜奴婢打拍罵辱則長三惡業傷本慈心至彼讀律敗壞正法如同世俗何名佛子在家菩薩雖聽亦不得非理打罵增彼怨結然出家菩薩徒衆亦不應多畜以妨修道之業故闍維經中如來教諸菩薩三月策修不繫徒衆是以羅漢離徒衆有相似煩惱南嶽天台而有鐵輪五品之歎也日日起三業口罪無量者打拍是身業罵辱是口業身口未發而瞋心先起是爲意業作成名罪問既言三業云何獨標口罪答由起瞋心故行打拍打拍必先罵辱罵辱之時諸惡口惡罪不可勝計故言口罪無量也故作七逆罪者當知斯是喻辭如我今日爲父報讐彼復結讐於我父又種將來害父之因故報讐即可名爲七逆也餘可准知△二還教結罪

而出家菩薩無惡心報讐乃至六親中故作報者犯出家菩薩揀非餘衆謂在家菩薩猶得兼用王法

以直報冤出家菩薩慈心爲本怨親等觀無大
小親疎一切不得加報不報則解怨釋結永無讐
對報則相讐相害更無休息若違本慈心故作報
者罪結輕垢此具性遮二業緣傷慈忍復結來怨
故制五緣成罪一是讐二讐思有六句初二句輕
謂讐作讐想讐疑而行報報二句稍重謂非讐而
作讐想讐疑二句更重謂非讐非讐想讐非讐堪
而行瞋打即第九戒戒三有報復心四行瞋報
事五前人爾納謂受其打罵結輕若害命結誦第
一殺戒若以三聚攝斷不報讐律儀戒順孝道善
法戒不殺生攝生戒也七衆同大小制若在家菩
薩遮斷事官依律決判無有私情若打若殺不犯
戒本經云若菩薩於他起嫌恨心執持不捨是染
汚犯亦可此戒兼制又菩薩忍不宜報恩則宣報
婆沙論云若有孝子能勸父母於三寶因果等法
令信心歸向及令修戒施禪慧以自潤伏乃名眞
實報父母恩又戒本經云受他恩惠以嫌恨心不
以若等若增瞋答彼者是染汚犯若懷情解息非

染汚犯不犯者若作方便而無力若以方便令彼
調伏若欲報恩而彼不受及癡狂等

海意經云佛言海意說彼有人以惡心來瞋惡罵
辱卽作是念於人憐慈遠離白法我今發起精進
勤求修習植諸善本勿生厭足乃顯是人先坐道
場我當最後取成正覺迺至我依此法云何是瞋
云何非瞋二中伺察俱不可得又是瞋非瞋若自
若他瞋與瞋者皆不可得期不可得尙離此見是
卽名忍若能如是察者是爲忍親等觀而讐不可
得矣

△第二十二憍慢不請法戒二初止犯作持又二
初特憍

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃
高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財七寶以此
憍慢而不請受先學法師經律

初始出家者明其染法未深染法未深多有自舉
也未有所解者謂無佛法中正解故生憍慢也自
恃等者而有七種一恃世間聰智二恃位高三恃

年尊四特門族五特見解六特福德七特富饒以此生慢而不受學又憍慢即根隨二煩惱也。智者於已盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業即是起慢之因二十隨煩惱中之一也。慢者恃已輕他高舉爲性能障不慢生苦爲業蓋爲慢於有德心不謙下由此生死輪轉無窮矣。諸苦故即六根本煩惱中之一也。此二煩惱能障聖道一切功德皆不成就由恃此而慢山高望自阻前進故有先學知識而寸步不移致失諮受之大益也。華嚴經云善男子菩薩摩訶薩知讓任持不厭惡惡緣善知識教導而得出離世間緣善知識依止覺道除業惡障出生死城至清淨處迺至源於自身起病苦想於善知識起醫王想隨所教令作良醫想所修正行作除病想大乘四法經云諸菩薩摩訶薩乃至逢過要命因緣必定不得捨善知識也。△二

慢德

其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解

小姓揀非名家年少揀非善宿卑門揀非大族貧窮非是富饒下賤非是高貴諸根不具謂是品格疎缺故而實有德者乃是眞修實行之人也一切經律盡解揀非淺小知見初心菩薩當以法爲重止可將來解而求解不得以三十二相觀如來因人而失法也。△二違教結罪

而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

第一義諦者乃無上菩提之勝法也如是法師解行雙美堪爲後昆模範若新學菩薩論其種姓而不來諮受者罪結輕垢此具性違二業緣憍慢障法故制所謂慢如高山法水不住失傳化之益也四緣成罪一法師二法師想六句二重二輕二無犯三憍慢心正是業主與前第六廣患爲異四不諮受隨所應諮不諮結罪前第七制憍怠不聽此則憍慢不謂若慢心不往聽應同此戒結罪戒本經云輕說法者不生恭敬應笑毀訾但善文字不依實義是染汙犯亦此戒受制若以三業攝歸不

特憍慢律儀戒。諸受請法善法戒。先學經律。養生戒也。七衆同大小不全。共小乘於應請者而憍慢。不請則犯。餘惟不得憍慢。不制悉請大乘以求法。爲務一切應請。一切不應憍慢。惟遮不開。

△第二十三條。慢辭說戒。二初作持止犯。二初見相得戒。

若佛子。佛滅度後。欲以好心受菩薩戒時。於佛菩薩形像前。自誓受戒。當以七日。佛前懺悔。得見好相。便得戒。若不得好相。應二七三七乃至一年。要得好相。得好相已。便得佛菩薩形像前受戒。若不得好相。雖佛像前受戒。不得戒。

佛滅度後者。對佛世而言也。如來生死大患永滅。超度四流。化盡有緣。而隨其際。故曰滅度。如來在世。以佛爲師。佛滅度後。以戒爲師。以戒師爲佛也。好心者。謂欲上求諸佛。無上妙道。下化衆生。發大善提心也。自誓受戒者。謂在佛菩薩形像前。自治其心。發弘誓願。求見如來。摩頂授戒也。懺悔者。謂發誓願已。更當七日。佛前懺悔。懺悔一切罪障。若

要嚴貯師子乳。必先灑蘇琉璃瓶。好相者。或於懺悔時。或於禪定中。或於夢寐中。見華見光。見佛菩薩摩訶。見如來種種好相。便得戒也。若不得好相者。或煩惱深重。不能見相。更須發增上心。當於佛前二七三七乃至一年。必以見相爲期。方得佛菩薩形像前受戒。其或未然。不名得戒。故云雖佛像前受戒。不得戒也。昔北涼沙門道進。求學無諱。授菩薩戒。議不許。且令悔過。七日夜竟。詣議求受。議怒。不許。進念我業障未消。更加懺悔。首尾三年。夢見釋迦佛。與其授戒。明早詣議。未到。面前懺悔。言善哉。已感戒矣。我當爲汝作證。次於佛像前。爲說戒相。所謂水清月現。懺感道交也。又律師真表。苦懺求戒。誓願彌勒。親授夜偈。日功。經七晝夜。見地藏大士。手搖金錫。爲作戒前策發。表倍加勇猛。至三七日。見山川平滿。成銀色世界。感兜率天王。來繞石墮。慈氏徐至。垂手摩頂。讚曰。善哉。丈夫求戒如是。須彌山可手。攘却汝心。終不退也。乃授戒法。明付衣鉢。仍賜名真表律師。正見衆生。心水淨。菩

提影現中也。若懷心不切。罪性不空。佛不現前。戒體不得也。△二師前得戒。

若現前。先受菩薩戒。法師前受戒時。不須要見好相。何以故。是法師。師相授。故不須好相。是以法師前受戒。即得戒。以生至重心。故使得戒。若千里內無能授戒師。得佛菩薩形像前。自誓受戒。而要見好相。

師師相授。不須好相者。以其展轉傳來。即是如來嫡子。亦是法身常住。是以法師前受戒。即得戒也。故律藏云。持律之人。是人補佛處也。至重心者。謂受戒之人。當視師如佛。想發起感恩心。故得戒也。千里內無能授戒師者。雖許像前受。必重在見相。方名得戒也。言得戒者。謂得無作戒體也。受戒之法。以發心爲內。因以身口爲外。緣具足。感發戒體。而戒有二種。一無作戒。二有作戒。無作者。戒之體也。有作者。戒之相也。體屬性相。屬修體以相顯止也。相以體修行也。戒雖無量。止行攝盡。故發公釋云。此戒體不起。則已起。則全性而性修。交成。必有無作假色。言假色者。謂性必假色法。以爲表。

顯也。亦名無漏色。法然無作。一發從體起。用任運止。惡不俟再作。故名無作。任運行善。無時懈怠。亦名有作。又云。此戒體。惟心所運。不假造作而成。故名無作。但受有上中下三品。瓔珞經云。諸佛菩薩。現在前。受名上品戒。菩薩法師前。受名中品戒。千里無師。於經像前。自誓而受。名下品戒。上品受。從發心得。證中品受。從漏磨得。證下品受。惟貴發菩提心得。見好相。便得體也。迦婆經念戒中云。此體雖無形色。而可護持。雖無觸對。善修方便。可令具足。故知別有此無作體。從漏磨得。若自誓受者。亦從三白時得。或從見好相時得也。又無漏色法者。謂初受戒。竟即於法界有情邊。得不殺色。於法界有情非情邊。得不盜色。於法界有情邊。得不淫色。得不妄語色。乃至於法界三寶邊。得不謗色。又衆輕中。於法界師友邊。得不慢色。於法界酒得不飲色。於法界肉得不食色。乃至於法界法門。得不破壞色。此不殺不盜等法。雖無形相可見。而借色表顯。所謂非眼處色。是法處色也。又殺盜等是有漏法。

不殺盜等是無漏法故云戒體是無漏色法也是以未受戒時雖殺盜等事未必念念俱造而十方世界無非我殺盜殺妄之場十方有情無非我殺盜殺妄所行之境甫受戒已則十方世界無非我慈哀清直之地十方有情無非我慈哀清直所被之機故一念中成就無漏微妙淨色一一偏於法界一切諸念亦復如是然入萬四千法門即無作體所具衆善慈悲喜捨即無作戒妙用功能所以同名爲得戒也要見好相者要必定也好相謂相有邪正魔事頗多未易分辨當須善爲審察不可率爾以爲好相得地善薩魔尙現作佛身與之授記而末世凡夫可不慎歟△二違教結罪又一初持僞

若法師自僞解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友

自持者有二義一持內能解經律二持外所交國王太子百官以爲善友而生僞慢也夫爲人師範者應以慈心悲心視求法者如同赤子凡有請問

當一一開示傾心而說令彼生歡喜心趣向佛法不得內倚能學能解以輕新學外恃所交勢位以慢於人不答來問也要略經云法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千寶塔況復二人三人乃至百千人福果不可稱量△二慢說

而新學菩薩來問若輕義律義輕心惡心慢心不一好答問者犯輕垢罪

經義者善惡修斷等法律義者輕重開遮等法輕心者輕彼不知大乘經律及觀無王官以爲善友故惡心者怯法欺人無慈心故慢心者自恃福慧輕慢前人故不一好答問者以此三心障蔽心目持解持勢不以好答使義理隱沒顛倒法相放結輕垢此亦性遮二業由乖接引教訓之道故制四緣成罪一求法人二求法想三僞慢心正是乘主四僻說出口語結罪若以三乘攝歸如法受律儀戒不自恃善法戒好答問毀生戒也七乘同犯皆得設法故大小共小乘亦不許僻說故不犯

若菩薩善戒經云。若知前人是惡邪見求覓罪過。不犯若知不說令彼調伏。若知前人不敬。願若知鈍根聞深義。已生於邪見。若知聞已向惡人宣說破壞正法等。悉皆不犯。

△第二十四不習學佛戒三初止犯作持

若佛子。有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習。

佛經律者是總舉菩薩藏大乘法顯非小乘經律。故云大乘法也。此大乘法乃是超生死越苦海之寶筏。若無此筏。永無得出生死苦海也。正見者。謂大乘經律原具本源心地之正解。故曰正見。正性者。緣具心地之正解。故契心地之正。因正。因即舍那之佛性。故曰正性也。正法身者。緣悟舍那之佛性。即我自性而修六度萬行。解相應理事融徹而證真常果德之妙體。故曰正法身也。如是大乘經律心地之正因正果。而不勤修習學。是大士自迷正行而反入邪途也。既為佛子。有佛可歸。是吾本師。有法可學。是吾父母。既是本師父母。應當

・ 四 止 犯 作 持

時時親近而習學也。△二作犯止持

而捨七寶反學邪見。二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記。是斷佛性障道因緣。非行菩薩道者。

七寶有二義。一者殊勝義。謂超出一切諸教偏駁下劣。故二者利濟義。謂能與一切衆生功德法財。故即上佛經律等七種也。然金銀等七寶世間以為最珍能濟貧苦令身安樂。今此心地大乘法。於諸法中最高為珍勝。能除衆生饑乏令獲功德法財莊嚴舍那萬德之軀。故喻之為寶也。不肯勤學。即是捨義邪見者。二乘外道。通主一切書記。無心地之正教。故曰邪見。然見既是邪。則因性果法盡邪矣。謂二乘墮於偏空。外道執其謬計。俗典僅談世務。阿毗曇此云無比法。即二乘論雜論。是一切小乘及外道佛法諸論。百論云九十六道。九十五小乘教。並不能得諸法實相。故順聲聞道者。皆悉是邪。一切書記者。謂五明等論及世間一切語言文字也。斷佛性者。二乘焦善提芽。外道剝正覺種。所有語言皆無實義。故云斷佛性也。障道因緣。

者心執邪解爲因。譯修邪行爲緣。由此遮障大乘正道。永失本源心地。故云障道。因緣也。非行菩薩道者。謂邪見之人所爲之事。一一俱非。故云非行菩薩道也。△三連教結罪。

若故作者犯輕垢罪。

是中犯者。背佛地而。越聲聞向。且不許何況習學外道俗典。故結輕垢。緣乖出眾之道。故制如一向習小。惟是遮業。非染。汙犯一向習外性。連二業是染。汙犯菩薩。若撥無二乘。亦名爲犯。又菩薩比丘比丘尼。不學聲聞毗尼。亦犯輕垢。菩薩優婆塞五戒威儀經云。菩薩有佛經藏。不能勤學。修習。遇更勤學外道俗典。犯重垢罪。戒本經云。菩薩於世典外道邪論。愛樂不捨。不作善想。是名爲犯。若以三乘攝。隨修學大乘律儀。戒不起邪見善法。戒行菩薩道。發生戒也。七衆同皆應先學此經。餘力乃許別習。大小不全。共謂大不學毗尼。犯小不學此經。非犯不犯者。若習小。助大爲欲引化。二乘令入大乘。故學二乘之法。菩薩戒經云。爲論義。故爲破。

於邪見。故爲知外典。虛妄佛法。真實。故爲知世事。故是爲不犯。問前云。背大向小。次云。僻教。此云。不習後云。暫念四戒。似蓋答。一以志向乖違。二以教導偏邪。三以安然習小。不思學大。四以權時習小。徐圖學大。故不相蓋。問。轉行云。小乘許十二時中。爲伏外道。一時習外。若大乘初心。一向不許。至六根淨位。學應不難。小乘許大乘。反制者。何答有二。義一小乘智劣。不習外。不能伏外。菩薩智勝。未習外時。先能伏外。故此不必急學也。二菩薩學佛一切種智。證智則得本。得本則兼末。亦不必急學也。且令進行爲大安。可先事其餘。彼聲聞無心成佛。不使之學。則終於孤陋寡聞矣。

△第二十五不善知衆戒。二初作持止犯。

若佛子。佛滅度後。爲說法主。爲僧坊主。爲教化主。坐禪主。行來主。應生慈心。善和。閑靜。善守三寶物。莫無度用。如自己有。

佛在世時。諸大弟子。雖則分化諸方。而皆以佛爲主。佛滅度後。各立門庭。而弘法道。不無掌事之人。

恐日久漸殊如來故預舉也。說法主者通指主持法席之人。僧坊主者梵語摩摩帝此云寺主。乃主持院務等事。所謂監院也。教化主者謂教人作福化人為善。令知三寶是良福田。信向歸依。興崇供養。故坐禪主者謂主持坐禪等事。行來主者謂主持賓客往來等事。所謂知賓也。應生慈心者。此中有二事。皆以慈心為主。一以慈心故善和。隨諍謂主法之人見隨諍者。應生慈心。善言調伏。令彼安樂。佛法得以久住。二以慈心故善守護。三寶物謂執掌三寶財物之人。見司事者損費財物。應生慈心。善言示彼。令知罪福。愛惜常住。因果分明。身心得以利益。莫無度用者。度法也。謂佛物佛用法物。法用僧物。僧用縱然僧物。僧用尤宜清楚。如以飯僧物而作僧堂。死階火地。獄亦不得以此處三寶物而移彼處用。亦不得以彼處三寶物而移此處用。莫無度用者。正明善守義也。律云。愛惜常住物。如護眼中珠。如楊岐燈臺。寶壽生。孫千古榜樣也。大凡執掌之人。見三寶財物。分文升合。乃至一

二當作三

鹽一米一草一針。不得互用。今時易過。後世難贖。如自己已有。謂當如自己物之愛惜。不得錯用。非許自己侵用三寶財物也。或言不得錯用。不得當自己物也。△二違教結罪

而反亂衆。隨諍恣心用三寶物者。犯輕垢罪。

亂衆。隨諍者。謂不諍毗尼。非理斷事。故令衆不安也。恣心用三寶物者。謂不知罪福。故以三寶財物恣心自用。此則為主不守安衆。守物不知用度。自損損他。有失大士慈和之念。故結輕垢。既為院主。應當慈和一切。因果分明。無得恣諍肆意也。此是違衆。緣自損損他。故制不善滅諍。斷事結過不善守物。隨用結過。若三寶互用。自屬盜戒。若發起諍事。則得性罪。若以三聚攝。隨守三寶物。律儀戒。應生慈心。善法戒。善和。隨諍攝生戒也。比丘比丘尼。全犯除五衆。未知僧事。不犯。設充職事。亦犯大小俱制。惟違不開。

△第二十六獨受利養戒。二初作持止犯三初客來禮接

若佛子先在僧坊中住若見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去

僧坊即僧所住之寺也梵語僧伽藍此云衆園謂生植佛子道芽衆果處也或云毗訶羅此云遊行處即僧衆遊履之寺院也菩薩比丘揀非聲聞僧衆國王宅舍是王所造堂房以安僧衆處也夏坐安居處者或王臣檀越請僧夏三月安居處也大會中者或月初一日或初八日十五日此三日是西歷每月大會設食供僧更有五年大會爲世尊留頂髻故作六年大會爲如來苦行故作或佛涅槃會或佛降生及成道會或阿難大會爲佛弟故作羅睺羅大會爲佛子故作此七會是須達長者敬佛故興或無遮會或僧自念會等以上諸處利登不論客舊現前有分先住者爲主人後到者爲賓客既爲主者當盡其道迎來以見有禮送去足見道心八二供給所須

飲食供養房舍臥具繩床木床事事給與若無物應

賣自身及男女身應割自身肉賣供給所須悉以與之

飲食供養充足其心房舍臥具安慰其身繩床木床坐臥適意事事給與無有慳惜賣身割肉爲客之心至極也言肉尚可割賣況錢財之身外物耶無物尙備況有物耶男女是衆制謂在家菩薩亦當不惜身命眷屬以供客僧也文中雖云菩薩比丘而聲聞僧亦當預分賓主不可失節也供給所須等句是總結上文謂凡所用物皆當盡心給與不得吝惜也△三次第差謂

若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差各僧受謂

前明禮接供給此當次第差謂也檀越者檀是梵語此云施越足超越謂人能行布施者即便超越貧窮苦海也客僧者無論大乘小乘但十方外來一切行脚僧衆俱無施主者是也有利養分者謂檀越所施或食或衣或藥或醫藥或限請隨通十方凡聖無問賓主悉皆平等故云客僧有利養分

也次第差請者謂檀越不能普請大眾限請五人。十人。乃至三五十僧坊中應依次差往不得揀選客舊故也。無施主尚應賣身供給。況有檀越而不依次差客僧耶。△二違教結罪。

而先住僧獨受請而不差客僧者。僧坊主得無量罪。畜生無氣非沙門。非釋種。姓犯輕垢罪。

檀越請僧。原無客舊分別。院主私心不差客。聚故曰獨受。舊衆所受飲食。口口招徠。所得財物計錢。成罪衆人之過。皆歸於主。故曰得無量罪。但知我飽不顧他饑。故曰畜生無氣。沙門者是內道沙門。謂勤修戒定慧。息滅貪瞋癡。讓心達本源。故號爲沙門。今違本源。貪心獨受。故曰非沙門。釋種者是佛弟子。應當忘身爲衆。習佛菩提。今專心爲己。上違佛教。下損施福。內乖六和。德體外塞十方僧路。故曰非釋種。姓此即缺施主平等之心。失大士利他之行。罪結輕垢。此具性違二業。以僧次請僧時。凡在界內。皆應有分。今不差客僧。由乖施利。故制然獨受。是盜戒之等流也。四緣成罪。一有客謂應

得利養分者。來在界內。二有客想。六句二重二輕。二無犯三。獨受心正是衆主。四差竟。若知僧次的至彼人而不差者。但犯輕垢。以臨差時。界外或有來者。尚未專有分。故若差竟而別與餘人。餘人自知未應受請。而受得施主家食。觀五錢入手。與差者同結重罪。若以三衆攝歸。迎來送去。律儀戒事。事給與善法。戒次第差。請辦生戒也。比丘比丘尼。全犯餘五衆。未知僧事。不犯。或有時受差分。食若偏厚偏薄。偏有偏無。皆犯輕垢。善生釋云。僧中付食。若偏爲師。選擇美好。過分與者。是優婆塞得失。意罪大小俱制。惟遮不開。

△第二十七受別戒。二初止持作犯。

若佛子。一切不得受別請利養入已。而此利養屬十方僧。而別受請。即取十方僧物入已。

一切等句。題總標之辭。謂王臣士庶在家出家。凡是供養衆僧之物。不論界內界外。皆不得自求入已。也。利養者。趣有益身心之物也。謂檀越發心供衆。體通十方。一切有分。故曰而此利養屬十方僧。

也由此別受而令彼十方不得利養則還有奪義故曰即取十方僧物入已也十方僧物奪取自用豈可忍乎罪福報應因果昭然△二違教結罪入福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用故犯輕垢罪

入福田者並有應得僧次利養之義如佛取應迹僧中等餘可知矣又僧得利養顯施則上供敬田中奉恩田下修慈田若受別請不但取十方僧物歸已亦是奪取入福田中物歸已自用也大士利生普爲一切而別受請即迴僧物入已故結輕垢此是違案由令施主失平等心十方僧失常施利故制三緣成罪一是別請二別請想六句二重二輕二無犯或請受戒說法或知此人非我則不營功德皆無犯三受請竟若以三乘攝歸不受別請律儀戒不取僧物善法戒利屬十方攝生戒也出家五衆同犯在家無受利養事善生經云若優婆塞受招提僧臥具床座得失意罪亦應此戒兼制大小不同制小乘違別案食若四人中有一人是

僧次者不犯不違別受請戒本經云應越來請若至自舍若至寺內若至餘家若施衣食種種乘具菩薩以憐慢心不受不往是染汚犯捨衆生故懶惰懈怠非染汚犯不犯者若病若無力若狂若遠處若道路恐怖難若知不受令彼調伏若先受請若修善法不欲暫廢爲欲得聞未曾有法饒益之義悉皆不犯

△第二十八別請僧戒二初作持止犯又二初請僧求願

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願出家在家是已受菩薩戒者一切檀越足未受菩薩戒者請僧福田求願者謂道俗請僧必有願求或求生天享福或求解脫輪迴或求長壽安樂或求寂滅涅槃受者當於三寶前宣達其願以令滿足也知事謂受僧所差知衆僧事者如上求願應入僧坊問其知事請主不得自尊也△二平等願

知事報次第請者。即得十方賢聖僧。而世人別請五百羅漢菩薩僧。不如僧次一凡夫僧。

知事報者。謂知僧事人。應當如律爲說。去彼揀擇之心。既到僧中。當依僧制。故云次第請者。即得十方賢聖僧也。其賢聖有權有實。實者已證四果三賢十聖。權者雖是凡夫而已。受本源地大戒。修學賢聖之正道。故亦名賢聖僧也。然僧通凡聖。施普十方。心行平等。同空界心。生揀擇果報有限。況聖凡難辯。優劣難測。是以賢頭虛被打沙彌。不得衣施。故知不擇。即得賢聖僧也。況如來已敷十六大阿羅漢。各領徒衆百千。皆證四果。示跡同凡。密受供養。令施者得勝果報。饒益有情。人莫能識。一寶度羅二迦諾迦伐隍三迦諾迦跋釭闍。四蘇頻陀五諾距羅六跋陀羅七迦哩迦八伐闍羅弗多羅九戌博迦十半托迦十一羅怛羅十二那伽犀那十三因揭陀十四伐那婆斯十五阿氏多十六注茶半托迦。世人別請羅漢菩薩僧者。羅漢是小乘菩薩。是大乘若別請者。賢聖即凡夫僧。

若次第請者。凡夫即賢聖僧。故云不如僧次一凡夫僧也。戒因緣經云。毗舍佉母別請五百羅漢佛言。毗舍佉母無智不善。不得大福。若於僧中大請一人者。得大功德。果報最勝。利益無窮。固然則五百聖僧不及一凡夫僧。耶答須知。論田則百千萬倍。不及於聖。如阿那律昔以鉢飯施獨覺。從是已來九十一劫。天上人間受福不減。此在心而不論田也。又別請則還平等。無相法門。失廣大圓滿福德。不別請則一滴投汲。頓同海體也。△三違教結罪。

若別請僧者。是外道法。七佛無別請法。不順孝道。若故別請僧者。犯輕垢罪。

別請者。心有高下也。外道法者。心不平。等故。七佛無別請者。正顯佛心平等也。然經多引七佛爲證者。欲使信者易明也。又並在此娑婆世界應化跡在百劫之內。長壽天皆所曾見。故一毗舍尸佛亦云。離衛此云勝觀二尸棄佛。或云式棄。此翻火三毗舍浮佛。又云薩婆。此翻徧一切。自在。此三世尊。

皆在過去莊嚴劫出四拘留孫佛或云拘留棄此翻所應斷五拘那含牟尼佛此翻金寂或翻金仙六迦葉佛此云飲光七釋迦牟尼佛此翻能繇或云能文如上七佛尚依僧次何況大士耶不依次請是忤佛逆僧故曰不順孝道也若故別請僧者謂大凡設供當平等布施一有揀擇便違佛制福亦有限是猶敬父而慢母也罪結輕垢此是遮業由分別是因非田其心狹劣不順平等法門故制若以三聚攝歸不別請律儀戒順孝道善法戒僧次請攝生戒也七衆同大小共前獨受利養戒是不差客僧赴請得罪次受別請戒是自受他別請獲罪今戒是自擇請僧而結罪也不犯者非求福徵僧或知識親朋有所言論故別請不犯

△第二十九邪命自活戒二初止持作犯二初惡

心

若佛子以惡心故爲利養

以惡心爲利養者顯非見機登物之心也此以惡心爲惡事故經云多欲之人多求利故苦惱亦多

十八攝入

若以善心爲善事者則多生功德也△二列事販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蟲毒

販賣男女色者謂買年少男女賣與人爲欲事也此乃離他骨肉玷人門風不順羞耻道俗共制自手作食者是躬自炊爨也自磨自舂者是磨舂五穀也佛制比丘食法尙以淨人授受方食豈得沙門作生活計既失威儀亦長人貪心此事惟制出家占相男女者占是占卜斷人禍福相是察形觀氣皆是妄判男女壽夭窮通也解夢吉凶者解謂說人夢中所見之事善與不善及所疑是男是女也呪術工巧者呪是外道邪呪符籙等能驅神遣將攝八魂魄術謂幻術能變作種種幻事以惑人心工謂良工巧謂巧匠謂是良工巧匠造作精妙之物以顯奇特調鷹方法者謂善調鷹犬以取物命百種千種毒藥者謂取世間一切毒藥和合湯膏丸散以害物也蛇毒者然蛇之毒在頭在尾或

取其腦或取精液以傷人也或以惡物和成觸之必死如毒蛇噬人無有救故生金銀毒者謂生金生銀其性最毒服食即斷命也最毒者和合毒藥食則服服成毒也如上所作而得利養自活名曰邪命非大士慈悲之道也△二違教結罪

都無慈憫心無孝順心若故作者犯輕垢罪

都無慈憫心者大士當以慈愛為念憐愍眾生猶己赤子損己利他而反為自活害人猶食子肉故曰無慈愍心也無孝順心者菩薩視眾生如己父母而反以自利傷親悖逆之甚故曰無孝順心也若故作者顯非誤為也為佛弟子守道居貞清淨活命方不壞沙門之表豈得為利販賣種種營求內失慈心外傷風俗罪結輕垢若物死犯重罪此具性遮二業由無慈孝放制然惟販賣二事兼有性罪餘但遮罪損眾生戒攝毒藥且就和合時結輕若害物時隨結重罪顯屬亦爾若在家以呪術工巧醫藥如法自活不傷物者不犯出家以正呪術救危拯厄無求利心亦開問春磨作食在家事

免答此有二義一為自活非大人所作二為五穀柴米中多有煨蟲故若不損生非那求活命出家住二業亦開若以三藥攝歸不邪命自活律儀戒生慈孝心善法戒不生惡心攝生戒也出家五衆同犯在家除服色調鷹毒藥三種其餘如法自活不犯善生經云優婆塞若須田作不求淨水及陸種處得失意罪亦可攝屬比戒淨水者謂無蟲水陸種處者陸生穀麥等處不須用水致傷蟲也大小俱制不犯者出家人或偶用占相呪術工巧隨機勝物令入佛道非希利心不犯呪術是治病救難所用故大小兩乘亦通有之按經論中邪求活命有五種四種與今戒互出一為利養故詐現奇特二為利養故自說功德三為利養故占相吉凶四為利養故高聲現威令人畏敬五為利養故自說所得供養以動人心是為五種四種者一下口食諸醫藥地理種植田園二仰口食謂仰觀天文日月五星等三方口食謂曲媚豪勢通使四方巧言多求四維口食謂學種種呪術卜筮吉凶若與

上相違名淨命食淨命食者復有四種一深山果菜二常行乞食三檀越送食四僧中淨食以此活命不汙心地故名淨命食也

△第三十不敬好時戒二初止持作犯又二初不敬

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會淫色作諸縛著

惡心者是貪求之因自身揀非餘人謗者毀也迺是違壞之辭如通致男女等事是毀僧體口便說空等是毀法義不修善法殺生劫盜等是違佛制故云謗三寶也詐現親附者謂詐現威儀假粧修行之相親近三寶令他信敬以求利養也說空者謂口稱解脫之語而實行謀利之事也爲白衣通致者通是通達致是致意謂持男意語女持女意語男令彼此交會也作諸縛著者謂作知上不淨之事皆是自他纏縛於三惡道中流轉生死不得解脫故曰縛著也△二好時

於六齋日年三長齋月

六齋日者四天王經云諸天齋日何人善惡四天王各領一方常以月初八日二十三日遣使者按行人間考察善惡十四二十九日遣太子下十五三十日四王自下命日月五星二十八宿勸察衆生善惡若見修善者多使上切利以啓帝釋諸天相慶保護國界而言說損阿修羅增廣諸天衆則降善福注祿增算若見修善者少則諸天憂患而言阿修羅種多諸天衆減少降以不祥滅祿除算兩界多寡是故佛言此六日若人修善福倍餘日年三長齋月者謂每年正五九三月是善月題帝釋天巡狩之月此天殿中有大寶鏡從年正月則照南洲二月則照西洲三月則照北洲四月則照東洲五月復照南洲如是三番照察人間善惡凡人舉心動念鏡中自然顯現分明如此日此月盡是鬼神得力之日月天王還相巡狩之好時正宜避惡修善如此好時不知而反更虧慢犯戒不生慚愧恐懼正所謂惡心也△三建教結罪作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

殺生劫盜者謂不修淨行經理塵緣失菩提心斷
佛種性是曰殺生說空行有聖道乘違受人信施
口口得罪是曰劫盜若實教其殺生劫盜兼得性
樂自難殺盜二戒破齋犯戒者在家居菩薩於六齋
日及長齋月受持八關戒齋以過中不食爲齋若
犯非時食故曰破齋出家則終身不非時食犯則
如上結罪聖瑤經云若菩薩摩訶薩修習六度清
淨之法兼修八關諸佛禁法此善男子善女人於
六度法具足清淨之行如不修持是曰犯戒親附
白衣造作非法損人功德滅人法財自害害人故
犯輕垢此是過業緣經理白衣故制若以三乘攝
歸不親白衣律儀戒不訪三寶善法戒不行殺盜
攝生戒也出家五衆同制謂一切時中不得經理
白衣在家二衆已受菩薩戒者不敬好時亦犯輕
垢諸生經云若優婆塞一月之中不能受持八戒
供養三寶得失意罪大小俱制惟違不闕△二勤
持

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣明

初津
卷六

音釋

內懷師子之德 梵語伽耶此云象象之週顧舉身
小師子聞悉皆勇健百獸潛藏佛師子吼諸菩薩
聞增長神力深魔怖散爲佛弟子學佛威儀增長
信力當念其德也

外現象王之威 梵語伽耶此云象象之週顧舉身
俱轉如來大人之相身心專一若有所親身首俱
週所以人天歡仰深魔驚惶佛子模範後昆亦應
如是不可輕舉妄動也

法身偈 舍利弗見馬宿威儀庠序生信歡心即便
問曰所師者何所受何法宿曰諸法從緣生緣盡
法還滅我師釋迦文常作如是說舍利弗聞即證
初果

愚路 卽周利槃陀伽此云小路邊生兄授一偈四
月不得忘前失後兄遣還家門外啼哭佛觀因緣
非聲聞能度是以牽出如來慈之安慰其心卽以
神力轉彼所誦偈曰入寂者歡喜見法得安樂世
無瞋最樂不害於衆生世間無欲樂出離於愛欲

若謂伏我慢是爲第一樂。更爲授之尋時。誦得證無學果。

無生法忍。智度論云。理本不生。不滅。今但言不生。故名無生。謂菩薩於無生之法。忍苦忍樂。不動不退。是名無生法忍。

鐵輪五品。昔南嶽慧思禪師。得六根清淨。臨終衆疑。師證十地。師曰。吾一生。望入銅輪。以煩徒太早。損已益他。惟居鐵輪耳。又天台智者大師。法嗣南嶽。臨終門人問曰。不審師入何位。師曰。汝懶種善。提問他功德。如盲問乳。實告何益。昔今爲破除汝疑。吾不願徒必淨六根。爲他損已。祇五品位耳。斯乃兩教外。凡五品位。一隨喜心。二讀誦三說法。四兼行六度。五正行六度。鐵輪是四教十信位。圓聞圓信。而修圓行。由前外凡。增進倍深。明得入圓十信也。

根隨二煩惱。一根本煩惱。即無明惑也。謂此根本無明之惑。能出生一切煩惱。故根有六。謂貪瞋癡慢疑見也。二隨煩惱。隨有二十。分三大。八謂貪信。

懈怠放逸。昏沉掉舉。失念不正。知散亂也。中二謂無慚無愧也。小十謂忿恨憍慢誑誑誑誑誑誑也。僧法論。僧住此云。鶴鶴是外道名。某人在佛前八百年出世。得五通。其所造論名。衛世師。此云無勝。有十六萬偈。即衛世論。

五明。大智度論云。一聲明。釋詁訓字。詮目流別。二工巧明。伎術機關。陰陽曆數。三醫方明。禁呪閑邪。藥石針艾。四因明。考定邪正。研覈眞僞。五內明。究暢五乘因果妙理。

楊岐燈籠。楊岐山方會禪師。親近慈明時。爲監院。置二燈籠。同參相顧。問其所以。師曰。柱下是常住。燈臺公事。則用柱上。是自己燈臺。私事。則用彼云。何輕常住。而重己耶。師云。公所不知。事以自己油。滴在常住臺中。不可以常住油。滴在自己臺中。由此聲布諸方。名傳千古。

寶壽生菴。寶壽目寶禪師。親近五祖戒時。爲庫司。戒病令侍者往庫取薑煎藥。寶叱之者曰。戒戒令取錢買薑。與後筠州郡守致書。托戒請還。嗣山。

住持戒云。實生靈。漢住得。遂爾發振。賽中。

翳公 宋智辯律師。廣弘明。學與慈雲。懷主。四明尊
者同時。

寶頭盧被打 寶頭盧此云不動。昔西國有長者。聞
寶頭盧羅漢受佛教。教爲末世人作福田。即設大
會。請僧三會。不見寶。至長者向一年。老上座懷悔。
上座曰。我三會皆受汝。請汝自使。奴門中見。遇見
我年老衣服弊壞。謂是緣。持沙門以杖打我右額。
破第二會。來復打我中額。破不得。進第三會。來打
我左額。破。破不見。乃知即是。

沙彌不得衣施 宋沙門慧全有一弟子。得阿那含
果。候全疾。因曰。聞黎過世。當生慈羅門家。全曰。我
生禪羅。黎豈方生。彼弟子曰。聞黎信。道不爲象。外
學未絕。雖有羅象。不能超。隨若作一勝會。得飯一
匙。人可成道。果當以僧伽黎布施。若有須者。勿擇
長幼。全於是設會。至施衣時。有一沙彌。就全求衣。
全謂是自己弟子。云。吾欲讓奉聖僧。那得與汝。迺
憶前言。不得。擇人便。喜施與。異日見此沙彌。問曰。

先與汝衣。著不大耶。沙彌曰。徒不得衣。亦有緣事。
愧不預會。全方悟。先沙彌者。聖所化也。

毗舍佉 此云氏宿。謂氏宿星。直此月生。故

僧物造僧堂 湖南雲蓋山守順。將僧物造僧堂。死
墮火地獄。拘拘求智禪師。以堂估值。填設供僧。
師如其言。夢爾謝曰。生人天中矣。

地理 謂能知地之龍脉。砂水行住結實之理。以應
陰陽之造化。亦名堪輿。謂地能載萬物。如輿。故稱
擇地人爲堪輿也。

五星 謂熒惑星。鎮星。歲星。太白星。辰星也。

八風 一利。二衰。三毀。四譽。五稱。六譏。七苦。八樂。謂
此八種。能扇人心。生於愛憎。故名爲風也。

佛說梵網經初津卷七

清 古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉述

△四不順等戒二初列相九第三十一不行救贖
戒二初作持止犯二初見賣又二初能賣

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人

卽

佛滅度後者正顯末法惡世佛在世時人皆知善
無此等事也因不達自心生諸異見欲勝佛道故
名外道起不善心欲與害一切斷佛慧命故名惡
人強奪三寶父母形像害發善提心人故名劫賊
如是等人不教三尊不孝父母橫行逆害故名惡
世也△二所賣

賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦
賣發心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者

言賣佛菩薩父母形像者謂人有信敬之心念報
佛恩以貴價香材及七寶等物造立形像而爲供
養或人子思親幼勞罔極亦如上繪造供養因有
可賣之境故預制也又父母與子有大恩德等於

三寶故類聚之又佛爲大慈父菩薩爲大悲母能
與衆生樂能拔衆生苦若被惡人強奪或劫賊盜
賣者則破滅佛寶也經律者經以開心見性律制
三業六提賣則破滅法寶也比丘比丘尼者是人
天福田住世僧寶賣則破滅僧寶也雖舉二部該
通七衆發心菩薩者謂初發大心受菩薩戒者道
人題久修菩薩道者智論云得道者名爲道人除
出家人雖未得道以修出世道故亦名道人皆是
三寶之屬也如上等人或被劫擄盜賣而爲官
官使或與士農工商等驅役不得自在故云或爲
官使與一切人作奴婢也此謂破辱三寶陷沒良
人故云惡事也△二應賣

而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化
取物願佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律

菩薩見是事者外遇境緣也生慈悲心者內發道
意也謂與慈令得尊貴之樂運慈令離卑賤之苦
也方便救護者謂見前境等事大士正當於此末
劫惡世之中護持佛法廣行善事化導衆生善巧

方便盡力救護。如已無能勸化。隨順脫不得。隱忍坐視也。然不救則失於二利。救則具足二嚴。若見三寶破壞。懈怠不救。贖者三寶從此漸滅。人間慧命福田亦無賴也。△二違教結罪

若不贖者犯輕垢罪
是中犯者。菩薩見機不救。非大士行。故結輕垢。此是違禁緣。損辱三寶。父母故。制四緣成罪。一應贖。境謂尊像。經律僧人等。二應贖。想六句。二重。二輕。二無犯。三無救贖心。四令彼褻辱。隨事結過。設力不及而漠不關心。亦犯輕垢。若以三聚攝歸。見賣生慈。律儀戒方便救護。善法戒教化取贖。攝生戒也。七衆同大小不全。共小乘不贖。父母得罪。餘不見制。大士弘護。爲任一切。應贖不犯者。若力不及。或如法流通經典等。

△第三十二損害衆生戒。二初作犯止持

若佛子。不得蓄刀杖弓箭。販賣輕秤小斗。因官形勢。取人財物。害心繫縛。破壞成功。長養諸理。諸狗刀杖弓箭。是損害之具。不得取藏販賣。輕秤小斗。

是欺誑之具。亦不宜用。一切畜當平等。短尺例同。因官形勢等。謂事如遇奪。非佛子所爲。若有所得。亦屬盜。害心繫縛者。謂網其形體。破壞成功者。謂毀其已成事業。皆由索取不遂。故也。長養者。畜養也。謂猶能捕獵。名爲地行羅刹。理能擒物。而有多种不同。小者如鼠。大者如貓。善能捕鼠。擒物皆不得畜也。諸狗二種。終須損害。畜生害生。恩中具仇。雖不殺他。殺因具矣。如上六種。皆惡律儀。害物傷慈。非所應也。小乘律中。畜狗爲守護住處。故開△二違教結罪

若欲養者犯輕垢罪

是中犯者。販賣殺具。非義求財。枉害一切。故結輕垢。此具性違二乘。緣違妨損害。乖慈故。制前第十畜殺具。此則販賣。繁害十二販賣。良人棺木。此則販賣刀杖等具。十七卑明持勢。此列六種。兼制故。前後各異。若以三聚攝歸。不販殺具。律儀戒斗秤平用。善法戒不因官勢。攝生戒也。七衆同。善生經云。若優婆塞。爲於身命。若作市易。斗秤賣物。一說

價已不得前却。捨賤還貴。斗秤量物。任前平用。如其不平。應語令平。若不如是。得失意罪。在家尚爾。況出家者。大小俱制。惟違不聞。

△第三十三邪業覺觀戒。二初止持作犯。二初惡心。

若佛子。以惡心故。

惡心者。揀非見機益物。直是邪思。邪覺。逐情流轉。有違心地故也。菩薩應當思惟出世道業。不得參於世間雜事。參於雜事。正念昏迷。無所不作。業既非正。其覺亦邪。故名惡心也。△二列事。五初觀開觀一切男女等。開軍陣兵將劫賊等開。

觀即能觀之心。一切乃所觀之境。男女等。開有其二種。一男女戲舞鬪耍。二忿諍鬪毆軍陣等。開亦二。二兩國戰鬪。二賊兵敵國。大經云。象馬牛犬及雞雉鵲鴉等。亦不得觀。迺至咒酒無賴之徒等。開亦不應看。看則必有傷損。亦令人生不善心。自失威儀。致俗譏議。非行菩薩道者。△二聽樂。亦不得聽。吹貝鼓角琴瑟等。笛篳篥歌吟技樂之聲。

貝即海螺。吹以發樂。鼓者。斫木爲匡。革鞀兩面。擊以助樂。角即牛角。軍中吹之以爲號令。又能驚馬。琴即絃琴。此方義皇始作五絃。後又王加少宮。少商而爲七絃。瑟。庖犧始作五十絃。虞舜改爲二十五絃。箏十三絃。蒙恬所作。笛長一尺四寸七孔。橫吹以竹爲之。丘仲所作。篳篥二十四絃。師延所作。亦竹爲之。已上八事。皆假物成聲也。歌吟者。男女自音唱咏也。雖則人樂有異。一入耳根。使心流蕩。無殊。所以不得聽也。妓樂者。謂貝鼓。迺至笙。箏。箏管。琵琶。三絃。二絃等。又倡妓等。悉屬妓樂。古人多使婦女作之。故字從女。斯皆放逸之門。妨修進行。但增歡樂。無益身心。縱是見機得宜。示同邪業。然業不自邪心。惡故邪。故以惡心首言也。若志在導邪歸正。則非邪惡之心。盡屬菩薩遊戲神通三昧事也。義疏雖開供養三寶。得作自娛。不許亦非許。僧自爲。迺使俗人作也。△三雜戲。

不得博。博圍棋。波羅塞戲。彈棋。六博。拍毬。擲石。投壺。牽道。八道行城。

博羅博羅也。圍棋卽十九路大棋也。波羅塞戲者。波羅是梵語。塞戲是華言。塞音資。卽博塞。謂以采相勝曰塞。說苑云。行棋相塞。謂之塞也。彈碁按此方漢官人以碁爲戲。或以棋子相擊。亦曰彈碁也。六博。魏陳思王所作。雙陸戲也。拍毬。卽今踢毬也。擲石投壘者。古用石。擲今用矢。投也。以中者爲勝。軍道八道。行城者。卽四門八路棋也。如上事雖各別。而皆是賭博之類。大士修習人空法。空大道。豈懷勝負之心。而歎衆生耶。△四下筵。

爪鏡。著草楊枝鉢孟。而作下筵。

爪鏡者。卽圓光法也。謂以藥塗指爪上。或用呪術呪指使明如鏡。故曰爪鏡。照見人事。以現吉凶也。著草。此方出義文之墓上。覆雲氣。下守靈。靈必滿百葉。必長丈。用之以占禍福。然此方雖出義文之墓。而天竺先並有之。皆以此草而築楊枝者。或無著草。卽以楊枝爲筵。如此方用巫師呪祭樟柳成神名樟柳神。以報休咎之類等也。鉢孟者。以孟盛水口。誦呪術。用刀攪水。令定。以斷吉兇。卽攪水。

碗法也。觸額者。取新亡觸額。以邪術呪祭之。卽能從人耳邊預說災祥名耳報神也。卜筮者。龜曰卜。筮曰筮。此總結上五事。以占吉凶。皆名卜筮也。以下筵之道。雖聖賢趨吉避凶。方便之法。然受佛戒者。不應爲利而作也。△五賊使。

不得作盜賊。使命一一不得作。

不得者。謂盜賊尙不可近。何況爲彼作使耶。是故遮止一一不得作者。謂如上觀。觀能起凶惡心。樂能起淫泆心。雜觀能起散亂心。卜筮能起惑著心。使命能起好說心。五種皆是邪命。事事亂道。故云一一不得作也。△二違教結罪。

若故作者。犯輕垢罪。

是中犯者。貪於觀聽心色。俱迷賭術。求財爲利。作使非行。菩薩道者。故結輕垢。此是違教。若作盜賊。使命具性。違二乘。緣所違爲。皆非正業。故制若覺觀邪業。則妨廢正道。失二世利。不覺觀邪業。則離諸悔。悔定慧易生也。若以三聚攝歸。不往觀聽。律儀戒。不作衆妓。善法戒。不作賊使。攝生戒也。夫爲

佛子。無爲無欲。清淨自守。若爲賊使。命則降志。辱身。敗壞佛門。古云。不事王侯。高尚其事。況乎形服。超世而甘爲賊使乎。戒本經云。若菩薩懶惰懈怠。耽樂睡眠。若非時不知量。是染汚犯。性利煩惱。更數數起。亦可此戒。兼緣出家五衆同制。在家供養三寶。得作妓樂。出家不得自作。若供養三寶。亦聽使白衣作。大小俱制。不犯者。或見機登物等。如昔慧空禪師。雖坐禪積業外學。未絕不免生婆羅門家。故爲害非小也。賢愚經云。佛言。過去世時有一國王。名曰法增。有慈悲心。政法治國。無事閑暇。共人博戲。時有一人犯法。諸臣白王。外有一人犯於王法。云何治罪。王時慕戲。便失答言。臣即按律殺之。王博戲已。問諸臣言。向者罪人今何所在。臣白王言。隨國法治。今已被殺。王聞。悶絕。踰地良久。迴甕。即捨國入山。自守。時王命終。生大海中。作摩竭魚。身長六百由旬。多有諸蟲。咬食其身。身廢。置故。措被摩山。碎殺諸蟲。血流汚海。百里皆赤。以此罪緣。命終墮大地獄。有如是過。可不戒哉。

△第三十四暫念小衆戒。二初作持止犯三初護戒。

若佛子。護持禁戒。行住坐臥。日夜六時。讀誦是戒。猶如金剛。如帶持淨。雲欲渡大海。如草繫比丘。

護持禁戒者。謂禁防日護。魔無能侵。故堅守日持。心無有退。故禁即約束。義令五根不動。故戒即止滅。緣令意地不起。故又此五十八戒。皆是舍那金口親宣。如王禁敵。無敢違故。曰禁。戒此則總標行善。隨戒行也。行住坐臥者。四威儀也。日夜六時者。晝夜各三時也。於此時中。護持佛戒。守護心城。則不被境風所散也。讀誦是戒者。正明護持之義。讀以對本。釋文知其持犯。誦以離本。究心明其指歸也。金剛者。從喻得名。有其二義。一喻戒能破諸煩惱。劫賊二喻大士心堅。護持猶如金剛也。浮囊者。渡海之具也。天然渡海之人。或以爲頭毛袋。作或用牛羊皮作。或持牛脰帶。其身海船。若壞。即吹氣浮身。以渡大海。喻出大涅槃。經書有商人持囊渡海。離刺從乞。毅然不許。復從乞半。適主蘇落。

皆悉不與。喻持戒者在生死海中遇煩惱難利欲壞重戒。迺至輕垢一微塵許不可得也。草葉比丘者。大莊嚴論云。迦葉佛時有一比丘途中被賊劫奪衣物。賊慮將來追索欲害命內有一賊知此比丘法。謂餘賊言不必殺之。但以生草繫縛其手足。彼戒謂草木有命不敢毀傷。自弗動耳。賊如其言繫之。比丘守戒事死不移。賊去已遠復有行路人來方解其繫。今明大士護持此菩提心戒亦應如聲聞之護律儀。事死莫犯也。△二生信。

佛 常生大乘善信。自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛。

常生大乘善信者。謂念茲在茲無有間斷也。此承上文雖能護戒若無正信淨因財戒止散善而已。自知我是未成之佛者。謂生佛本無二心。衆生定當作佛。時已成未成之別實先佛後佛何殊。所謂常作如是信戒品已具足也。二乘緣無此信故無望作佛。亦無望一切衆生作佛。大士於此諸信不疑。故能自度度人同成正覺也。諸佛是已成之佛。

者謂諸佛已得三身圓滿萬德具足。五住究竟二死永亡。是故我能如是修因。必然如是證果。若少有怠惰即失當來莊嚴之果。佛也。△三發心。

發菩提心心念不去心 發者開發也。菩提心者即佛心也。所謂是心是佛。是佛是心。向因沉迷故須開發也。謂前雖具大乘善信若不發菩提心其信即無所依。故當發此大心以堅其性也。然護持禁戒行也。常生善信信也。我是未成之佛。解也。謂善提心乃是信解行中本覺智體信解行三雖具此體若證佛果必以所發大乘善提心而為主也。問大善提心從何而出。生耶。答從大慈生。如無盡意經云。為欲救度一切有情故起悲願等力。趣求無上菩提。若不為度衆生我即不發是菩提心。華嚴云。從初地乃至十地於地地之中皆以大慈為主。菩提心論云。從悲發生大善提心。所有最勝一切佛法皆由悲心而為根本。無差別論云。因時即是菩提心。果滿德圓名正覺。菩提心法不思議。諸佛如來皆稱讚無畏上授。

問經云。發菩提心所生諸福。如虛空界廣大勝上。無有窮盡。正使有人以恒河沙數佛剎中珍寶。供養世尊。若復有人合掌至誠一發無上正等菩提心者。而此福德勝前福德不可校計。成佛經云。諸法無相。爲虛空相。作是觀已。名勝義菩提心。當知一切法空。以悟法本無生。心體自如不見身心。住於寂滅平等究竟真實之智。令無退失。妄心若起。知而勿隨。妄若息時。心源空寂。萬德斯具。妙用無窮。所以十方諸佛皆以勝義行願爲戒。但具此心者。能轉法輪。自他俱利。也。念念不去心者。正見護持禁戒之義。關利耶之間。不捨此菩提心。方是菩提純熟。戒行則佛果可期矣。又復當知我心。卽諸佛心。故上求佛道。復知我心。卽衆生心。故下化衆生。而於此心。此念。須臾不可暫離。若一念有離。卽是起二乘自度之心也。止觀云。退大取小。衆聖所呵。菩薩不爾。見衆生苦。同於己苦。起大慈悲愛。同一子如母得食。常憶其兒。若住於空。卽有棄他之過。亦不能淨佛國土。教化衆生。具足佛法。皆不

能辦。是以菩薩雖入世間生死煩惱。不能損其智慧。雖佛道長遠。不以爲遠。雖衆生數多。而意有勇心。堅無退轉。進發趣初無疲怠。故云菩薩於生死而有勇於涅槃而不昧。勇於生死無生。而不爲生死所染。如蓮花在泥。不爲泥之所汚。轉行云。經說高原陸地不生蓮花。卑濕淤泥乃生蓮花。故知涅槃高原不生。菩薩大慈之華。生死泥中。雖有菩薩利生。勝用雖在生死。而不染。蓋大士誓堅志勇。故云念念不去心也。△二違教結罪

若起一念二乘外道心者。犯輕垢罪

若起一念二乘外道心者。謂於所信所解所行所發之中。不應起一念自度之想。若起一念自度之想。卽離菩提心。捨菩提願。卽名外道。故等二乘曰外道也。可見持菩薩戒者。不應起一念二乘心。起此一念。則同於外道矣。所謂棄重夾難三捨苦。因故結罪垢問。只此一念云何犯罪耶。答。雖云暫念。佛種有傷。失菩提心如舍利弗。往古劫中發菩提心。行大布施。有寶羅門從之乞。眼舍利弗言。眼在

我身其用甚大。施與汝者。極爲無用。婆羅門堅固。索眼舍利弗。則眼與之。婆羅門視而驚之。鄰而唾之。口稱穢惡。腳踏而去。舍利弗言。向爲汝說。此眼無用。汝堅欲得。今復賤棄。衆生頑劣。殆不可化。不如早求自度。蓋退大心。還習小法。至釋迦佛時。始證羅漢。一念自度。失大善利。可不懷歎。此是通衆。蘇乘本所誓。故制欲背大向小。計未成。犯前第八背大計。成失戒。在第十重。此戒所制。不欲背大正習小乘。易行且欲斷結。然後化生。故遮若以三衆。擬歸護持禁戒律儀。戒常生善信。善法戒發善提心。攝生戒也。七衆同大小不全。共同謂同。不得起外道心。二衆是其本習。不犯者。若權入二衆外道。爲化彼故。不犯。

△第三十五不發願戒。二初作持止犯三初發願。若佛子。常應發一切願。

常應者。揀非一發而已。惟應數起。令善提心相續不斷故也。一切者。該下文十事而言。願者。希求欲樂之義。後一切殊因妙果。無量善法。若無希求欲樂

之心。皆不能遂。故菩薩常願求勝事。緣心善境。將來因此克遂。故當常發也。△二明事。

孝順父母。師僧。願得好師。同學。善知識。常教我大衆。經律十發。還十長。養十金剛十地。使我開解。如法修行。堅持佛戒。

孝順父母。師僧者。此是知報益。即持戒願也。以孝名爲戒。故爲十願之根本。根本若虧。九願隨失。故第一願。即舉孝也。願得好師者。此是戒器。益上父母。師僧是說孝。孝此好師是擇明師也。謂行解雙備。曰好。若有解無行。何能勝我前進。若有行無解。何以開我心。地是以酬報二親。紹隆三寶。皆賴師長教護。力成。故十願中。師爲最要。善提雖宿植開悟。由良師。然弟子雖具信心。而無良師。訓導切磋。殊難不成。法器故。第二願得好師也。同學善知識者。此是夾輔益。同爲同學。大衆戒法之人。善爲善解。心地法門之友。謂雖遇明師。開解更須善友提攜。如臨濟激發於座元。昌黎得入於侍者。是以求師爲最。訪友爲先。故第三願得同學善知識也。常

教我大乘經律者此是了義益謂願如上師友常教我大乘經律義理分明發正信心修進十發趣等位免墮二乘偏空外道邪執之見若不知大乘經律則智慧不能顯圓故第四願求法也十發趣者此是住真益謂已聞大法當起大心趣入妙道有住義故若不發心於道無益故第五願解發趣也十長養者此是化俗益謂既發大心趣道當滋長培養積功果德有行義故若不滋培則無深進故第六願修長養也十金剛者此是向中益謂既長養善提當智悲雙運順入法界猶如金剛堅固不動有回向義故心若不固佛果難成故第七願解金剛也十地者此是入聖益謂前發趣長養堅固菩提已立賢位功用至此當入聖位故若無此地則菩薩妙行不能發生故第八願解十地也使解開解如法修行者此是信證益開謂開我心地解開解甚深法謂如上賢聖之理當知皆由師友所出令我開解即當依理起行如法修行也若不修行開解何益故第九願得開解如法修行也堅

持佛戒者此是淨業發初以孝順為戒今此第十還以持戒而結故知始終皆以心地正戒而為大乘宗趣是以無量法門百千勝定無漏妙慧莫不緣戒出生三賢十聖以至妙覺極果悉因戒得若不堅持何能得證故第十願堅持佛戒以立其本也△三總結

寧捨身命念念不去心

寧捨身命者謂總發其誓以固其願也念念不去心者謂於前十願發堅固心心念念不忘縱遇喪身失命因緣誓不食惜四大而捨去此心違犯於如來禁戒也△二違教結罪

若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

一切菩薩不發是願者謂從初得戒以至十地不發此十大願則志不堅牢加行進修猶恐為魔所障中途成滯而妙覺果海無由得至故云莊嚴佛界事大獨行功德難成故須願力相持譬如牛力難能挽車要須御者方有所至是知志不可不堅願不可不發若違斯制罪結輕垢圓覺經云當發

菩薩清淨大願應作是言。願我今者住佛國覺求善知識。莫值外道及與二乘。依願修行。漸斷諸障。障盡願滿。便登解脫清淨法。嚴證大圓覺妙莊嚴城是也。此是通業。緣不發願求善之心。難遂故制。謂若無大願。雖尅大果。應發不發。隨時結過。若以三乘攝歸。常應發願。律儀戒念不去。心善法戒如法修行。攝生戒也。七衆同大小異。小乘若不願速出生死。希求人天。後有相續。亦犯實心罪。惟遮不開。

△第三十六不發誓戒。二初作持止犯。又二初標

若佛子。發是十大願。已持佛禁戒。作是誓言。

所言誓者。自矢曰誓。誓謂期其志而必到者。願爲之先導也。堅其願而不退者。誓爲之後驅也。誓是必固之心。亦願中之勇烈意。尤恐始行心弱。宜須防持。誓願之福。不可稱計。欲得至甘露滅盡之處。故願後須發誓也。又前來十願。雖發無誓安克有終。故以五誓堅其願。使無畏怯。尅彼終修也。又

願以進德修善爲力。用誓以防非滅惡爲功能。發句是願前持句。是起後先願後誓者。猶馬有轡勒。更加鞭策也。△二發誓。五初離欲染誓。

寧以此身投熾然猛火。大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行。

寧以者是發堅誓之懇詞。亦即較量弘願之切語也。謂流轉生死根本。淫欲爲第一染汚本源心地。不淨行爲先是故。首發大誓也。猛火焚燒。苦大坑陷。墜苦刀山。割刺。苦如上三苦。五寧忍之終不忍。背經律共諸女人作不淨行也。良以紅爐白刃。破色身於一時。花箭蜜鋒。沉熱命於萬劫。較苦重輕。寧忍此而不爲彼也。此誓出家全發在家。惟於邪經境發。夫男女居室。世間正法尙嚴。此得況黃門男子。逆理亂常。又何必言故律及阿含之中。佛因野火熾然。爲諸比丘說此諸誓。其根熟者。願斷惑染。未熟者。懼罪捨戒。弗不止之誠。不欲其墮法門故也。△二受供養誓。

復作是願。寧以熱鐵羅網千重周匝纏身。終不以此

破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願事以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願事以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種床座復作是願事以此身受三百矛刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作是願事以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地

復作是願者前文作誓今仍言作願者謂須作願如誓也此乃誓不破戒非謂誓不受供也其衣服飲食臥具醫藥房舍園田信心檀越為求福故供養於我我戒若全猶須深生慚愧儉用以施悲敬二田展轉令生福善如戒有虧粒米難消何堪爾彼所求故須設重誓以自防護而作是言寧以熱鐵羅網縛身寧吞熱鐵丸寧臥熱鐵地上寧受三百矛刺身寧投熱鐵鑊如上受種種苦終不以此破戒之身受彼種種供養也寶積經云佛告迦葉

我常說言寧燒鐵鑊為衣不以破戒之身而著袈裟寧吞熱鐵丸不以破戒之口食人信施摩得伽云若得食時口口作念正此意也△三受恭敬誓復作是願事以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜

禮拜雖不費財而信心慙重故有人於三寶所以恭敬心一瞻一禮罪滅無量福生無邊瓔珞經云菩薩初生時周行七步次舉左足徧滿三千虛空境界不燒衆生無覺知者其有衆生親足隨相皆發無上正真道意斯由如來曩者禮敬之報是知得福既多獲罪寧少今以破戒之身受他禮敬尚自指福不淺何能令彼益善有慚愧者可深思之△四淨六根誓

復作是願事以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願事以百千鐵錐刺其根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願事以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願事以百千刃刀割斷其舌終

不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利
斧斬斷其身終不以此破戒之心貪著好觸

前誓身口不堪受他四事等供今誓六根不應恣
染五塵而不言意根者五根皆云破戒之心心即
意也況意根無形法塵非像不可同五根爲喻然
意根緣於五塵境中分別美惡即是法塵故不可
更別立法塵也如此六根染於六塵如蠅著唾猶
猴膠五令喪戒身永失慧命是故須發重誓以防
之立重難以制之也寧受百千刀刀矛錐之楚痛
不視好色乃至貪著好觸好觸即輕衣上服臥具
等今以此誓心截其惡源方能生諸善根故遺教
經云五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不慎是
故智者制而不隨持之如賊假今縱之皆亦不久
見其磨滅智度論云如佛偈言寧以熱鐵宛轉眼
中不以染心邪視女色有智之人所不應視若欲
觀之當如母姊諦觀觀之不淨填穢短火不除爲
之燒滅色過既爾餘聲香味觸法例可知矣△五
度衆生誓

須作是願願一切衆生成佛

前四誓雖云自度然亦兼利他之義何也菩薩修
行本爲衆生苟不自度焉能度人非同二乘之獨
利故今此誓願生成佛正顯大士之本懷自利利
他共成佛道之大誓也若無此願回向佛道則前
之願誓並成人天福報二乘小果而已則願生成
佛慈悲心耳較諸猛火熱鐵等喻似不相類云何
名誓答若非矢志決心何緣廣度羣品地獄未空
誓不成佛其勇烈何如耶安得不爲之誓△二違
教結罪

而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

大士修道誓願爲先若不發心罪結輕垢此是遮
業緣缺二利故制爲防退心觸境不發隨事結過
若以三聚攝持佛禁戒律儀戒作衆善順善法
戒願生成佛攝生戒也出家五衆同制在家無受
供事但有六根度生之誓大小不全共同者同前
四誓異者小衆不制第五度生誓也惟遇不開
△第三十七寶難遊行戒三初作持止犯二初標

遊止時

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居

二時者春秋二時也謂此時氣序和暢寒暑不侵正大士行化之時無妨損故而有二義一愷時謂不傷已身二護生不損他命故也頭陀是梵語亦云杜多華言抖擻謂抖擻客塵煩惱增長五分法身故其行則有十二如大般若經云一住阿蘭若此云寂二常行乞食離憍三著衣即謂四一坐食日惟五節量食而受六中後不飲漿謂果七塚間坐入樹下坐九露地坐此三對十常坐不臥塔邊十一次第乞食不擇十二但三衣不蓄此於飲食衣服住處無所貪著是離蓋障速得解脫也大論云佛所結戒弟子受持十二頭陀不名為戒能行則戒行莊嚴不能行亦不犯戒譬如布施能行則得福不能行亦無罪也冬夏坐禪者謂嚴寒酷暑不堪行道當收攝身心以修禪定也結夏安居者是菩薩比丘正制也心形寂靜為之安要期住此謂之居謂當於此住處九旬之中加功用行策進

修行故而有前後之分從四月十六日至七月十

五是前三月安居之時分五月十六日至八月十

五是後三月安居之時分故律云前安居者住前

三月後安居者住後三月於此時佛制不聽遊行

也結在夏四月者謂此時草木繁茂地多蟲蟻恐

損傷物命故也△二明遊止事又二初明頭陀事

常用楊枝澡豆三衣餅鉢坐具錫杖香爐漚水盥手

巾刀子火燧鑊子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩

行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常

隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月

十五日至十月十五日此二時中此十八種物常隨

其身如鳥二翼

常用者謂此十八種物隨是行菩薩道之要具也

謂楊枝淨口澡豆潔身三衣蔽形以超俗染一鉢

知足以離邪命餅注法泉具開聖地錫杖登賢聖

之標香爐示清淨之體漚水盥物巾布補磨刀斷

愛根燧取智火鑊子拔除煩惱繩床脫略貴高經

契一心律規三業佛像是得戒本師菩薩為同學

等侶也。據事可爾。論理各有所表。謂楊枝表淨口。業滿豈表淨身。藥餅水表淨意。鉢表空無煩惱。三衣表福田之相。坐具表法身之基。杖表智德全彰。爐表戒香。觀摩流雲表慈悲之行。巾布表却妄之需。刀表降法界。請魔離表使慧光普照。床表坐法空之座。鑪表拔結使之根。經表佛性本源。律表如來慧命。菩薩表心地之妙。因佛像表如來之經果。欲得極果。要緣妙因。欲階妙因。先明本源。心地如是。十八種物。事備理足。瞬息不可離身。以爲行道之切要。離則非行菩薩道之行也。百里千里者。百里近也。千里遠也。謂菩薩行來不論遠近。此十八種物。當常隨身。其身也正。三月者。春分時也。八月者。秋分時也。謂氣分轉。交不寒不熱。正可化度也。如鳥二翼者。借喻表願以誠持物之心。至切也。謂鳥之出入。全憑兩翼。若無兩翼。終不能飛。菩薩修道。佩十八物。亦復如是。故云如鳥兩翼。常隨其身也。若非此時。必事事隨來。若但知持物而不究心者。亦非菩薩本念也。戒疏發隱云。世有受菩薩

戒者。漫於戒義。略不留心。汲汲乎惟十八物是辦而已。肩荷隨身。便爲了畢。而或執著鉢盂。不隨衆食。器者執著繩床。不隨衆坐。席者膠彼頑。儀忘其大義。居然菩薩。現爾傍僧。作犯止持。尙猶未悉。復何論上求下化之弘規耶。噫。弊也久矣。△二明誦戒事

若布薩日。新學菩薩。半月半月布薩。誦十重四十八輕。若誦戒時。於諸佛菩薩形像前。誦一人布薩。卽一人誦若二及三人至百千人。亦一人誦。誦者高座。聽者下座。各各披九條七條五條。袈裟結夏安居。一

四三

新學者。恐初受戒人。不知誦戒之常法。故特舉勸。而舊學戒者。自當知布薩之恒規。毋待言也。半月半月誦者。謂黑白半月之中。應當布薩。長養善法也。於諸佛菩薩形像前。誦者。此明遊行布薩之法。所以十八物中有佛菩薩形像。及經律也。若在僧伽藍中。誦小乘戒。乘集法堂。誦大乘戒。當移佛殿。此表三寶現前。若座上供佛。則不必移也。一人布

薩即一人誦者是獨住之人也。至百千人亦一人誦者謂是則不亂也。誦者高座聲聞易聞聽者下座尊人重法袈裟者懷色服也。九條者乃九品大衣中之下品衣也。今略舉者表半月誦戒出九有利九界之初門也。七條者七衣也。表半月誦戒以淨身口之七支也。五條者五衣也。表半月誦戒圓滿五分法身之體也。此謂三衣俱著非許單著五衣七衣可誦戒也。此但指菩薩比丘比丘尼誦戒儀式若小三衆止許用緩服緩者無紋名爲無縫袈裟。若在家二衆誦戒及入壇時禮佛禮僧亦得用無縫衣。除時不得結夏安居。當謂前已明遊行布薩之法。此結夏安居布薩亦當照上如法而行也。△二止持作犯

若行頭陀時莫入難處。若國難惡王土地高下草木深遠獅子虎狼水火風劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入。若頭陀行道乃至夏座安居是諸難處亦不得入。

國難者謂地方不寧處惡王者謂人境不和處土

地高下者謂多險隘處草木深遠者謂往來多礙處獅子虎狼者謂多恐怖處水火風者謂多妨修道處劫賊者謂多驚駭處道路毒蛇者謂多傷害處一切難處者謂總結悉不得入也。若頭陀行道者謂不唯頭陀時不得入。雖至夏坐安居是諸難處亦不得入。若當安居而不安習寒暑而遊行者亦名冒難遊行也。且以忍力未充不免多存我相難持禁戒不可僥倖行險一有所損令人生謗謂持戒者不能免其禍橫而反生退息也。△三違教結罪

若故入者犯輕垢罪

佛子行道先要觀時觀處知有難緣便不得往不惟障道抑且招譏若獨自恃有德無妨諸怖違佛言教強入險處遊行若罪結輕垢此戒正制冒難遊行。爰制備十八物如法誦戒置冒難遊行恐致夭遠在危生念所喪事重大士雖宜爲法忘身豈應不慎招損古云知命者不立嚴嶺下也。此是違業緣不慎遊行故制三緣成罪一足難處二難處

想六句二重二輕二無犯三正遊行發足後步步結輕十八物應備不備隨事結過半月誦戒或不誦雖誦不如法亦隨事結過若以三聚攝歸半月布薩律儀戒安居坐禪善法戒二時頭陀攝生戒也七衆同善生經云若優婆塞險難之處無伴獨行得失意罪設有事緣多伴同往非犯大小不全其同者不得冒難遊行異者大士制十八物聲聞惟制六物隨身餘非所制不犯者或先非難處正遊行時懷事忽起或爲求法度生及癡狂等

△第三十八乖尊卑次序戒三初作持止犯

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐

應如法次第坐者此戒緣上布薩而來以明聽衆當知法如律次第而坐不可紊亂佛制也次第有二種一平常次第謂七部平時當依位次而坐也二誦戒次第謂誦戒時七部之中各當依本部戒

次先後而坐也不問老少者有二義一者通論七衆義謂百臘尼受菩薩戒亦百臘不得於初夏小乘比丘前坐乃至優婆塞生年百臘亦受菩薩戒百臘不得於小乘屬島尼前坐況沙彌及比丘等二則論戒次第謂比丘比丘尼皆須兼論大小戒次如西城大小各住男女別居若誦戒時偶集一處者在大依大在小依小不得以大奪小故如文殊應闍王請讓迦葉前行謂其久爲沙門居衆羅漢之首迦葉復讓文殊稱文殊神智堅遠辯才迴可爲尊文殊於是前行緣闍王從文殊得無根信故特請之意在文殊不在迦葉而文殊始讓迦葉不敢違古佛之恒規迦葉終遜文殊所以順諸主之本意又如南山神讚華嚴法師而置座五百羅漢之上此在大依大在小依小平時不亂戒次明矣其餘五衆各自論受戒次第不論生年可知也貴人國王王子者論先叙七衆尊卑定分次各就其名位自叙戒次也又王子等雖受菩薩大戒既未出家仍不得居君父之先故又自爲一類也題

至者超略之辭意顯長者半官婆羅門居士等別爲一類以此輩人統世法中或序爵序國序德原無定局故今惟當序戒然雖序戒未出家人固不得紊亂君臣名位也問君臣父子主僕既同受菩薩戒猶須各爲一類何故律中臣子僕先受具君父主後受具便爲下座耶答比丘戒法現出世相非世法攝君父主若不聽則臣子僕不得出家既君父主聽許一出家時便承拾臣子僕名位故君父主後設出家受具卽以彼爲上座設不出家亦以彼爲尊者福田若夫菩薩戒法通於世出世間不壞俗諦故雖受菩薩戒君仍是君臣原是臣父子主僕亦爾若欲亂其名位而統序戒次則世法不成安立矣又問一出家時便拾臣子僕位豈非無父無君正被儒者所譏答但拾虛名不拾恩義故律制比丘當持動行道以報親恩說法勸善用饒王化若不報恩孝養則得重罪非佛弟子此卽不廢忠孝矣又比丘如法修行弘通至教令天龍鬼神護國安民遍現父母同離苦海此更成就出

世忠孝矣然則忠孝大義孰過出家出家之要當尊戒臘故須次第而坐也△二止持作犯莫如外道疑人若老若少無前無後坐無次第如兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐

莫如耆教誡之辭外道疑人是無禮儀者廼阿席之言也若老若少者謂外道但以生年利根爲長不知次第而坐故如來喻之也兵奴之法者謂兵奴出入以軍令主命聽事爲務隨到隨止不暇序其禮儀故若比丘至布薩堂中不問戒次而卽敷坐者便如此法也我佛法中定不然耳若布薩時先問得戒時節然後依次而坐比丘坐已序比丘尼乃至在家二衆故云先者先坐後者後坐也△三違教結罪

而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

出世聖道先覺爲尊坐無次第違佛敕教罪結輕垢而出家菩薩必應善學律儀以順人天禮敬庶幾不辱僧體堪爲福田固不得從事譁惑尤不得但恃堂堂僧相空腹高心增長我慢滋叨聖賢之

標正恐人身未可常保。袈裟一失。厭苦方深。故相與而痛勉之也。此是遮染絲毫。亂失儀。故制三緣成罪。一非次。謂通別二種。二非次。想六句。二重。二輕。二無犯。三正坐者。及使坐者。同犯。隨一一結罪。又善生經云。優婆塞若在北丘沙彌。前行得失。意罪。若以三聚攝。隨如次而坐。律儀戒。不違佛制。善法戒。謙卑。通順。攝生戒也。七業同大小。共不犯者。或登座說法。不依次序。及癡狂等。

△第三十九不修福慧戒。二初作持止犯。二初修

若佛子。常應教化一切衆生。建立僧坊。山林園田。立作佛塔。冬夏安居。坐禪處。所一切行道處。皆應立之。常應教化者。謂善隨教化衆生。應須長遠如是。不得間斷也。一切者。總該王臣士庶。而當建立者。令生入天之福。出世之淨。類分七處。一僧坊。以聚衆安修。二山林。以隱衆行坐。三園田。以供衆蔬果。四田地。以充僧糧食。五佛塔。梵語窣堵。此云塔。亦云可供養。座。謂供佛形儀。及舍利。在內。令人天瞻仰。

增修福慧。故名佛塔。六冬夏安居。坐禪處。謂修道坐禪者。有所依止。故七一切行道處。謂善隨隨方化度。有益便停。但有可止息處。皆應建立僧坊。佛塔。故云一切行道處。皆應立之也。以止佛塔。是供佛安居。坐禪僧坊。是供僧行道。是供法。三寶一供。其福修矣。△二修慧。

而菩薩應為一切衆生。講說大乘經律。若疾病。國難。賊難。父母兄弟。和尙阿闍黎亡滅之日。及三七日。四十五日。乃至七七。日亦應講說大乘經律。一切齋會。求福。行來。治生。大火。大水。焚燒。黑風。所吹。船舫。江河。大海。難利之難。亦應講說此經律。乃至一切罪報。三惡入難。七逆。種種枷鎖。繫縛其身。多淫多欲。多熱。瘡多疾病。皆應講此經律。

應為一切衆生。講說大乘經律者。謂如來為大醫王。法是衆生良藥。處處講說。正明應病與藥也。先總舉修慧之大綱。後別明修慧之緣境。其為疾病。講經律者。令知身空寂。故為國難。講者。令保護國界。故為劫賊。講者。令彼惡惡。起故。為父母兄弟。

和尙阿闍黎亡滅之日。講者令親緣利樂師長證知我報恩。故將此功勳往生淨土。以見孝名為戒。故為一切齋會。講者令彼所求。得如意。故為行來。治生。講者令彼具足功德。法財不生憂惑。故為水火風講者。令彼愛水乾枯不生熱惱。故為黑風所吹。船舫。講者令彼浪靜風恬。慈航普渡。故為羅刹之難。講者令彼惡念消除。善心增長。故為一切罪報。等講者令彼難成。祥身形解脫。故為多淫多瞋多癡等。講者令彼滅三毒。苦發生清淨慈悲智慧三心。不被煩惱所縛。故又為多疾病。講者前是暫時困苦。此非一日。困苦故言多也。如上處處講說大乘經律。以見教化無偏。則慧修矣。不修則失二種莊嚴。修則菩提實根。任運增長。古云修福不修慧。象王掛璣。路修慧不修福。羅漢感空。壽若福慧雙修。則成佛兩足尊矣。△二違教結罪

而新學菩薩若不爾者。犯輕垢罪

是中犯者。謂福慧二嚴成。端根本初學菩薩。愈當精進。如或懈惰不修。則自他失利。故結輕垢。此是

違棄錄垂出要之道。故制如上七處。隨力應修。若遇緣當為而不為。一一結罪。戒本經云。若憊恨心。是染污犯。若懶惰懈怠。非染污犯。若以三聚攝歸。講說經律。律儀戒。福慧雙修。善法戒。教化一切。攝生戒。也。七聚同大小。不全其聲聞。夏安居時。應修房舍。餘時不制。大士一切時中。應修福業。不犯者。或常修禪誦等一切勝業。無暇他營及無力者。悉皆無犯。△二勤持

如是九戒。應當學。敬心奉持。梵壇品當廣明

△五揀擇等戒。二初列相。九第四十揀擇授戒戒。三初止持作犯

若佛子。與人授戒時。不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼。信男信女。姪男姪女。十八梵天六欲天子。無根二根黃門。奴婢一切鬼神。盡得受戒。

不得揀擇者。謂凡有心求受菩薩戒者。皆當平等施與。不得揀於品類也。然王臣等。迺至鬼神。皆有佛性。皆可隨願行菩薩道。故云盡得受戒也。此土國王受戒者。如梁武帝。從慧約法師受菩薩大戒。

唐麟德二年詔終南山道宣律師於淨衆寺授菩薩大戒。未幾曆二年詔允堪律師於杭州大昭慶寺地湧戒壇授菩薩大戒。又元豐元年詔慧才律師於雷峰寺爲張芝元照律師等千餘人授菩薩大戒。方羯磨時觀音聖像放光貫徹講堂燈炬皆爲映奪。此題一切大會受戒之瑞事也。明萬曆戊申年詔中興律師慧雲公大和尚欽期衣鉢於五臺山永明寺傳千佛大戒。又甲申年詔三昧律師於江寧大報恩寺傳授菩薩大戒。王子受戒者如唐貞觀二年詔元琬律師入宮爲皇太子及妃嬪等授菩薩大戒。大臣者我

皇清順治庚子年內侍周天成護法恭請華山本師見月老和尚授菩薩大戒。此略舉王臣官長皆奉行菩薩道也。鬼神受戒者如山神水神及獄帝受戒等。餘不繁舉。此正顯佛道無偏一切普攝也。蓋陽春擇物而生則其生必寡。滄溟洑流而納則其納幾何。大士春育海涵等視衆生猶如一子。豈有分別高下僧俗貴賤淨穢之不度耶。△二作持止

犯

應教身所著袈裟皆使壞色。與道相應皆染使青黃赤黑紫色。一切染衣乃至臥具。盡以壞色。身所著衣一切染色。若一切國土中國人所著衣服。比丘皆應與其俗服有異。若欲受戒時應問言。現身不作七逆罪耶。菩薩法師不得與七逆人現身受戒。七逆者出佛身血。弑父弑母。弑和尚弑阿闍梨。破羯磨羯磨法輪。僧弑聖人。若具七逆。即現身不得戒。餘一切人盡得受戒。

應教等者。上明不揀此明應揀。揀有二種。一揀身形。不如謂衣不壞色。外貌不如法也。二揀業障。不如謂干犯重罪。內心不如法也。袈裟者。此云染衣。亦云壞色。壞有二種。一壞衣好色。恐生染著。故二壞已。貪心恐妨道業。故謂世俗所尚者。惟五大色。出家修解脫道。不類俗法。故云皆使壞色。與道相應也。皆染使青黃赤黑紫色者。謂青非深青及純青。麁泥青也。黃非大黃及淺黃。麁黃兼赤染。即木蘭色也。黑非全黑。如外道服麁兼紫染。如熟桑椹。

名爲縹衣。故就此五種色中皆使變色以別世俗。青黃赤黑紫五種變色也。舍利弗問經中以此五色表五部所能非實令著者即同世之五彩。何名變色與其俗服有異事。免末法袈裟變爲五彩之實。故云皆染使青黃赤黑紫色也。一切染衣乃至臥具。染以變色者。謂不但三衣變色而所有一切衣服下至臥具皆當染作變色。故云身所著衣一切染色也。又云臥具即被帳氈褥等之總名也。若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異者。謂諸國所製衣服各有不同。然有二種一形不同二色不同。即此方所製是袖衣所尚是五大色。天竺所製同於梵天方服色同五大而多尙白。出家所著方服皆悉割截染使變色。故云比丘皆應與其俗服有異也。然有異者正顯縹紫當有分別。曾未言及在家受戒者著割截衣也。又比丘比丘尼體是僧寶。故制三種田衣。永異凡俗。其式又摩那等五衆惟須變色不得蓋同比丘比丘尼也。今時不諳經律之意不分僧俗之制授

在家男女五戒令著比丘五條袈裟。授在家菩薩戒使著二十五條僧伽黎。俗混亂違佛正制。末慈雲懺主三衣辯略篇已辯詳悉。檢閱目了然。優婆塞戒經總番三衣者。謂令彼供養知是福田衣。離染服時念解脫以求出離。故非謂使披著也。義淨三藏親遊西域目觀沙彌曾未見有披著比丘五條七條袈裟具所著者惟是鉢吒以其末人惜寶之數故未堪著。福田之衣著即得罪沙彌。倘且遮止而其俗士事堪爲人天福田耶。又在家菩薩當隨國所製。惟可染使變色或可隨宜所著。但不得特爲莊嚴愛好顯異。悉來不染亦無犯制。如王臣之服各自有製。男女亦別。豈得皂白不分。漫爲議論耶。既爲弟子當遵佛制不可混濫也。前明應教身所著袈裟此明業障不如須揀擇。若欲受戒時應問者謂染淨不得相參。故也。現身不作七逆罪者謂前身所作非復可知。亦復不爲戒障。若現身七逆罪成定墮無間正障戒品。雖受亦不得戒。故當先問也。出佛身血者如來行滿果圓宿障久

寂非人天魔王所能得便。今所問者。謂調達破僧。將五百比丘去。身子厭令眠。熟目連擊案。將還調達眠起。警報此。怨佛於靈山。經行調達。棒二十肘。石擊佛山。神手遮小石。透傷佛足。出佛身血。墮阿鼻獄。故曰出佛身血也。今雖無佛法。爾須問。弑父弑母。弑和尚。弑闍黎者。以下殺上曰弑。謂父母有生育色身之重恩。和尚闍黎有生長戒身之大德。此名大逆也。破羯磨轉法輪僧者。梵語羯磨。此云作法。亦云辦事。僧是三寶中之一數。謂作如來之法。而辦衆僧之事。故名羯磨僧也。破者。謂在一大界內。極少下至八比丘共住。此四人與彼四人。各自爲黨。分作二部。界內別作布薩羯磨。僧事是名破羯磨僧也。比丘尼別作羯磨。亦爾。破轉法輪僧者。傳說曰。轉輪有摧壞之用。謂傳說如來之法。則能摧壞衆生一切惡業。故名轉法輪僧也。破者。下至九比丘共住。一人自稱作佛。誘彼四人。別從其教。餘四守正。不從分作二部。別說經律。不論界內界外。但令人檢正見而入邪見者。是名破法輪僧。

如調達等是也。惟尼不能破。由具五漏之體。無人信彼作佛。故今時雖無其事。但有代佛揚化。弘法利生者。皆名轉法輪僧也。若有破者。罪亦同科。此二皆名破和尚。合僧也。聖人者。小乘四果。大乘聖人。以上也。若具七逆者。謂此七事之中。現身隨作一事。即不得戒也。然本源地雖復平等。無凡聖善惡之分。而此等人。自逆本源地。其心地不發戒體。不生戒善。故云不得戒也。餘一切人。則不應揀。故云盡得受戒也。問小乘害和尚。非逆。今大乘云何言逆。答此經中。重逆二字。有別有犯。重不犯逆者。有兼重與逆者。聲聞害師。已犯重罪。特不云逆耳。蓋逆是重上復加逆罪也。又問下殺上。皆逆也。云何聲聞害師。非逆。答佛法中。重對世法。逆佛法中。逆又加世法。逆一等。聲聞害重。已是世間逆罪。而菩薩所謂逆者。則更加重。故云菩薩重重於聲聞重也。△三違教結罪。出家人法。不向國王禮拜。不向父母禮拜。六親不敬。鬼神不禮。但解法師。語有百里千里來求法者。而苦

薩法師以慈心。心而不即與授一切衆生戒者。犯輕垢罪。

出家人法者。謂君親有莫大之恩。當拜而不拜。大親鬼神有護助之德。當敬而不敬。何也。謂未出家時。先已曾辭禮君親。故也。今爲佛弟子。不務世禮。當遵佛制。然君親既不禮拜。則六親鬼神亦不當敬。禮故云。不向國王禮拜。六親不敬。鬼神不禮也。又出家不存在家之禮。出俗無親處俗之儀。然出家爲佛之子。應外之賓。雖未得道。已是三寶中之人。天魔魔僞帝釋。依若反敬。僧寶失尊。三寶既缺。則人天無依。故然出家。祇當精勤行道。以報君親代爲敬禮。三寶以祝康寧。福壽是爲出家。慈忠盡孝。敬君愛親之大禮也。按順正理論云。國王君主於諸比丘。定無希求禮敬事者。懼損其德。及壽命。故如昔優陀延王。納依臣。諷謂寶頭盧王。每至問訊。而不起迎。遂生惡念。今往不起。當奪其命。時寶頭盧知王惡念。而來即自思。惟我若起迎。彼便失位。若不起迎。彼奪我命。即墮地獄。寧令失

位。不令彼墮地獄。便起迎。其後七日。失於王位。被慰祿國王擒捉。銀足七年。又東晉成帝六年。庚冰輔政。帝在幼冲。爲帝出詔。令僧致拜時。尙書令何充謝廣等。建議不合。拜往反三議。遂寢。又魏太武七年。道士寇謙司徒崔浩。議於佛法帝然之。遂滅佛法。逃僧長。斬後延。疊始沙門。頂禮悔過。帝感痼疾。遂誅崔氏。遠興佛法。鬼神不禮者。順正理論云。諸天神衆。於優婆塞。漫無敬希求禮敬。昔北方多聞天王。請舍利弗目犍連尊者。及五百聖僧。至自宮中。設供養。已復啓尊者曰。從今已後。諸出家在。家受佛戒者。至我廟中。皆應施我。偈頌。使我等眷屬。專誠護持。正法令出家。在家佛弟子。於一切時。恒無惱害。若樂禮敬天神。便與外道等無差別。天王尙且不禮。況餘鬼神。故致拜天。尊而像傾倒。方等經云。不得祭祀鬼神。亦不得輕於鬼神。優婆塞戒經云。若優婆塞爲諸舍宅。及身命祠祀鬼神者。不失戒。若主心。勝外道鬼神者。失戒。若祠祀時。不得殺害生命。但解法師。誦者。謂信得菩薩大戒。

是成佛之根本。從師傳授。故以解語爲重。也有百
里千里來者。正顯求法之心。至切也。如是至切。而
不授者。則辜負當機。退失佛種。不太甚乎惡心。瞋
心者。明非見機發物之心。也不卽與授者。此結上
文。餘一切人。盡得受也。然此大戒本。是一切衆生
所應同受。不同聲聞戒。中須擇品類。惟恐有逆。故
須問也。有心要受。悉皆應與。若瞋惡棄捨。罪結輕
拒。良以菩薩利生。平等教化。不擇冤親。貧富貴賤。
若涉私懷。便非佛子。大士之心。安在耶。此是遮業。
緣乖於平等。故制四緣成罪。一是受戒器。謂形儀
如法。非七逆人。二堪受。想六句。二重。二輕。二無犯。
三有揀擇心。或惡其下。賤視其貧乏等。正是業主。
四令不得受。隨所拒人。結罪。又前人本不欲受。強
令受戒。亦犯輕拒。若以三乘攝歸行出家法律儀。
戒先問七逆善法。戒不揀擇授。攝生戒也。比丘比
丘尼。全犯除五衆無授戒事。未制大小不全。共小
乘先許。後拒。則犯不許無犯。大乘接化爲本。不授
卽犯。不犯者。若知根器不堪受戒。非發上求下化。

之心。惟邀名利自高之念。或其心未誠。志願未堅。
而不生難遭之想。不授不犯。若如魯無譏之。勉道
進。不卽與授。正大士善權觀機化導。彼此多生功
德。豈可與惡心瞋心等視耶。

佛說梵網經初津卷七

音釋

四門八路茶 俗呼別茶。用黑白子百二十以散子。

擲之照點數行馬故。

解 音拋勝脫也。

草木有命 外人以有知爲命。如來以有生爲命。

激發於座元 臨濟初參黃檗時。睦州爲首座。指問。

佛法的大意。三度被打後。參大愚於言下大悟。

得入於侍者 韓文公問大顛佛法省要處。師良久。

公因指三平侍者。敲禪床。三下。師曰。作麼。平曰。先。

以定動。後以智拔。公曰。弟子於侍者邊得箇入處。

結 音擬。綳膠以黏鳥獸也。

猶猴膠五：背有獵人於猴猴行處以網塗其草上

有智猴猴避而去。愚猴猴猴以手小觸即膠其
手以兩手欲解求脫即膠兩手以足求解復膠兩
足以口咬草復膠口五處同膠臥地獵人以杖
貫挑而去。愚猴凡夫不善護身五根染著五欲亦
由是也。

客塵 不住名客搖動名塵

五分法身 戒定慧解脫解脫知見爲五分即分齊
法者三學等諸法也身者聚也謂聚集無漏五蘊
諸法以成身也

九有 欲界六道爲一地色界四禪天爲四地無色
界四空天爲四地共爲九地皆有生死故云九有
文殊 具云文殊師利此云妙德大經云了了見佛
性猶如妙德等文殊即能信之心佛名經說一切
諸佛皆因文殊師利而發心故

闍王 具云阿闍世王此云未生。妙樂云母懷之
日已有惡心於瓶沙王未生已惡故因爲名涅槃
經云阿闍名不生世者名惡以不生佛性故則煩

憍怨生也

調達 此云天授謂父母從天乞子天授與之故名
天授或謂天熱以其生時人天等衆心皆驚熱故
山神請華嚴法師 隋禪定寺僧慧悟京兆人曾與
一僧同隱終南悟受持華嚴彼誦涅槃木食嚴棲
各專其業忽一人來請就宅赴齋二僧相推請者
云請華嚴法師悟因隨往乃山神也復請五百羅
漢皆推悟于上座

五漏 一不得作梵天王二不得作帝釋三不得作
魔王四不得作轉輪聖王五不得作佛

慧約法師 梁帝曰慧師德高人世道被幽冥四月
八日延師於等覺殿受菩薩戒帝自受戒後食惟
一食菜止茹蔬寢居殿所淨如沙門普通四年帝
制中外母斥法師慧約之名則號智者沙門別號
自法師始入滅於大同元年九月六日壽八十四
夏六十三帝素服臨喪哭之報朝七日詔瘞於誌
公墓左從師得戒者四萬人皆服緇麻哭
送至墓

南山宗主

師諱道宣字實相京兆錢氏子父吏部

尚書母夢梵僧語之曰所孕者梁之祐律師也及

長授日嚴願師出家年二十依智首律師進具親

從學戒以律自持居終南山草薺園若撰行事鈔

建南山宗燒戒定香行般舟行感天人送供潮衛

修行終年以戒壇未合佛制躬自負土準律新之

唐高宗乾封二年十月三日示寂於長安西明寺

衆聞天神同聲讚師歸彌勒內院高宗有詔傷悼

勅天下寺院圖形塑像以爲標範奉祀穆宗御製

讚曰代有覺人爲如來使龍魔降降獄神奉事聖

飛五天辭驚萬古金鳥西沉佛日東舉稽首歸依

隆律宗主歸宗證號澄照聖師

尤堪律師

師錢塘人幼從天台崇教大師觀變學

無不通及受具後專精律部著會正記續南山宗

住蘇之開元秀之階級皆依律建壇說戒度僧傳

弘戒法福國祐民後於慶曆皇祐年間十一月二

十一日入寂昭慶建塔於西湖菩提院證號真悟

智圓大律師

慧才律師

師解行相應深入四明法智尊者之室

日持大悲呪必百八遍嘗夢觀世音菩薩脫袈裟

以衣之淨慈法真禪師爲之記

元照律師

字湛然餘杭唐氏子厭俗出家得戒於

雷峰之慧才法師住杭州靈芝寺精練毗尼作實

持記續昭慶尤堪律師宋天慶年間九月一日踞

跌入寂壽六十九臘五十一條於寺之右隅證號

大智律師

元琬律師

師於唐貞觀十年十二月入滅之先追

表上奏曰昭帝明王恭敬三寶沙門或有犯法不

應與民同科乞付所屬以僧律治之并上安養論

帝嘉納之有詔傷悼遣太子臨吊勅有司給葬具

勅葬沙門由琬始也仍於葬所建塔供養

中興律師

中興者廢而復興也如周宣王漢光武

中興帝王之業律師則中興法王之戒也祖諱如

啓字古心深陽楊氏子生而異香盈闔者七日父

早喪母撫育而成人至壬午母亦告終見世緣虛

幻遂求素安法師出家問師諱衆曰佛法住世功

在毗尼若不精嚴佛恩難報由是刻志於心願見
文殊親承受戒遙望五臺三步一禮千有餘日拜
到山中見一老魅捧僧伽黎從林而出問曰大德
禮拜殷勤所求何事答求見文殊菩薩親授大戒
姥曰若然者我此法服今贈與汝祇恐菩薩難見
見或不識祖手接衣能標指曰你要見文殊那不
是麼祖一迴顧姥即不見五峰放光結成雲蓋菩
薩於光中垂手摩祖頂曰占心比丘文殊爲汝授
戒竟祖於言下頓悟心地法門毗尼宗旨自此漸
還金陵時雪浪法師奉旨修長干寶塔工將告
竣塔頂艱難日夜勸助冀佛慈應夢感羣天而慰
之曰優婆塞尊者預斯始克汝願明日律祖著衣
持鉢杖錫繞塔其頂即上法師喜慰偕諸緇素案
香禮拜信知爲優婆塞再轉也遂詣於古林開戒
後坐靈谷樓觀甘露靈隱天寧寺等南北道場共
三十餘處其所到之地法會殊勝不能殫述祖生
於嘉靖辛丑年六月初十示寂於萬曆乙卯年十
一月十四世壽七十有五僧臘二十有七築道三

十四年弘戒二十二載弟子奉全身塔於天隆之
後山神宗皇帝御讀曰瞻其貌知其入三昧絕
六塵背波離今古心證號慧雲律師

三昧律師 祖諱寂光瓜洲錢氏子初從雪浪法師
習賢首教親次求占心律祖因其於潤州之甘露
寺親炙有年惟律儀是任祖嘉其行解傳授毗尼
弘揚戒法行道豫章緇素敦請開戒於東林寺陞
地忽遷千葉白蓮一十八來接廬山紀事云遠公
臨滅度時示衆曰若得白蓮蓮開吾當再來教化
矣時衆聞之皆知昧祖爲遠公祖師再來也後住
華山預合符識其餘神異銘傳備詳

見月律師 師諱讀於漢南楚雄之許氏子父胤昌世
襲指揮使母吳氏感異而生師幼而神敏善繪大
士像人爭寶之皆稱爲小吳道子年二十七忽念
世相無常棄襲爵而爲黃冠住劍川亦宕崑過一
老師授以華嚴圖至世主妙體品有省即詣寶洪
山求亮如法師出家師一見喜爲再來人遂爲剃
度授與禁戒隨侍有年聞江南三昧律師戒法精

大綱

。僧友成拙。氣登東來。遇味祖於丹徒之海潮菴。
乞圖具戒。依學不離祖視。不凡遂差爲首領。轉病
法門師承。祖命統衆。精勵始終。不怠祖常爲衆曰。
老人三十年戒。幡若非見月幾。幾推拆矣。及住華
山。命師兼掌院事。臨終付託繼席。華山師受囑已。
一切院務事。躬行布薩安。居法法知律有漢中。
善信來謁云。弟子禮難足。山三載求見。迴棄尊者。
夢感章大示。現曰。尊者至江南華山弘律。爾欲親
親當往見之。故來參請。師云。我是凡僧。不可虛說。
師恐衆惑。秘不容傳。故維摩云。不起滅定。現諸威
儀。此之謂也。其諸著述。道行詳如銘傳。

山神請戒 師神靈甚。初仕符篆爲衛將軍。堅南敗。
遂從道安法師出家。次事廬山遠公。祖師後於廬
山之西。營立茅茨。僧弟子。僉果。沉思禪門。忽有男
子。丰姿端雅。從者二十人。來請授五戒。慈知是山
神。乃爲秉爐。授之三歸五戒。爲說法要。神受戒已。
願遷外國。七箇禮拜。辭別。候忽不見。

水神求戒 江西九江。鱗魚。噴風。波。最險。有無風三

比擬

比擬

尺浪之誑。商賈至比。必禱祀而行。崇禎年間。湖廣
江夏賀奉。聖以枚北詣京。師道由。鱗江。噴風。浪大
作。舟頃將覆。賀具公服。禮拜。忽見空中。絳衣神人。
手執黑鬼。抑於水中。風浪始息。次日。起鐵橋。有一
老樹根。隨指而上。賀曳至大王廟中。挂一扁曰。木
龍徵應。由此。威神益振。祭祀益繁。大王廟前。每日
有倡優十二班。供應宰殺。猪羊無數。至崇禎十五
年。湖廣新王。欲興。鴻。仰道場。延三昧律祖入楚。將
過九江。有神人托夢與之曰。我乃九江水神。宋大
王也。我前生與師同。賀對揚三人。同在山中修行。
唯師不昧正。因今爲律師。賀以弘福爲宰相。我以
一念之差。隨爲血食之神。願因鱗魚。噴風。妖。欲覆
賀舟。我以宿世同修。救之。由此。宰殺日繁。將來必
墮無間地獄。師明日過此。必至我廟中。爲我授戒。
更布其事於四方。使禱祀者。不用軍腥也。味祖果
如其言。爲之授戒。鱗魚。噴風。自此。風浪不作。行舟坦
然。往來無恙矣。

獄帝受戒 元珪禪師住嵩嶽。一日有異人。稱謁云。

我爲歡神也。願授以正戒。令我度世。師付五戒曰。汝能不殺乎。曰我不殺也。師曰。非謂此也。謂無羅欲也。曰。能。師曰。汝能不盜乎。曰。何乏我也。焉有盜取哉。師曰。非謂此也。謂寶而福淫。不供而禍善也。曰。能。師曰。汝能不殺乎。曰。實司其柄。焉云不殺。師曰。非謂此也。謂有盜賊疑混也。曰。能。師曰。汝能不妄乎。曰。我正。焉有妄乎。師曰。非謂此也。謂先後不合。天心也。曰。能。師曰。汝不遺酒敗乎。曰。能。師曰。如上是爲佛戒。汝當奉持。

天尊 佛是天中天。聖中聖。故舊經譯佛爲天尊。後道士偷天尊名目。爲老略之號。故依經改譯爲世尊。謂天上世間所共尊敬故也。

致拜天尊 唐益州福壽寺僧寶瓊俗姓馬。幼年出家。讀誦大品般若兩日。一遍以爲常業。四遠聞者。皆來欽敬。值道士與民作道會。競趨赴之。瓊至不禮而坐。道衆皆謂不禮天尊。輕我。宗法耶瓊曰。邪正道殊。所事各異。天尙不禮。何況老君。衆議紛紜。頗相陵侮。瓊曰。吾禮非所禮。恐貽辱先宗。遂禮一

拜道像并座。一時搖動。又禮一拜。連座反倒。墜落在地。摧毀道民。羞耻唱言。風鼓競來。扶正又禮。還倒。瓊曰。天剛和暢。而吾怨風。汝之愚。懸不測。吾風合衆。整懼一心。禮瓊。皆捨道歸佛。謂瓊受菩薩大戒。衆王挂瓊。瓊感空齋。昔有二僧同修行業。一但修慧業。不修福業。雖得漏後。身無供一專修福業。不修慧業。雖得錦福。身爲衆王。

鉢吒 此云綬條。即是大髻。與袈裟量同。總爲一幅。出家沙彌。令染使壞色。披著百一羯磨云。求寂之徒。綬條是服。而有褻披五條。深爲罪。蓋神州之地。久廢斯風。此成非法。願勿披著。

九十五種外道 西域記云。九十五種是邪。惟一是正。附佛法一種也。

三十肘石 肘臂節也。從臂節至指端。名爲一肘。準周尺二尺八寸三十肘。約有五丈四尺。測達棒如許大之石。遙擲佛也。

優陀延王 或名優填王。唐詩出愛亦云。出光破俗事云。佛初降誕時。大地震動。普放光明。時憍閼毗

國百軍大王初誕一子見此光明便作是念我子
福力有大光明如日初現普照世間宜與我子名
日出光

委始沙門 一云惠始佛老志云惠始沙門清河張
氏子也始師鳩摩羅什法師初魏太平眞君六年
太武討蓋吳之亂至長安見僧寺院有兵仗武怒
司徒崔浩因而勸武盡誅沙門毀諸經像至十一
年崔浩自恃才略謾國史書魏之先世事列於衢
路刊石立於郊壇太武以浩暴揚國惡大怒使有
司按浩夷五族是時惠始謁太武武怒命斬之不
能傷自抽佩刀斬之又不能傷投諸虎檻虎皆吼
服武驚疑始上殿悔謝歸敬佛法復興焉

佛說梵網經初津卷八

清 古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門壽玉述

△第四十一爲利作師戒二初作持止犯二初如
法審過三初問逆

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡法師
者見欲受戒人應教誡二師和尙阿闍黎二師應問
言汝有七遮罪否若現身有七遮罪者師不應與授
戒若無七遮者得與授戒

教化人起信心時者起信論云譬如水中火性是
火正因若無人知不假方便能自燒者無有是處
衆生亦爾雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩
經律所教及一切善知識開導發心能自成佛者
無有是處是故凡欲受戒先須要發信心信心一
發萬善從生則衆生可度佛道堪成矣菩薩與他
人作教誡法師者謂比丘戒法於僧中受故十師
等皆須現在菩薩戒法於十方諸佛菩薩前受故
和尚兼宣但得教誡之名謂兼宣佛制教誡後學
故見欲受戒人者謂見發心欲受菩薩大戒人也

應教請二師者謂請釋迦牟尼佛爲得戒本師和
尚請一牛補處彌勒菩薩爲教授阿闍梨也不言
羯磨尊證者有三義故一釋迦如來是現在佛彌
勒大士乃當來成佛此表現前受菩薩戒爲因當
來成佛爲果也二羯磨尊證同名闍梨故三菩薩
戒中多同學等侶一法故但言和尚阿闍梨也按
本經前文惟請一師今言二師者以成七逆故也
而二義皆得但未見其謂師之文其地持瓔珞止
請一師應在佛菩薩像前受師當在傍不得背像
坐凡爲師範須一一明解經論中受法然本經受
法久已失傳故傳戒正範依地持瓔珞受法討自
詳明不可自師已心難免違教無知之罪復令他
終身不得戒也二師應問言者謂秉戒和尚既爲
彼等請二師已即當在二師前問其七逆罪也言
七逆罪者即是七逆罪也謂此罪能障聖道故名
爲逆違於本源心地故名爲逆若現身有者師不
應與授戒若現身無七逆罪者即當與授戒也△
二懷重

若有犯十重戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜
六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好
相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者
佛來摩頂見光華種種異相使得減罪若無好相雖
懺無益是人現身亦不得戒而得增長受戒益
言十重戒者即十波羅提木叉也謂曾受此菩薩
大戒而毀犯之或曾受比丘沙彌及五戒等破於
根本也如未曾受戒若作殺盜等止有世間性罪
不名犯戒應教懺悔者此是如來利生拔苦之心
至切也謂恐癡迷衆生遇順逆境緣善根力弱不
能制伏而犯此戒故開此一轉方便法門令懺悔
除滅若不在佛菩薩形像前勤求懺悔者必陷墜
三途永無出期也晝夜六時者謂既有罪應當
時時刻刻誦重輕戒明其罪相願速求清淨也三
世千佛者謂三世各有千佛故苦到禮者謂懺悔
之法當五體投地如泰山崩懇切至誠深生慚愧
稱此佛名念地獄苦發菩提心求見好相放光摩
頂滅我此罪如是則犯戒黑業已除戒體離諸障

藏無作重明若不見者更加勇猛二七三七週主
 一年要見好相爲期言好相者或於誦戒之時或
 於禮拜之中或於夢寐之際見佛來摩頂或見光
 明燭身或見虛空藏菩薩以滅罪印印身或見散
 華灑淨表滅罪相若見如是種種與相以此證知
 故曰見光華種種與相便得滅罪也又云見光華
 種種與相者佛來摩頂時如雲消月朗故曰見光
 華隨心地復得開敷故曰見諸罪消滅而當體
 即空轉爲河沙性德故曰見種種與相如是復本
 心源還同大覺是真佛子故曰佛來摩頂也如昔
 日世尊以兜羅綿手摩拊病人病即除愈今來摩
 頂則何罪不滅何德不顯也已上誦戒懺其口禮
 佛懺其身見相安其意如是三業清淨而戒體得
 矣惟俟證明若無好相雖懺無益者謂懺心不度
 念不懇切故無如上好相雖懺而罪不滅戒體不
 復戒善不生故云雖懺無益是人現身亦不得戒
 也而得增長受戒益者顯非永無益也謂今雖不
 得戒緣懺悔力故亦得增長向後得戒之益以向

後懺心不厭惡懺苦到念念相續二年三年得見
 好相即得戒也然既見好相知是罪滅因緣勿生
 取著若取著者即爲魔便故經云若作斷解即墮
 羣邪是也△三悔輕

若有犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七
 遮而教誡師於是法中一一好解

對首者謂犯輕垢即對一菩薩比丘前發露懺悔
 罪便消滅非如逆事要見好相故云不同七遮也
 一一好解者於此許懺不許懺得戒不得戒一一
 善能解知方堪爲人師然懺法有其三種謂作
 法取相無生也作法者晝夜六時清淨三業在佛
 菩薩像前披陳發露苦到懺悔是也取相者定心
 運想取相現爲期於道場中見佛摩頂或見光見
 華或於夢中見種種瑞相於此諸相隨見其一罪
 便得滅是也無生者一切罪業皆從虛妄顛倒心
 起若了我心不生罪福無主觀業實相見罪本源
 法界圓融眞如清淨故經云若欲懺悔者端坐念
 實相衆罪如霜露慧日能消除即其義也問實相

無相當云何念答以無念之念念無相之相以無相之相相無念之念若於念外別有實相實相之外別有於念即非念實相也其作法能滅違戒罪取相能滅性罪無生能滅惡明煩惱罪能法雖三不出事理二途前一屬事後一屬理止觀云事懺懺苦道業道理懺懺無明煩惱道金光明記云三種懺法同時而修無生是正二為助緣期乃正助合行如資益明證理彌速本經雖不言無生而第一義諦即無生也或有單修前二助道如南嶽立有相安樂行不入三昧但誦持故亦得見上妙色相即本經六時禮誦苦到懺悔佛來摩頂等是也如上懺法甚為微細若不用心事無實際故須一一好解也△二不解經律

若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諸習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性其中多少觀行出入十神支一切行法一一不得此法中意

輕重是非之相者謂此心地正戒犯小即汚心源

對首懺悔便得清淨是名輕相犯大即失戒體要見好相罪方除滅是名重相若輕則輕懺重則重懺是為是相若以輕為重以重為輕是為非相於此輕重是非四相明了辯析如何是犯如何非犯秩然不亂是為善解戒之名相也又輕則易懺重則難懺是犯須懺非犯則不須懺倘輕罪說重重罪說輕犯謂非犯非犯謂犯如是則不能使人決疑出罪也第一義諦者謂此心地大戒其體湛寂非重非輕而輕重宛然其性虛明無是非非而是非灼爾迥出二邊而雙泯雙照顯中道理而絕諸經思故名第一義諦是為善解戒之義理故智度論云云何名為具足戒謂善隨持中道第一義諦戒用中道惡徧入諸法無戒不備是名具足戒也如相不解則持犯昧理不解則不識本源地也此六種性中習種性者是十住位名銅寶輪菩薩即上之十發趣心也謂此菩薩初從十信趣入研習具諸以修空觀開慧眼成一切智得位不退故名為住長養性性種性者此二對十行位名銀寶

輪菩薩即上之十長發心也。謂此菩薩從真入俗，利生進修，假觀分別十界差別種性，長養聖胎，見俗諦理，開法眼，成道種智，由前十住發真悟理，從此進趣，故名爲行不可壞性道種性者。此二通對十迴向位，名金寶輪菩薩，即上之十金剛心也。謂此菩薩修中道觀，任運施設，無功用道，行願事理，悉皆和融，流人法界，迴事向理，乃至迴能修所修，向於法界性，如金剛故，不可壞。由始正修中，故名道望後能生佛果，故名種也。正覺性者，亦名聖種性。此通顯十地等覺妙覺位，從初地至十地，用中道觀以智斷惑，深而又深，地地各破一分無明，顯一分三德，證入十地，開佛眼，成一切種智，皆名琉璃寶輪菩薩。按璣珞經，則出等覺性妙覺性，復由深入中道觀，達無始無明窮盡源底，智極邊際，斷最後一品微細無明，登中道山頂，與無明父母別是有惑可斷，名有上士。是摩尼寶輪菩薩，即等覺位也。究竟解脫，周然大覺妙智窮源，無明習盡，豁然無累，故無惑可斷，故而常照理中之聖名無

上士是水晶寶輪菩薩，即妙覺極果佛位也。其中多少觀行出入者，謂從上經歷三賢十聖位中，隨人根性利鈍，所用禪觀功行之不同，斷惑證真有巧拙之差別，利則巧用功少，鈍則拙用功多，出入諸禪三昧，故云其中多少觀行出入也。十禪支者，一覺二觀三喜四樂五一心，此五支屬初禪六內淨支。此屬二禪七捨八念九慧，此三支屬三禪十不苦不樂，此一支屬四禪。此十法爲禪觀中之所支用，故名禪支。雖是世禪，而能入賢聖階位也。一切行法者，總結上進修功行一切法門，其理多端，權實無量，故一一不得此法中意者，謂如上進修之法甚深微妙，若一一不解其中義趣者，非貪利則愚癡也。如不解輕重是非，則昧於戒相，不解第一義諦，則昧於戒理，不解習種性等，則昧於道共定共種種差別，然味戒相則不能決疑，出罪味戒理則不能啓迪，眞信眞解，味道定則不能令人修證。趣人苟不明此，則不能爲人作教誡法師也。譬如醫師不通脈理，不知藥性，欲爲治病，豈不悞哉。

△二違教結罪

而善願爲利善故爲名聞故惡求多求貪利弟子而詐解一切經律爲供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

大凡不依律法所得利養故云惡求逐名奪利貪取無厭故云多求內不結經律之旨無慚愧是爲自欺詐外復詐現能解之相是爲欺誑他人如是作師與人授戒者喻如盲人引路彼此俱有陷墜之患也貪心教化實法之端違越毗尼欺誑一切故結輕垢此是違棄錄內無實解外爲名利輕爾強爲有憚人之失故制二緣成罪一是爲利心二惡授徒竟問此與十八無解作師何別答前無解作師過在好名今則正在好利名利兩途皆生死根本善提大障其罪是均內駱駝山豈不懼耶故皆結云自欺欺他也若以三棄嫌歸不爲名利律儀戒一一好解善法戒教人起信衛生戒也比丘比丘尼全制餘五衆無授戒事但令爲利攝徒衆亦犯大小俱制小乘師德如前說情違不開

△第四十二爲惡人說戒戒二初止持作犯又二初明重法違人

若佛子不得爲利善故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說

不得二字貫於下文前明不解經律不得爲利妄授此言能解經律亦不得爲利蓋說也其外道惡人不信三寶誹謗大乘邪見之輩隨外道唱和易生反復說者或誦說或解說或爲授戒或聽彼布薩時聞說也然此千佛所傳大戒非未發菩提心者及外道惡人之所堪聞以其非器故如師子乳非琉璃瓶不能容納也國王者是一國所尊如來付勅令外護三寶故大小乘戒佛悉聽說又大國王即人中之天願人改過遷善自不宜人長短故凡所行一切佛事不宜隱諱況興廢亦係在焉是故應說根本目德通云尊貴之人雖無敬信亦應爲說貧窮之人豈不敬信雖樂欲聞不應爲說專責指國王也十誦毗尼序云波斯匿王諸佛時正

當布薩諸比丘言大王出我等當作法事王言欲
聽諸比丘白佛佛言從今日聽在王前說戒然則
敬順國王亦佛所誡證之所在是故推除國王其
餘一切無信之人及未受千佛大戒者前不得說
也涅槃經云昔十五日僧布薩時有一童子隱
屏處盜聽說戒金剛力士以杵碎之身如微塵是
知為師者不可不慎也△二明席邪無信

是惡人輩不受佛戒名為畜生生不見三寶如木
石無心名為外道邪見人輩木頭無異

是惡人輩者總結上文外道惡邪之類也謂不別
善惡賢愚故如畜生不受千佛大戒失菩提種子
放於生生之處不見三寶雖處人倫不知歸向出
世大道故如木石無心從迷至迷六根昏塞故如
木頭無異如是等人向之說者非惟不曉復生誦
謗故不應說也△二違教結罪

而菩薩於是惡人向說七佛教戒者犯輕垢罪

七佛教戒者謂此心地大戒雖三世諸佛同說而
近從七佛授受傳來正所以見其親切不可不揀

探自重而輕為外道未受戒人說至令目損陷他
過非小矣如來法水但潤有根之苗恐不信人反
增疑議然法雖平等說要當機施者不尊重者不
敬罪結輕垢此是通乘由損為說後受不能發起
殷重心故制四緣成罪一未受菩薩戒人二未受
人想六句二重二輕二無犯三有為利說心四前
人得聞時結罪若以三乘攝歸不為惡人說律儀
戒國王前說善法戒不為利說攝生戒也七乘同
大小不全共小乘一切時中不得向沙彌等說五
篇以彼若解者便成盜法重難故大乘惟半月誦
戒羯磨時須遣未受戒者出餘時不論前云菩薩
比丘比丘尼一切時中皆應誦此經律後文見一
切衆生應勸受三歸十戒等故知不同小乘毗尼
藏也又菩薩比丘比丘尼一切時中亦不得以五
篇罪名向未受具人說而菩薩沙彌等亦不得預
知五篇名義致成重難永障此生受具足戒也惟
遮不開

△第四十三無慚受施戒二初止持作犯二初不

應受供

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水

信心出家者謂發上求下化之心出生死家入如來家也受佛正戒者謂此菩薩大戒是成佛正因故曰正戒此則福田增勝堪受供養也故起心毀犯聖戒者謂不守先心則良田缺陷受供何宜不得國王地上行者國王乃大地之主一飲一啄皆屬所司既無戒德何堪消受俱舍論云破戒之人於大衆食及與住處佛不許此人噉一段食踐一脚地觀此則知破戒者天地雖寬無處可著檀那雖衆滴水難消何況檀信四事供養十方常住僧物堪能受用耶故云不得受一切檀越供養迺至不得飲國王水也△二處顯共顯

五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳迹一切世人皆罵首佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異

五千大鬼者大論云菩薩具足五百戒法一戒天帝遣十神擁護持戒行者故有五千善神也若信心持戒則有五千善神擁護若惡心毀犯則有五千大鬼隨身如世貴位車馬僕從時隨擁衛一犯王法枉械卑本常隨防禁斯皆善惡逾分理本自然也遵其前正顯不許行國王地言大賊謂其虧害千佛大戒也結其迹者毀戒不能上昇如龜曳尾嫌其穢汚房舍道路也佛法中賊者盜拔佛衣偷餐佛食在佛法中反害佛法故名爲賊然持戒威儀人天皆共瞻仰犯戒褻相衆生眼不欲見此皆自招其過也經云聖賢難經行道之處其地皆爲金剛天人散花供養破戒之人遊履之處其地皆爲瓦礫空中飛砂走石是故鬼神常掃其迹又佛藏經云破戒比丘竊人我法此人著衣受食皆是盜得所以世人皆罵首佛法中賊也不識持犯何異畜生身無戒體木頭無別也△二處教結罪

若故毀正戒者犯輕垢罪
出家戒行是良福田戒之不守田於何有帶罪無

愧人鬼所毀放捨輕垢此具性遮二業由輕視戒律故闕三緣成罪一是犯二犯想三起心欲犯念念輕垢戒本經云起五蓋心不開覺者是染汚犯亦此戒垢若以三聚攝歸受佛正戒律儀戒信心出家善法戒不毀正戒攝生戒也七業同而出家善法爲人世福田其責倍重大小俱制小乘即所謂輕戒罪也隨所犯罪更加一輕戒罪大士執心嚴於聲聞也若本無放毀心者但隨事結本罪不加此罪若直起此心未犯事者小但責心大亦應懺悔遮不開

△第四十四不供養經典戒二初作持止犯

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆得寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉持常以七寶無價香花一切雜寶爲箱盛盛經律卷

常應一心者念無間斷日常心離散亂曰一乃顯精勤篤志之至極也若口誦經律心想外緣不論善惡皆爲雜念則懸解不能生矣然此一心是能

信之心經律是所信之法有事有理事者以心守戒持之不易誦之不忘無背逆心無分散意心不違戒戒不違心名事一心也理者心契手戒不持而持持無持相不誦而誦誦無誦相卽心是戒卽戒是心不見能持所持有犯無犯持犯雙融名理一心也受持讀誦者智度論云信力名受念力名持看文爲讀不忘爲誦宣傳爲說難曉須解此缺供養一法然一切諸佛由學大乘經律而成等正覺故知經律是諸佛之母若不如法至誠供養是輕三世佛母名爲不孝故得罪也剝皮爲紙等此舉重況輕以顯求法之心至切也有其二義一者身分血肉命根所關世間至寶重者是捨其身命而流通慧命也二者四大虛假終成朽敗世間至無用者是捨其無用而成就大用也木皮穀紙者穀穗樹也以皮造紙故云木皮穀紙也絹素竹帛者絹是絹絹帛皆素織成素亦白練也此方上古未識造紙多用竹簡木牘然各國所用今古不同宜隨時隨方用之如五天竺用犢皮貝多羅葉

及以白氈此方造佛藏紙始自前漢至後漢和帝時蔡邕仲用樹皮及弊布魚網造紙今多甲竹及楮皮作以此書寫流通是爲財法二施廣布無盡矣心地觀經云法寶有四種一教法二理法三行法四果法一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名爲教法有無諸法名爲理法戒定慧行名爲行法無爲妙異名爲果法如是四種引導衆生出生死海到於彼岸以是因緣故當盡心供養也常以七寶等香以顯敬法之心至重也亦有二義一內敬如剃度爲紙等二外敬如財寶絹帛等皮骨是內捨財寶是外捨內外俱捨盡心極矣箱篋皆藏貯法寶之器也△二處教結罪

若不如法供養者犯輕垢罪

供養者如上有五一受持二讀三誦四書寫五香花一一皆須如法供養所以者何法寶者諸佛所師三世諸佛依法修行斷一切障得成菩提盡未來際利益衆生是故如來慈命寄於三藏若不照管必致損壞損壞則斷佛種大不孝也故結輕垢

此是通案緣無敬法心故制若大三聚歸誦誦大乘律儀戒書寫佛戒善法戒如法供養諸生戒也七衆同大小不全共小衆不誦持毗尼結罪大乘應修五事又不供養三寶亦犯戒本經云於一日一夜中若佛在世若佛捨闍若經卷若菩薩修多羅藏應得勸伽藍若比丘僧若十大大菩薩衆若不少多供養及不次一偏讚歎功德適至不能一念淨心若不恭敬顯情懈怠是染污犯若忘誤非染污犯善生經云若得新穀果蔬菜茹不先奉供三寶先自受者優婆塞得失意罪若以殘食施於四衆得失意罪惟違不開

△第四十五不化衆生戒二初作持止犯二初勸

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒

常起大悲心者菩薩以化度爲懷拔苦念切故常起大悲心此心須臾不可忘故曰常也不言大悲者正顯拔苦急於與樂也一切衆生者本該六道

而菩薩未得天眼於城邑舍宅憒鬧之處未易得見天神修羅地獄餓鬼所可見者惟人及畜耳今此文中是令人發心以人有尊卑貴賤故云一切大令畜生發心後入山林川野寂寞之處迴遶鬼神等應先以種種方便教令發大信心然後授與三歸十戒若不先教發心使與說戒者卽是與惡人授戒也應喝等者迴呼召提醒之辭謂一切衆生入識田中漏無漏種法爾具足奈無提醒多劫塵埋若遂提醒自能了悟譬如八十者耆人或呼著乳名未嘗不響心應口又如數十年前遊過佳山好水久後偶遇說起勝境宛然未嘗不手舞足蹈今此唱受亦猶是也應受有三一本自有之非從外來理應受也二惟此爲實餘二非真義應受也三在迷既久忽逢指點時應受也瓔珞經云法師先爲解說使其樂著然後授與三歸者歸依佛法僧三寶也歸佛法僧三寶是眞淨福田故又歸依者回轉之語歸昔背正從邪流溺生迷今則迴彼邪心轉從正道故云回轉可見三寶威力不可

思議歸趣依投能爲救護不障斷除福智增長諸魔惡敵不得侵凌故當歸依也薩婆多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵凌故也如拆伏纏漢經云切利天子海命欲終當受豬身詣佛求救佛教歸命佛法僧三寶於是七日七夜精勤三歸得先豬胎爲長者子又木槵子經云佛告琉璃王穿木槵子得三寶名當斷結業得無上果故知三寶雖是一切衆生歸依處也十戒者卽菩薩十重波羅提木叉也不言五戒而言十戒者謂五戒是人天之因十戒乃菩薩之本故喝汝等衆生各具佛性之戒緣汝無始至於今生皆迷失故今指所歸覺路是成佛正因也菩薩戒本經云若人聞三寶名則不墮三惡道何況至心歸依三寶耶然菩薩見一切衆生莫不是佛今非佛者故當受也不受三歸不知自性三寶不受十戒則不知自性解脫也菩薩戒經云菩薩至白衣家不能說法開示令供養三寶得罪△二令發大心

若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝是畜主發

菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心

心念口言者菩薩見一切衆生應起大悲心念其無始劫來迷失真性妄造惡業枉受輪迴苦報作是念已乃口告言汝是畜生當求出離勿枉受此苦無有休息如是令知名識苦心求解脫歸向大士然後教發菩提心故云心念口言也又汝是畜生者先示其果報之名發菩提心者後教以出離之要菩提心通諸佛開明覺體衆生本源自性卽自性三歸心地十戒是也緣迷此心故墮而不發所以輪轉三途無有窮已今逢良導開發此心靈覺豁然暗蔽愚癡頓消滅以見心佛衆生三無差別也入一切處等句謂先令人畜發心已今總結隨方隨處所見不論是人畜而皆令發心足見大士普化之心無往而不利救度之念無時而不切也△二遍教結畢

是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪
大士本懷利生爲主若不發心罪結輕垢問說法

對人人看未信發心向畜畜則何知答含靈覺性多有不迷如鷄鵲聞四諦生天至成辟支佛果羅刹獸畜天生出家成道鳥獸經而生切利履聞法而生三十三天池魚聽經偈而爲天子海鯨聞佛各而舟免難離之教律始之生天如斯等類不可勝舉勿謂靈動無知而不化耶然縱迷不覺緣法力加持亦令獲益如舍利弗爲患狗及毒蛇設三法印俱生富長者家後成羅漢地獄聞經超而盡出火坑又如真言呪語人那解知受持則隨心所願適至呪枯樹還使生華無情尙爾況有情而不獲益耶如來金口所宣一言一字凡情豈能思測故律制比丘凡至神廟或樹下水邊等處皆誦伽陀今大士知一切衆生具足覺性故教化普度心無間斷也此是遍教緣垂於弘誓故制四緣成罪一衆生二衆生想三無教化心四不行教化遇可化而不化隨事結過然大士化度不出四攝一布施卽財法無畏三種二愛護三利益四同事戒本經云以嫌恨心不隨化者是染污犯此卽利益攝

也。又云見衆生所作不與同事。若田衆若牧牛。若和諍。若福業不與同者。瞋恨心是染汚犯。嫌憎憊怠。非染汚犯。此卽同事。攝也。若以三聚攝。斷勸受。歸戒律儀。戒起大悲心。善法戒教化衆生。攝生戒也。七衆同小乘。無化他義。不制不犯者。戒本經云。若彼欲爲不如法事。若病若無力。若護僧制。若彼雖如法。能令多人起非法事。若伏外道。故持以方便。令彼調伏。悉皆不犯。

△第四十六說法不如法戒。二初作持止犯。又二初普明一切。

若佛子。常應教化起大悲心。若入檀越貴人家。一切衆中。不得立爲白衣說法。應在白衣衆前高座上。常應教化者。是自利行也。入檀越貴人家者。是利他行也。謂具大悲心。故憐愍在家出家說法。然說時。須要如法。若不如法說者。聽者俱招慢法之愆。一切衆中者。謂在王臣士庶之中。也不得立爲白衣說法者。謂自當尊重於法也。白衣者。謂俗人好穿素服。故此爲稱也。應在白衣衆前者。謂不得在

彼背後也。應在高座上坐者。謂不得坐卑下之座。而爲說也。斯皆是尊法之儀。不可輕要。非謂自圖高顯故也。或暫時開示。彼此俱立。無過△二所爲四衆。

法師比丘不得地立。爲四衆白衣說法。若說法時。法師高座。香花供養。四衆聽者下坐。如孝順父母。敬順師教。如事火婆羅門。

法師比丘等者。上爲白衣及未受戒者。普說今爲在家出家別說也。高座香花供養者。表諸法之致陳也。四衆下坐聽者。勸聽法者之孝敬也。前明說應如法。此明聽當如法也。如孝順父母者。謂法是法身父母。故當孝順也。敬順師教者。謂法是諸佛教門。開示悟入佛之知見。務必由師。故當敬順無違也。如事火婆羅門者。謂世界劫初之時。忉利天子。欲觀閼浮提園林流泉等。從天來下。飯已復還天上。身光如火。林中外道遙見。妄謂世人供養火。故得生天道。故彼每於日將欲沒時。遙道夜然大火。衆向之跪拜。讚歎致敬。而禮事之。故以爲喻。敬

順師教當知彼敬事火之至誠也△二違教結罪其說法者若不如法說犯輕垢罪

不如法說者謂乖說法之儀非謂不善說法也然大士施法不可泛常說者自尊強者須敬若不爾者罪結輕垢此是遮染強弱為解說彼此有慢法之失故制三緣成罪一儀不如法二不如法想三正說法若為名利是染汚犯若忘誤非染汚犯若以三聚攝歸說者高座律儀戒香花供養善法戒聽者下坐攝生戒也七衆同以沙彌等說法亦許高座故以白衣脫一句一偈義亦應如法故又善生經云僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪亦此戒兼制大小乘俱制不犯者僧祇律云若比丘為增事僧事謂王及地主時彼言此丘為我說法不得謂令起惡生疑故若邊傍有立人者即作意為立人說王雖聽法比丘無罪又比丘在怖畏險道時防衛人言尊者為我說法雖持刀杖為說無罪

△第四十七非法制限戒二初作持止犯二初受

戒人

若佛子皆以信心受戒者

皆以信心受戒者此總標能制所制皆以信心而受佛正戒也能制即明作制法所制謂為官走使既發信心不應違念△二制限事二初破戒三寶若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統制衆安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主

四部弟子者按諸經律即四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷也王官亦攝清信之中自恃高貴者謂威力自在也破滅佛法者生不善心也明作制法者造不善業也不聽出家行道者是滅僧寶也不聽造立形像佛塔者是滅佛寶也不聽書寫經律者是滅法寶也立統制衆安籍記僧者申明制限之事也謂別立統屬禁止於衆安設簿籍記錄僧名令照世編戶應役公門與民無異也菩薩比丘地立者謂制籍所轄屬也白衣高座廣行非

法者謂職掌在躬出入由彼也。如兵奴事主者爲權勢所制。故使上者下。而下者上也。然菩薩比丘乃修明道之人。能令佛法住世教化一切衆生。護持國界。饒益人民。宜當恭敬尊重。何堪制辱。若是耶仁王般若經云。佛告彼斯匿王。吾滅度後。正法欲滅。此經三寶付諸國王。建立守護。大王當知。後五濁世國王王子大臣。自恃高貴。破滅吾教。橫作制法。不依佛教。制我弟子不聽出家。造佛塔寺。經像立統。官制安籍。記錄僧事。比丘地立白衣高座。等彼經所說。與今制戒意正同。此僧尼既已出家。復令還俗在家。二衆不許出家。故云橫作制法也。問王官可作制法。豈四部亦能制四部耶。答或父母兄弟子女互相制限。隨礙故不聽也。如付法藏經云。闍夜多尊。若醴城乞食。見一鳥便微笑。弟子問之。尊者曰。過去劫中我欲出家。父母不聽。強爲聘妻。得一子六歲。我欲去。父母教兒抱住我脚啼哭。言父若捨我。依誰養活。先當殺兒。然後可去。由此兒放不得出家。從是九十一劫流轉六道未

曾得見。今以道眼觀見。彼鳥適是前子。惡其惡緣。久在生死。是以微笑。若障人出家。罪報惡道後生人中。曾盲無目。是故智者見人出家。方便成就。勿作留難。又老女人經云。時有貧窮老女人聞佛說法。心開意解。阿難白佛。此女人何以智慧。乃爾佛言。是我前世發意學道。時母也。又問是母何貧。乃爾佛言。拘留孫佛時。我欲作沙門。是母惡愛不聽。我去。我愁一日不食。由是五百世貧。今者壽盡。當生彌陀佛國。如經所說。子障父母。父母障子。感報若是。況其夫妻兄弟朋友互相障礙。罪當如何。好心受佛戒者。時當自慎也。△二舉事勸持而菩薩應受一切人供養。而反爲官走使。非法非律。若國王百官好心受佛戒者。莫作是破三寶之罪。菩薩爲世福田。應受人天供養利樂。一切而反爲官走使。故云非法非律也。涅槃會上。諄諄付囑之語。豈其然乎。縱王臣心過。而僧可殺不可辱。卽一死而在正教。何荷生以壞法門耶。若國王百官等句。此是如來大慈勸勉王臣之語。謂既發好心受

佛正戒還應如初心未入佛法未與壞法僧處時發信心興隆三寶遵佛律而無另制其方外人王法故云莫作是破三寶之罪也若破三寶即同忤逆問既云忤逆如何但犯輕垢耶答以王臣在家未堪制重而其得罪雖輕感報實重也△二違教結罪

而故作破法者犯輕垢罪

是中犯者四部受戒皆爲佛子當體佛洪慈開揚法化若非法制限破滅三寶罪結輕垢此具性遮二業緣障善法故制四緣成罪一是三寶事二三寶事想三有制限心四制限得成隨事結罪若以三寶攝歸不恃高貴律儀戒不敬三寶善法戒不作制法攝生戒也在家二衆全犯出家五衆無自在權勢設能隨力非法制限亦犯大小俱制若如制勒昔爲國王設設非法制限以興正法不犯

△第四十八破法戒三初止持作犯

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者續與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事

如獄囚法兵奴之法如師子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛弟子自破佛法非外道天魔能破

本以好心出家受佛正戒故爲王官所重後彼名利所迷真如不能自守遂失初志便非好心也於國王百官前說佛戒等者謂內無實行外現威儀誑說佛戒張其行德惑彼聽信而令作世間治罰使內衆弟子無事受罪故曰橫也作繫縛事者或扭鎖手足禁閉身形故云如獄囚法也或無禮輕賤誚責毀辱故云如兵奴之法也然種種刑辱內衆於心奚忍耶雖自不顧身後遺殃而且現前寧無慙愧何以貪名利而自敗己德恃王官而喪本真心依佛法中得利不念報恩而反加枉害破壞法門正所謂惡魔比丘也前戒制法是在家二衆此戒破法是出家二衆然爲名聞利養正此戒本因國王百官指已受菩薩戒者雖是同法之人得於彼前說菩薩戒而不得於彼前橫作非法治罰也其義有三一者尊貴之人衆所崇敬故在彼前而說佛戒令彼信受增長善根得以護法注念三

實故二者尊貴之人威力自在仗彼威力歷已同行橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法令不出離如兵奴法使聽其命以辱同類故又弟子有過但應如法治罰不應作繫縛事如獄囚兵奴以傷出家軌式三者因自不能守戒見持戒者反加毀謗故於尊貴人前說佛戒者以顯持戒人反不知也師子身中蟲者此引喻以明破法之相也師子麤獸中之王能伏諸獸誰能壞彼惟自身中蟲能食其肉也此喻光明金剛寶戒能壞一切煩惱外道天魔所不能破惟於佛法中出家不依佛教乃能自破然自破有二一者已受佛戒而不護法名破佛法二者僧受佛戒而我辱之亦名破佛法也若出家五衆有過當以佛法律治罰或使懺悔或作驅擯等羯磨豈宜以王法陵辱致使王官損福善神出境是則非獨破法而復令國作難經有明文事無忍懼△二作持止犯

若受佛戒者應護佛法如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百

矛刺心千刀萬杖打拍其身等無有異事自入地獄經於百劫而不聞一惡言謗佛戒之聲況自破佛戒應護佛法者謂既受佛戒當珍重守持不可犯也然法身緣戒而成衆生緣戒而度故當護護也如念一子者此喻愛之至也如父母之慈念一子念念在懷一子若失則終身無倚戒法若破則法身無倚也如事父母者此喻敬之極也弟子之敬事父母事無逆謂此戒是諸佛父母奉持此戒如敬事父母不可絲毫放逸以致毀破也又念子即慈悲心事親即孝順心慈孝兩全法不破矣三百矛者一矛刺心尚不堪忍何況三百此長聞謗法之聲至極也千刀萬杖等者謂菩薩受斯苦不忍一聞謗破佛戒之聲也何以故雖受楚痛萬端惟是苦我一身謗戒即破滅正教壞佛法身使無量衆生而失信心沉淪苦海不得解脫故云事自入地獄經於百劫而不聞一惡言謗佛戒之聲也聞且不可何況自破耶△三違教結罪

教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

教人破法因緣者謂佛弟子不可以僧事向在家
人說令彼不信興起破法因緣忤逆三寶無孝順
心既得佛戒當任真守護讀佛慈命如貪名利毀
辱僧伽罪結輕垢此具性違二乘緣毀辱法門故
制五緣成罪一是佛弟子謂大小乘七衆不犯逆
罪不捨戒者二佛弟子想六句二重四輕雖非佛
弟子亦不應作繫縛事故但其事稍稀故不特制
或復攝入瞋損戒中三有治罰心欲令前人受辱
正是衆主四所對人謂國王百官等同有戒者故
僅結輕若向未受戒人治罰自屬第六重戒五正
行治罰隨事結過若以三聚攝歸應護佛法律儀
戒如事父母善法戒如念一子嚴生戒也出家五
衆同犯在家二衆若治罰佛弟子自屬前戒兼制
大小乘俱制不犯者若惡濁世中護持正法比丘
得藉王大臣力兵杖自衛如大涅槃經所明然不
得非法治罰他人間設有惡俗不守佛戒冒犯國
法誅之而不從獲之而不去內律治而不得則將
如之何答此在權其事宜不可執一若執於護法

而反至滅法者有矣如果有大罪玷辱三寶者事
除一人而全三寶不可全一人而禍及三寶也況
文中云橫與比丘比丘尼等橫之一字明無辜也
若真罪人應所不制此戒亦名令他得損惱戒大
集經云佛言若有衆生爲我出家剃髮受菩薩
設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若有以
非法而作惱亂罵辱毀謗以手刀杖打縛研截若
奪衣鉢及種種賁生具者是人則壞三世諸佛眞
實報身則挑一切人天眼目時大梵天王白佛言
若爲佛出家剃髮受菩薩不受戒受已毀犯其
國王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵
我今爲汝且略說之若有人於薄伽梵所出其身
血於慈云何是人得罪事爲多不梵王白言若人
但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮
於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血終無
有能廣說彼人罪業果報惟除如來佛言大梵若
有惱亂罵辱打縛剃髮者要裝片不受戒受而
犯者得罪多於彼何以故是人暫能爲諸人天示

涅槃道是人已於三寶中心得敬信勝於一切九十五種外道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍者是故人天應當供養何況具能持戒三業相應者其有王臣見有於佛法中出家者作大罪業但擯出國不得鞭打何況鞭打出家具持戒者十輪經云佛言若有破戒比丘如敗膿血退失墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏敬是以出家若持戒若破戒我悉不聽國王大臣宰官諸罰繫閉鞭杖乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人有戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如麝香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量人天譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自應惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應毀毀輕蔑破戒比丘皆當尊重守護心地觀經云復有一類福田僧於佛舍利及佛形像並諸法僧堂所制戒深生敬信自無邪

見令他亦然能宣正法讚歎一乘深信因果常發善願隨其過犯悔除業障當知是人信三寶力勝諸外道百千萬倍亦勝四乘轉輪聖王何況餘類一切衆生如鑿金花雖然萎悴猶勝一切諸雜類花正見比丘亦復如是勝餘衆生百千萬倍雖毀禁戒不壞正見以是因緣名福田僧若供養如是福田僧者所得福德無有窮盡又大集經云爾時一切天龍八部神等得增長信已白佛言我等一切從今以往護持正法若諸國王見有爲佛出家受持禁戒或不持戒或受而毀犯如其事務治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種疾病饑饉刀兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼令佛出家弟子委向他國使其國土空無福田若有佛弟子但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其王不護護者我等亦當出其國土涅槃經云佛言譬如國王諸羣臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置如來世尊不如是也於毀法者雖違惡惡詞實屬應爲

欲示諸惡行之人有果報故有持戒比丘護持正法見壞法者即能驅遣訶責微治當知是人得福無量不可稱計勝於經云佛言菩薩所有恒河沙數無量行願皆應攝入一大願中所謂護持正法護持正法者是大境界乃至少護持正法令魔波旬得大憂惱我不見除一切善法能令惡魔生此憂惱惟少護持正法之者按唐書顯慶元年五月敕天下僧尼有犯法者以僧律治之不得與民間科又宋景德三年敕品官無故毀辱僧尼口稱秃字者勒停見任庶民流一千里斯誠聖王賢臣不忘靈山之囑也然王臣如此尊重三寶護持法門豈得出家者而反作破法之事耶經云毀犯禁戒猶能為諸人天示涅槃道者謂其雖為煩惱所逼毀犯於一時然戒破而正見不被恒設正法時懷慚愧故云其已於三寶中心得信敬又能讚歎一乘深信因果故瓔珞經云捨戒不捨火願破戒不改正見斯人終得還復清淨如不敬三寶不信因果無慚無愧邪見之徒不可比也△二勸持

如是九戒應當學教心奉持

△三總結持誦

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子者此經重結告衆之語謂我已說四十八輕戒汝等應當領納堅持慎勿有忘過去等者請引同行菩薩次勸誦也言此四十八輕戒非我獨勤汝等新學持誦而過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦故汝等現在諸菩薩亦當如是而誦此是如來大悲諄諄教誡無倦雖粉身碎骨亦難耐報也已上正宗分竟

△三流通分三初流通本戒二流通本品三總結流通初中五初舉所誦法

諸佛子聽十重四十八輕戒三世希佛已誦當誦今誦我今亦如是誦

十重四十八輕戒者此總結正宗分以誡之也三世諸佛等者通引證諸佛以勸誦也謂此五十八戒是諸佛之本源心地菩薩衆生成佛之根本故

今說作狀

三世諸佛已誦常誦今誦我今亦如是誦也△二
囉流通人

汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男
信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常
住戒卷流通三世一切衆生化化不絕

汝等一切大衆者此正付囉流通能弘之人卽是
在座聽衆也囉令當行五事一受持莫失二聞讀
通利三朗誦令聞八部獲益四解悟義理爲人廣
說五書寫流通普利一切國王等者謂王可詔語
四方令歸大化子可振起王猷永崇妙道官可因
貴化貴共作金湯僧尼爲人天標榜代佛宣揚男
女承習善根護助佛法問前勸受中備列姪男姪
女等今但言信男信女者何耶答正顯既受得戒
皆名第一清淨也此是承上文而言謂四部弟子
既受持菩薩戒已悉應讀誦解說其義書寫其相
令佛性戒卷常住於世轉化將來一切衆生以續
如來慧命也所有佛性常住戒卷者此是舍那心
地佛性常住不變不易之戒故一受直至成佛不

同聲聞戒止住一生也其戒卷是能詮文佛性常
住是所詮義此卽一切衆生佛性種子如來常住
法身是色是心是情是識皆入佛性戒中也流通
三世者緣此戒法現在方知過去卽顯未來自舍
那始授釋迦證授千百億釋迦轉授展轉相傳以
至一切衆生佛性因緣之義不滅故云一切衆生
化化不絕也△三明流通益

得見千佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道
天中

得見千佛者謂佛不易見緣受持讀誦此戒而得
見也千佛一見則諸惡遠離離事非持戒之功德也
然佛該三世今舉千佛約一世耳佛佛授手者謂
明裏戒之人與佛相隣次不遠故如持此佛性妙
戒清淨當來則與盧舍那佛於千華臺上並肩把
手則見千佛迦千百億釋迦並在目前矣世世等
是離苦常生等是得樂以此戒能止身口意之過
非故不墮惡道八難能出生萬善故常生人道天
中原此佛性心地大戒卽凡成聖而豈止離三惡

生人天耶。須知如來未出世時。天竺之人多樂生天。佛且暫就初學。舉凡情未契心源者。起其忻善惡惡。而爲說也。今佛初會說法。若直示之以極果。恐其心生疑惑。致有退失。正戒大益。或由此戒力。不墮惡道。常生有佛世界。人天中見佛聞法。速階不退也。△四重勸奉行

我今在此樹下。略開七佛法戒。汝等大衆。當一心學。波羅提木叉。歡喜奉行。如無相天王品勸學中一一

廣明

我今者是能說之人。不但一佛所說。而三世諸佛皆同也。略開者是所說之法。謂此心地戒法品有無盡藏。非止十重四十八輕。今所說者。適是略示如一毛頭許。俾就初機易學。歡喜奉行。故七佛者。謂佛佛教化衆生。皆以此戒爲初津。皆在此善提樹下成道。轉法輪故。汝等大衆者。此是如來利生念切。反復叮嚀。謂汝等當一心勤學此戒。歡喜奉行。如來保任。必當得大涅槃也。無相天王品者。謂此但略說如欲廣知戒中事理。當如無相天王品

勸學文中一一詳明也。△五時衆歡喜

三千學士時坐聽者。聞佛自誦心心頂戴。喜摩受持。三千學士者。未階妙覺。猶居學地。故云學士。前念方終。後念即起。故曰心心時。如來勸百萬億大衆。當一心學。而三千界內在會。諸大菩薩。聞佛自誦十重四十八輕戒法。悉皆心心頂戴。其言歡喜。踴躍受持。其法不敢忘失。佛性種子。此亦舉先學以攝百萬億之初機也。△二流通本品。四初偏結說心地品

爾時釋迦牟尼佛。說上蓮華。變藏世界。盧舍那佛所說心地法門品中。十無盡藏戒法品。竟。千百億釋迦亦如是說

爾時等者。前明一日月世界一釋迦如來說盧舍那佛所說心地法門品中。十無盡藏戒法品。竟。後明千百億日月世界中。千百億釋迦如來。悉同說盧舍那佛心地法門。十無盡藏戒法品。故云千百億釋迦亦如是說也。今舉舉十重。不言四十八輕者。以此十戒。包攝無量諸戒。況四十八輕耶。故云

十無盡藏戒法品也△二總舉設住世界二初略舉十處

從摩醯首羅天王宮至此道樹下住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是前明本佛迹佛所說戒法此略結所說戒法之處也道樹即菩提樹謂世尊在此樹下成道故住處者從天王宮下至閻浮提所住之十處也爲一切菩薩等者謂此十住處總與先學菩薩初機大衆皆同一心受持讀誦解說戒法之義故云亦如是也△二廣示諸界

千百億世界與華藏世界微塵世界千百億世界者上明本界各處說法皆然此明餘界各處亦如是而說也微塵世界者謂世界之多不可以數學故指微塵以喻之也一塵喻一世界故云微塵世界也然蓮華藏世界具足無量微塵世界如是千百億世界微塵世界總不出一蓮華藏世界也經文微塵世界下似乎闕亦如是說四字△三標明所說之法

一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏竟

一切佛者謂如下所列諸藏乃十方三世一切如來所共有也心藏者本覺心體含裹虛空包羅法界一切萬法悉備其中如寶藏然故名爲藏各具通別二義通則一切諸法皆屬於心別則指三十二心也地藏者心體平等不二名地出生諸善功德故名爲藏通則一切諸法皆名爲地別則指十地也戒藏者心體離過絕非名戒止持作犯離悉具足故名爲藏通則一切諸法皆名爲戒別則指十重衆輕也行願藏者心體發之爲善事曰行存之爲善念曰願無量行門如大海不可窮無量願門如虛空不可盡故名爲藏通則一切諸法皆名爲行別則指六度萬行十大願王等因果佛性常住藏者心體始之所修曰因終之所證曰果佛性者不生不滅無去無來常住者謂此天真佛性雖緣立名而性無遷改如在心言名爲不生不滅清淨本心在地名爲真如平等理地在戒名爲光明

金剛寶戒在行名爲普賢行願在因名爲自性深因在果名爲究竟極果以此自性該凡聖彌古今廣大周徧不可測量故名爲藏然佛性非因非果而因果不離佛性故曰大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相也其實相即佛性異名今因亦佛性果亦佛性佛性常住則因果亦皆常住通則一切諸法皆名因果佛性常住之藏別則如佛性本源品等又一心二地三戒者正明此戒是菩薩心地也而大行大願緣此戒生正因正果緣此戒得常住佛性緣此戒證大戒戒也斯其至矣一切佛說者通指千華臺上本佛迹佛而說也無量一切法藏者此結心地等諸法藏也緣心無量故法亦無量心藏如是餘藏亦然故曰無量一切法藏也竟者止也諸說法到此止故前五品是別此一是一總也八四結顯大眾奉行

千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相如佛華光王七行品中說

上明能破之佛與教此乃所破之機亦即十無盡

藏戒法也然本佛迹佛所說無量一切法藏千百億世界中一切衆生各各尊敬受持歡喜奉行者正明機教相扣也言心地相相者戒是心地之相元心地無相而戒有持犯即心地之相也相有總別十重是總四十八輕是別然總有無量故別亦無窮重重無盡法法圓融如天帝網此即諸法實相之相故曰相相所謂是法住法位世間相常住也此經略說心地法門如欲廣開發明心地事理之相當如大本佛華光王七行品中說然此品惜手未到△三總讚流通三初讚持戒益二初總讚此頌雖非佛說而文義備悉或西土賢聖所置或此方譯人所安題讚歡持戒勸學度生發願迴向之文如比丘戒本初述讚頌中列戒相後復結頌迴向方合三啓之義今闕初讚頌以今經非全本品兼上下故也

明人忍慧強能持如是法未成佛道間安獲五種利明人者言此心地大戒非愚小淺慧所可堪受乃明達智者方能持也以具忍慧故曰明人忍足

安忍卽指定力。慧是智慧。指無漏力。由其定力而心不動。以無漏力而斷惑證真。如有慧無忍。是名狂慧。有忍無慧。是名愚定。又忍者。心之操守。其忍至堅。故曰忍強。慧者。心之靈通。其慧主利。故曰慧強。忍強則不被物轉。慧強則能轉物。又忍強則能永持而終始不移。慧強則能善持而圓融不滯。然二乘人定多慧少。不見佛性。權慧菩薩慧多定少。雖見佛性而不了了。以忍慧俱強。故能持如是心地法門也。未成佛前。聞者此極讚持戒之殊勝。令人樂學也。謂能持此戒。決定成佛。今雖未成。而於其中間。世世生生。先獲此五種福。總利益也。安護者。由戒德力。故安然任運自得。非虛望強求也。△

二別顯

一者十方佛。憫念常守護。二者命終時。正見心歡喜。三者生生處。爲諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子。此五種利。出地持經。諸佛護念者。謂此法卽是佛母。一切諸佛皆從此出。故持之者。則與諸佛分交接。若不持此法。則

斷佛種性。能持此法。則續佛慧命。故諸佛常自眷念。憫念守護持法之人。使其進道無魔。得以紹隆佛種。故般若經云。如來善護念諸菩薩。是也。命終正見心歡喜者。謂持法之人。已具佛眼。臨命終時。以戒德威力。故得正見分明。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。得大安樂。所謂假使鐵輪頂上。旋定慧圓明。終不失故生歡喜也。生生爲菩薩友者。謂持法之人。位同大覺。具是佛子。生生之隨。則三賢十聖。一切菩薩。皆我同學等侶也。功德戒度悉成就者。戒爲一切功德之本。猶如大地。能發生一切萬物。今戒度既具。則其餘諸度。萬行功德。法財無不具足成就也。性戒福慧滿者。謂此戒是本源佛性之戒。性自賢善。身口業淨。任運止惡。任運生善。止惡是慧。生善是福。由止惡故。福出慧滿。由生善故。慧緣福滿。今生堅持淨戒。則晝夜福德智慧任運增長。後世二嚴圓滿。成佛極果。號兩足尊。故云今後世性戒福慧滿也。然一切佛子。從戒而生。今能持戒。福慧漸滿。卽是諸佛真子。當來紹繼佛位。故云此

是諸佛子即前受佛戒入佛位之意也△二叙學戒事二初觀察法體

智者善思量計我著相者不能信是法滅盡取證者亦非下種處欲長菩提苗光明照世間應當靜觀察諸法真實相不生亦不滅不常復不斷不一亦不異不來亦不去如是一心中方便勤莊嚴菩薩所應作應當次第學於學於無學勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍一切戲論惡悉從是處滅諸佛薩婆若悉緣是處出

決定了知故名爲智善思量者謂善用其心以般若觀慧審思爲慧戒之體性也計我著相者謂計我之外道著相之凡夫三毒燒心五欲絆體妄勢四大爲自身相六塵緣影爲自心相俱爲根塵所縛迷本真心是以不能信是本源地之戒法也滅盡取證者上是凡夫計我身而著於幻相名爲執有此是二乘滅壽命而取證寂滅名爲執無如是灰身滅智安心取證枯寂涅槃故非下菩提種子處也然佛戒平等豈偏絕彼奈役等人不善

思量故皆無分也如欲增長菩提道芽當來成等正覺以智慧日照曜世間破諸衆生煩惱闇宅者不須向外尋求惟今時在此心地戒中發起無礙清淨之慧淨極光通則道芽滋長矣靜觀察者謂當如上善用其心也靜是止之義名察即觀之審細止觀不二方是真修諸法真實相者一切諸法皆從緣生緣生無性當體即空空即真空真空無相故曰實相即本源心體也然真空實相不屬有爲身心故曰不生亦不滅不墮二邊故曰不常復不斷不墮數量故曰不一亦不異本雖動靜故曰不來亦不去如是諸法唯是一心菩薩欲得莊嚴本源地還從自心起用以方便智照心境境界即是實相故云靜觀察也又觀察及持戒皆名方便莊嚴觀察即理方便名爲智慧莊嚴持戒即事方便名爲功德莊嚴又勸方便而不靜觀察則有爲有漏無所莊嚴靜觀察而不勸方便則枯槁空寂無能莊嚴故須於一心中當以巧慧方便而莊嚴之此莊嚴是菩薩所應作事以第而學固其

宜矣。於學於無學者。謂研真斷惑。有學處也。真窮惑盡。無學處也。又三賢初心。次第觀者。並名初學。有學因也。十地後心。不次觀者。是名最後無學果。也。然有學無學於此。勿生分別。有無想相若起念分別。即是。有爲心。誠非般若真智。則不能趣入第一中道。以不生分別。處中中道。宛然是名第一道。不落二乘。故名摩訶衍之人。乘法也。又無作妙修。全同理性。名第一道。無學妙性。起於真修。名摩訶衍。謂運轉自他。同入大涅槃城也。一切戲論惡者。謂以是第一道。故能滅凡外二乘。執有執無。計彼計我。諸戲論惡。盡淨無餘。故云一切戲論惡。悉從是處滅也。以是摩訶衍。故能出諸佛薩婆。若果薩婆。若此。一切智智。在因名爲般若。若在果名薩婆。若乃一心三觀。究竟極果之總名也。由第一道堪運摩訶衍。乘由摩訶衍。乘堪到薩婆。若地由薩婆。若妙合無戲論理。則諸佛智慧。神運三昧。悉由是處而得彰顯。故云諸佛薩婆。若悉由是處出也。其梵網心地果。微因該理。趣至此極矣。△二護持戒

相

是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒。護持如明珠。過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。此是佛行處。聖主所讚歎。

是故者。題承上實相心地而言也。謂欲歸一心實相。須修心地法門。欲修心地法門。先當發勇猛心。修持諸佛淨戒。以爲入道之本也。護持如明珠者。有其三義。一者潔淨義。當護持弗使染污。二者圓滿義。當護持弗使殘缺。三者光明義。當護持弗使昏暗。然潔淨即解脫德。圓滿即法身德。光明即般若德。其明淨圓滿皆是珠之相德耳。於相德中。又宛具三義。謂體是無上至寶。相題圓滿明淨。用能兩物濟貧。體爲法身相爲般若。若用爲解脫。以配三寶妙戒法。喻洽然也。過去諸菩薩等句。此是引證結勸。回向流通之語。謂此光明金剛寶戒。是三世菩薩所同習學。而證菩提。十方諸佛所共行履。而趣涅槃也。佛是聖中之聖。故稱爲聖主。佛子如是勇猛護持淨戒。而因果同符。安得如來不爲讚善。

故曰此是佛行處望主所稱歎也△三發願度生
我已隨順說福德無量聚迴以施衆生共向一切智
願聞是法者悉得成佛道

我者作頌之人自稱亦可以爲誦戒者稱也隨者
不肯經文願者不逆戒意謂從上諸佛菩薩皆崇
此心地大戒半月半月如法自誦我今隨順聖心
亦如是而誦即有無量廣大福德積聚故曰我已
隨順說福德無量聚也然此福德而不以自私礙
以週施一切衆生悉同趣向如來一切智智不向
人天二乘小果故云迴以施衆生共向一切智也
耳以此戒一字皆從舍那心地中流出是諸
佛之本源菩提之根本緣發菩提心而受故今誦
此戒功德仍迴向於菩提也復願有聞如是戒法
者一歷耳根永爲佛種依法修持盡成佛道故云
願聞是法者悉得成佛道也又迴施衆生即下化
之心名之爲迴向一切智即上求之心名之爲智
悲智雙運名菩提心緣發此心故受得此菩薩大
戒緣持此菩薩大戒故即能滿悲智兩輪古人所

謂發覺那於始心終大悲以赴難可謂從名字菩
提而直趣究竟也如上心地妙戒法門甚深不可
思議普願一切有情世世生生受持讀誦常隨諸
佛修學共證妙覺果海說梵網經大事畢矣

佛說梵網經初津卷八終

跋

經云總曰日六時持菩薩戒解其義理佛性之性又
云若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子然今
受佛戒者頗多而解佛語者無幾受之不誦戒於何
有誦之不解理性何明心地既蒙道芽不發矣故知
來半月半月自誦永爲軌式一切菩薩學不敢移
易願諸大士發勇猛心既受須持既持須解心地一
開佛種自現教化衆生共報

佛恩庶不負千華臺上之祥囑也 卅

康熙己卯年冬分第五長淨日佛菴香玉閣筆誌

音釋

六種性 種即種子有發生之義性即性分乃自分不敗之義環路經對別教十住十行十回向十地等覺妙覺而論故有六種性然性通六位種局在因故前之四位名種等覺雖在因然勝於前得稱為覺故不言種也

六輪對位 輪有二義一運轉二摧碾諸佛菩薩轉於法輪則能摧碾衆生惡業故以六輪對諸位次也

一切智 謂一切內法內名外法外名皆能知能解是名一切智即聲聞緣覺之智也內法者佛教依理而說故名爲內外道等遠理橫計故名外教也肉髻峯山 五百問經論云昔有比丘多乞積聚既不爲福又弗行道命終作駱駝山廣數十里逾值凶年國人日取食之隨割隨生俄而隣國取之即便大喚問其故答曰吾本道人也爲貪財不施負此國人物多矣故以肉償之我不負卿也
鬼遮阻 華嚴行願品云若復有人恒住淨戒於此

大願受持讀誦一切魔軍夜叉羅刹等諸惡鬼神皆悉遠離或時發心親近守護如破淨戒事不瞋心遮阻其前耶

信力故受念力故持 信力者瑜伽論云深信諸理轉更增長能遮疑惑不爲動搖能拒邪外不爲迷亂能破煩惱不爲侵害故念力者念根增長能破邪念成就一切出世正念故今若無信力視如等閒豈能心受若無念力立即遺忘焉能憶持是爲信力故受念力故持也

貝多羅葉 此云岸形狀如樓欄直而且高其葉長廣其色光潤採以書寫

赫蹟 蹟古蹟字紙名

剝皮爲紙 昔釋迦如來過去久遠無數劫名曰最勝住山林中修於仙道得五神通常行慈心爲聞法故往諸城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我有一偈若能剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說仙人聞已念言我於無量劫中受諸苦惱都無利益今當捨此不堅

之身易得妙法歡喜踊躍即以利刀剃度剃血并骨合掌向天請說佛偈魔見愁憂即便墮去仙人便言我今爲衆生求法故不惜身命至誠不虛餘方世界有大慈愍能說法者當現我前時東去此二十二利有佛世界名普無垢有佛號淨名王忽住其前放大光明照仙人身苦痛即除平復如故卽爲廣說集一切福德三昧經仙人聞法得無礙辯才爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道經於千歲命終生淨名王佛普無垢國中由教法故今得成佛

鸚鵡問四諦 須遠長者有二鸚鵡一名律提二名除律提阿難尊者到長者家爲說苦集滅道四諦法門其鳥聞法歡喜持誦夜宿樹上爲野狸所食以此善根生四王天展轉生他化自在天如是七返生六欲天後生人中出家成辟支佛

彌猴奉獻蜜 昔佛與諸比丘於林中坐有一彌猴卽取佛鉢上樹盛滿蜜奉上佛如來受已分布衆僧皆悉周徧彌猴歡喜騰躍却舞墮坑而死卽托

生師賢長者家形貌端正出家成阿羅漢名曰獻蜜上座

烏鵲經而生忉利 昔有一比丘在林中誦經音聲和雅時有一鳥聞法敬受在樹上聽之爲獵人所射命終緣此善根生忉利天卽持天香花到比丘所恭敬供養時比丘卽爲說法得須陀洹道

鴈聞法生三十三天 昔佛在波羅奈國林澤中爲諸人天說法時空中有五百鴈爲羣聞佛音聲身心愛樂迴翔欲下時獵人張網殺之盡生三十三天從天來下持華供佛佛爲說法俱得初果

池魚聽偈 過去無數劫時釋迦如來爲流水長者子於空澤池中爲十千魚稱南無寶髻如來名號設十二因緣偈頌十千魚後夜同時皆命過生三十三天至如來成道初轉法輪從天來下聞佛說法俱得須陀洹果

海鯨聞名 梵語摩竭此云鯨魚乃海中大魚也身長三百由旬乃至七百由旬遇舟則能吞之時有五百商人乘船入海採寶值鯨魚開口於水上水

流奔趨如入大坑。船師曰：我曹死矣。商人各禱所事。無驗。中有一近事告衆曰：佛是衆生之慈父。可共盡力。稱南無佛。衆即同聲稱之。魚聞佛名。即合口同念。衆得免難。

鵬敬律 金翅鳥王常欲搏龍而食。龍披袈裟則不與害。

蛤生天 如來說法。蛤從池起。入草聽法。農夫饅草。誤傷蛤。死生天。

患狗毒蛇 昔有一狗。偷商估食。即截四足。棄於坑中。求生不得。求死不得。舍利弗以天眼觀見。即盛鉢。假飛至狗所。以飯除其饑火。乃爲說三法印曰：諸行無常。諸法無我。涅槃寂滅。汝今當於我所發清淨心。捨此傍生之身。當生善趣。又有一大毒蛇。於山林中被大火所燒。皮焦肉爛。舍利弗亦往爲說三法印。後二皆托生富長者家。出家爲舍利弗弟子。二俱證阿羅漢果。

地獄聞經題而盡出火坑 昔一人暴死入地獄中。獄卒以鐵叉叉入油鑊。彼即稱云：南無大方廣佛。

● 公案

華嚴經時。油鑊變爲蓮池。聞者皆出地獄。

伽陀 此云頌。是佛所說。偈有大神力。能自利利他。頌曰：世間五欲樂。或復諸天樂。若比愛莊樂。千公不及一。由集能生。苦因苦復生。集入惡道。能超至妙涅槃處。所謂布施者。必獲其義利。若爲樂故施。後必得安樂。

福田僧 謂有人供養此僧。得無量福。世世不受貧窮之苦。得大富樂。如沃壤之田。多獲成實。今俗謂稱不動齊。或坐食田地者。爲福田僧。大違經義也。

梵網經菩薩戒本私記卷上

曉公造

將釋此經略作兩門分別一者釋題名字二者入文解釋

初釋題名者所言菩薩戒本者法喻所置目故非正此經目也若論是經正目者應言梵網經菩薩心地品所言梵網者約喻爲名謂如來說法時觀梵天以寶網覆於幢而目此發言說故此經名爲梵網有經單以法爲名謂涅槃經等或有經單以人名爲經目謂勝鬘經等或有經合法喻而爲經目謂妙法蓮華經等今此經者單以喻爲目但以網譬於佛所說法略有二義一者如來能說無量世界海法門謂蓮華上世界此世界者從下平等風輪乃至於勝藏風輪有無量世界亦有橫十方無量世界華嚴經中乃至廣說如是諸世界彼世界非此世界此世界亦非彼世界如是世界若別非無礙者即當於網目此目非彼目彼目非此目亦世界若別雖無礙而若以法性淨土攝者世界而無非法性淨土此義即當於目

雖非無差別而以網攝目者目而無非網義是故以網譬於佛所說法二者論俗諦法者此法非彼法彼法非此法區而故成萬差別此義即當於此目非彼目彼目非是目義亦以真空一味爲真諦俗諦差別雖非無而以攝攝俗法者一法而無非一如此義即當於網以攝目目而無非網義是故以網喻爲經目也三者佛所說法門雖有多門而不出止觀二門謂能融法故而體於一如法界故名爲止證證於法無非一如而能照假有法非無道理故名爲觀何故說衆多法門者有人由別觀故得入道或有人由通觀故得入於道若就道觀者雖不出止觀二門而且爲名令入欲別觀人故說多雖有多門而亦入理無二喻如一城有四門入門雖非一而亦入城無二是義亦爾若約別門雖此門非彼門彼門亦非此門而若以通門攝別門者而無非止觀二門攝無非止觀也雖有目差別而以網攝目目無不網義如來所說如是三義者當於此網目義故以喻爲名故梵網者此部別名經此通名經通名如常所說菩薩心地品者菩

薩者具論梵音者應言菩提薩埵摩訶薩埵菩提者名道心薩埵者名為衆生摩訶薩埵者名大道心有情菩提薩埵者約自利行也摩訶薩埵者約利他利他行者勝於自利故名大道心衆生此無上菩提心即果衆生者即是因合因果而為一名故言大道心衆生也心地者能生義所住義是地義地義略有三說一云地前四十心及地上十心合五十心者修行菩薩所住地故為心地所住此五十地能住是菩提心一云以三聚戒為所住地以菩提心為能住一云以法界為所住地以行人為能住一切衆生雖流轉五道而無出一法界以外皆為法界為所住地能住者衆生心也品者如常所說今此卷者梵網經大部中一品上卷者明菩薩心地法門此下卷中明菩薩戒相論彼大部者百十二卷六十一品也此品者第十菩薩心地品也具教師言若具論此經題目者應言梵網經盧舍那佛所說心地法門釋迦牟尼佛所說十無義藏戒品也且略故不須具監也釋題名竟第二入文解釋者今此經者多部之內正說分中一

● 入所字

品故無別序正流通三分然准義科文非無三分從我今盧舍那已下乃至第一清淨者文成發起從佛告諸佛子已下至現在諸菩薩今誦度合正說從佛子諸聽已下至於卷軸辭當敷持初序分中亦有三段我今盧舍那以下三行三句頌者盧舍那佛序是時千百億以下七行三句頌者他方釋迦序爾時釋迦牟尼佛以下長行者此方釋迦序初盧舍那佛序中亦有二段一者以二句頌化主周遍以下二行二句頌列聽法之衆俱來至我所以下三句出所說法初中亦有二上句正表人下句明住處初言我今者此盧舍那佛我已得假實二我故名我二乘離外道神我故雖得假我而著無我不得真實我如來能離外道神我及二乘無我執故具得二我亦能離人法二我故得無非我入自在我非論有慢我故為我也盧舍那者翻名圓淨謂黑法而無不盡故能白法而無不得是故名圓淨毗盧遮那者翻廣圓淨也橫者十方法界中無所不通從三世際中無所不遍故言廣圓淨若發名者釋迦名化身中發盧

舍那者應身發毗盧遮那者法身中起若以起名號
體一一名通號三身所以得知其然華嚴經云此四
天下佛號不同或稱悉達或稱釋迦牟尼或稱盧舍
那其數一萬故知通表所以得知以盧舍那名通號
三身者此中經一佛門中既言我今盧舍那故知通
名也何故此盧舍那佛具三身者及百億等釋迦往
見故知法身佛亦應身千釋迦所接地上菩薩衆皆
得見故知應身佛出百億化身釋迦所接地面衆往
見故知化身佛如是雖具有三身義而通名我今盧
舍那者此一佛門中佛故具有三身義謂一衆生相
續中應所修因具三身門故名爲一佛故千釋迦皆
約應身百億釋迦者約化身也所以得知毗盧舍那
名通號於三身者楞伽經結集法藏菩薩當時化主
釋迦佛故命言我歸命一切智海毗盧遮那佛故知
通表也方坐蓮花臺者觀蓮華臺上世界華嚴經云
佛子當知有須彌山微塵等風輪持此蓮花藏莊嚴
世界海最下風輪名曰平等彼持一切寶川以上風
輪名種種寶莊嚴持而淨光寶池乃至最上風輪名

勝藏持一切香水海彼香水海中有一大蓮華名香
幢光莊嚴持此蓮華藏莊嚴世界海邊有金剛山周
圍圍繞又下彼大地處不可說佛刹微塵香水海
衆寶莊嚴一切香摩尼寶玉以爲其岸寶玉羅網彌
覆其上衆寶色水盈滿其中一切衆皆悉開敷細末
旃檀以香其水常如來妙香不絕一一香水海有四
天微塵香水河圍繞種種寶花彌覆其上下云此蓮
華藏世界一一境界有世界海微塵數清淨莊嚴佛子
此香水海上有不可說佛刹微塵世界言花者約千
釋迦等所住諸世界臺者現盧舍那佛所住世界謂
爲欲現仲義故言臺然葉葉中衆世界皆以蓮花上
世界攝者皆無非蓮華上世界也方坐者方此正義
第二列總法之衆中有三變一從周述以下至一時
成佛道人與法相對爲雙二者從如是至本身本與
未相對爲雙第三從千百至衆衆者師與徒相對爲
雙初中有二上一行明能覺人下二句明所覺法初
中亦有二上一句表應身下二句表化身上一句明住
處下句正明應身初言周述于花上者明應身所住

二

千淨土所言應身者此即分身門中應身金光明經云有應身而非化身有即是義第二明化身中即有二上句明住處下句正明化身所言一花百億國者明化身圓淨等百億國也一國一釋迦者是即分身門中釋迦金光明經言有一向化身而非應身者即是其義上所明盧舍那佛雖具三身而三佛門中對於一向應身及一向化身故具名為真身也二明所覺法中即有二上句明住處下句正表所覺法所言菩提樹者菩提及覺是悉多太子坐此樹下成無上覺故目所覺道樹為樹名故言菩提樹一時成佛道者如此方釋迦成道他方釋迦亦一時中皆成道故言一時成佛道

第二對中上句明末下句明本文釋可解

第三師與從相對中上句標師下句顯從衆微塵衆者所接衆無數故為微塵衆也

第三出所說法中有二段上一句明衆來至佛所下

二句正明所說法初中言俱來至我所者俱來至者千及百億釋迦所接衆皆來至本主所故言俱來至

門上入爲
言主見

也我所者約盧舍那佛我也所言甘露門即開甘露者翻名不死藥也於中有二說一云以所詮三聚戒法爲甘露以能詮教門謂由持三聚戒故能得於無上菩提不死藥故即以所詮三聚戒法爲甘露一云以無上菩提爲甘露以三聚戒爲門門義有多種一者出入義此門義謂律儀戒及攝正法戒者自利戒故以入爲義若攝衆戒者是利他行故以出爲義一云以開閉二義爲門義謂若有惡賊爲欲入來奪內財物時若能令開退而不得入故以閉爲義戒亦如是由能門止持作持二戒門故止犯作犯惡賊入來爲欲奪財時能令開退故不能入奪故猶現義故言門一云以開示爲門義者若同意善知識入來時中能開門而合亦內財令發憐愍意故即以開示爲門義戒亦如是自能由持三聚戒能內所有佛性如來藏本覺乃至十地佛果勝寶財中得見故亦由開三聚戒門故他衆生亦能令示佛性本覺乃至佛果等內寶財故以開示爲門義也序中有三段中盧舍那佛序竟在於前

是時千百以下第二他方釋迦於中有四段一者以一行一句頌明諸佛各誦二者戒如明日月以下一行頌讚戒德三者是虛舍那誦以下五行頌明勸物受持四者大眾皆恭敬以下結勸初中一二三句明還至本道場後二句正明誦戒戒初言道場約喻爲名謂世間中潔場者於精取實處故名道場亦如是能捨三障而取菩提之場故言道場也誦我本師戒者有二說一云本主盧舍那所說故言本師戒一云諸佛皆亦戒爲師故言本師之戒也

第二讚德中即有二段上一句明摩訶薩戒德後二句舉法默戒初摩訶薩戒中言戒如明日月者略有三義謂一者日月自體離染明淨故亦能破他闇而於現物戒亦如是自體離染明淨故能破煩惱黑法闇障現顯佛性如來藏等物故當於日月之義故爲喻也二者日月以勞爲性月者寒爲性若有日而無月者萬苗燒焦故不能生果亦若有月而無日者萬苗物即腐故不能生牙戒亦如是若雖有攝律儀戒及攝正法戒而無攝衆生戒者唯有自利行而無利

他行故同於二衆而不生無上菩提果若雖有攝衆生戒而無攝律儀及攝善法戒者唯有利他而無自利行故還同於凡夫故不能生菩提牙也今如具有日月故能苗芽非腐非焦戒亦如是能具有三衆戒故能不同凡夫二衆能感得無上菩提三種之果故以日月爲喻也三者日月雖離地翔翔於空而無著於虚空戒亦如是菩薩能持離邊三衆戒故能離有見故雖顯翔翔於法性虚空而無著於空見日月有如是三義當於三衆戒具有如是三義故以日月爲喻也亦如瓔珞珠者若人雖身狀醜陋而若以寶瓔珞嚴飾其身者得有一切人所尊敬及憐慶之德戒亦如是雖由習不善行故戒醜行而若能護持三衆戒者得有諸人天所尊敬及憐慶之德故瓔珞爲喻如瓔珞經云六種性菩薩二十七賢聖中瓔珞莊嚴其身是義亦如是以三衆戒五十心菩薩及佛中爲瓔珞言珠者論如意珠若人得如意珠而執於手者隨所願心聞之萬寶無非具得戒亦如是若以信心手執戒珠者隨所願世出世善法萬寶無非具

得是故以珠爲喻也。一云上句表智慧莊嚴，下句表福德莊嚴。一云日月喻者，表內有五分法身等德。環瑤者，非直有內德，亦能具有外色身莊嚴等德。故以環瑤爲喻也。珠者，非直有內外德，亦能有受用。世出世善法寶自在德，故以珠爲喻也。微塵菩薩衆分折大地，卽微塵數。由持戒故，既得成正覺，人數亦同於微塵數。故言微塵菩薩衆。由是成正覺者，地行性雖成曲，而若入於竹管者，自成正直。衆生亦如是，從無始來，由習邪意，故成不正性。然若入於三聚戒管者，自成正覺。是故言由是成正覺也。亦此三聚戒者，律儀戒者，爲斷德目；攝正法戒者，爲智德目；攝衆生戒者，爲恩德目。此三目故，得成三德果。故言由此成正覺。合三德而爲正覺菩提果。故讚戒德竟在於前。是處舍那誦以下第三勸物受持於中，亦有二段。前上二句舉自而勸，後故新學菩薩以下正勸汝等受持。約正勸中，亦有二段。上三行頌勸當時衆一切有心者，以下一行半頌以勸勸二世衆。此段亦名舉益勸物。初當時衆中，亦有三段。先二句勸自受持，次二

句勸轉授三者，諸題以下勸出三慧。聽戒後，中明三慧。卽有二段。初三句勸出聞慧，二者大衆心諸信以下勸出思慧，三者常作如是信以下勸出修慧。初中言我亦如是，誦者他方導迦我。

第二正勸中，頂戴者，色身中以頂爲最上，故以辟於信心頂戴義也。受持不同攝大乘論中有三復次。一者若從他得戒，名爲受若自心得戒，名持。解云若他者，先不受人始受，故爲受。若自心得戒，過去中先持戒人方得以自心得戒，故名持也。二者先得名爲受，後持名爲持。三者修持戒行，名之爲受。若憶持又句，名爲持也。所言諸聽者，有三義。一無散亂義，二無性勝義，三離濁義。以爲諸聽義，譬如覆器雖降雨而終不能受，是卽當於散亂義或障有孔器雖受天雨而終不能住。此卽當輕慢義，亦譬如垢器雖得住水而他人不用。此義卽當濁義，能令離如是三過故者，隨聽上言受持是戒已者，教師解云若十信者雖初學戒而不能持，位十解以上方隨分持戒。初地以上人方得名持戒。約究竟清淨持戒者，至二地方得名。

● 佛子論

爲持戒此地方成就戒度位此地以下者雖非放犯戒而有誤犯戒義故不得名究竟清淨受持轉授諸衆生者若十信人者不得轉令受他人此位人者唯十劫中學戒耳十解以上人方得人空位故爲下地令授戒也然而地前人空無流者皆相似唯隨分得轉受耳若究竟轉受位者地上方得轉受得真無流位故佛法中戒藏者有二說一云能詮教爲藏三藏中毗尼藏故一云此三聚戒能定慧等諸行有攝含義故爲藏也三慧義如常說所言波羅提木叉者翻名處處解脫因果二位中有解脫義故謂遮三業中非放因時中能有離縛義故名解脫亦能由持三聚戒而得無上菩提解脫果故名解脫也汝是當作佛者由持戒故能有成佛之因故因定果故名當作佛我是已成佛者示我由三聚戒故既得成佛也此舉自得益而勸物也常作如是信者不論或離時常信故言常作如是信戒品已具足者有二說一云二地戒度具足故名戒品具足一云品此品類義非直得戒亦能由持戒故得能十度等行故名品也

一切有心者以下畢益勸物中亦有三段先三句舉自勸次二句舉高位勸後一句舉眞佛子勸初言一切有心者論佛性正因謂如涅槃經云一切衆生凡有心者當得阿耨多羅三藐三菩提故凡有心者有二種心謂一者眞如心此心從本以來具足恒河沙性功德故名不空如來藏二者心生滅心謂此心者由煩惱以染覆故性不現故約隱義故名空然染時流出厚義故亦名如來藏譬如水雖成波浪而終不失水性義故名如來藏此即隱顯如來藏現爲法身衆生皆有如是二種心故名一切有心者攝佛戒者攝是攝取義也卽入諸佛位位同大覺已者律師云既入於初地以上位故言入諸佛位十地皆爲佛地故如十地論說也教師云因定得果故既能由攝三聚戒故得有入於當果佛位義故言卽入諸佛位位同大覺已言大覺者非相似及隨分覺故名大覺也眞是諸佛子者約地上菩薩故言眞佛子謂具有四種佛子義故所言四種佛子義者通名佛子者約喻爲名謂輪王子者續於文位而成任四天下王位

菩薩亦如是能續佛位而成任法界一位故言佛子也。言心種者。攝大乘論云。一者以信心爲種子。由此信心故得成佛果。故由此心故能對治。聞提不信障。若論位者。約十信位也。二者以般若爲母。故能對治外道著我障。此卽十解也。三者以禪定爲胎。故能對治聲聞樂苦障。此卽約十行位也。四者以大悲爲乳。母故能對治緣覺捨心障。此卽十迴向位也。地前中雖有如是四義。而唯相似。故不得名眞佛子。初地以上具有四義。亦是眞實。非相似。故名爲眞佛子。

大眾皆恭敬以下第四結勸言恭敬者。以自德讓於上。曰恭。以自三業於上。禮故曰敬也。

爾時釋迦牟尼佛以下第三。此方釋迦序於中。有二段。先明經家序。二者告諸菩薩以下。佛序先中亦有三段。一者明佛結戒。二者明放光。三明時衆聽法。文處可見。先明結戒中。亦有二段。一現能詰人。二者初結以下。表所結法。約表所結法中。亦有三段。一者初結以下。表所結戒名。二者孝順以下。辨戒體性。三者孝名以下。釋戒名字。二辨體中。亦有二段。先正明戒

釋迦牟尼

體後明戒衆功用。初言爾時者。可解釋迦牟尼者。釋此氏名。迦牟尼。翻名能仁。能仁。衆生名。能仁也。若依難心論者。迦牟尼者。身口意滿。謂三業中。隨智慧行。無非滿足也。初半菩提樹下。成無上覺者。教師云。非約法身釋也。應身化身以論也。其所以可知也。言無上覺者。若地前者。雖有覺義。而相似故。十地菩薩雖有覺。而此隨分覺。故不得名無上覺。佛既覺道滿足。故爲欲簡前二覺義。故言無上覺。初結菩薩波羅提木叉者。有二說。律師云。有二說。一云。華嚴經以後說。一云。華嚴經前說也。教師云。若小乘者。如來從成正覺以後。三十七日中。鹿野中。初說修多羅。十二年。中說毗尼。若大乘者。成道後。卽尋結此戒。亦卽尋說修多羅也。孝順者。不違行義。是孝行義。是義順。順義於中。有三說。一云。以律儀戒爲孝。以攝正法戒及攝衆生戒爲順。二者以受體爲孝。以隨行爲順。三者以無作戒爲孝。以作戒爲順。父母者。有二說。一云。有緣生父母。如世間有父母也。入道父母者。約三師等。僧者。約餘七僧等。言師者。約別人取則行。言僧者。約衆僧取

奉行唯孝順行多不出衆別二行故不違衆別二行故言孝順師僧也。言三寶者一體別相准有多門而今且約一門而現其相也。謂別相者以三身為佛寶以所說三藏教法為法寶以三乘衆為僧寶一體者佛中以覺義為佛寶即為他無不軌則故名為法寶佛能離諸諍契會中道故名僧寶孝順至道之法者至於法界之至道法故言至道之法孝名戒者能誠三乘中非故名為戒亦名制止者由律儀戒故能制作犯非由攝正法及攝衆生戒故能制止犯非故言制由制非故能令住於善法故名止即口放光者即第二段為欲以口衆而說戒法故須口中放光非為欲餘衆故不放餘光明是時百萬以下第三明聽法衆所請十八梵者下三經中各有二故九第四禪中有九故十八梵天六欲天者欲界六天也。佛大戒者是菩薩戒者望小乘戒故言大戒也。

告諸菩薩以下第二佛序於中有二段一者舉自勸誡二者是故戒光以下略明戒相三者佛子諦聽以下廣列受戒之人初言我今半月半月自誦者為欲

現我以戒為師故常誦所師戒汝等若以戒為師者亦可誦故言我今誦也半月半月誦者約僧寶故作如是說若約別人行者新發意菩薩未熟誦時中一日中六時中誦僧法中何半月半月誦者若數數誦者人心生輕慢故謂世間人心以寡行為尊重以厚為輕故亦若寡作者不得增長法故難寡捨厚而取中道故須半月半月誦戒也發心菩薩者約十信十發趣者約十解位何故十信不論發趣者此位菩薩者雖有空解而未趣行故不論發趣也是故十信菩薩名名字菩薩亦假者菩薩問十信與十解次第位無越後何故仲置乃至文字耶答從不定聚到於正定聚即故置乃至文字也問仁王經即十信位者如輕毛故為退位不入三僧祇劫若攝大乘論者為不退位入於三僧祇數此二文何會耶答若依瑜伽論通此文者若菩薩性人入十信者始入第一信時即得不退若二乘性人迴小入大者十信位中未入不退位亦未入於三僧祇數到於十解位方得入不退位亦得入於三僧祇數是故仁王經者約二乘性

人故爲退位。若攝論者約菩薩性人故爲不退位也。度十信位者。瓔珞經云上品一劫二劫中得度十信。若約最下品人者。運中劫方得度。信般若經中乃至廣說此戒法者。若論菩提心者。爲第一信心。若論戒心者。爲第六戒心。十長養者。約十解十金剛者。約十過。向他緣不能動。故名爲十金剛。此以喻爲名。是故以下第二略辨戒相於中有三段。一者明戒因緣。二者明戒體。三者諸佛之根本。以下明戒利益。初言戒光者。以喻爲名。謂戒離染明淨。亦能破闇。故有似光義。故以喻爲名也。初明戒因緣。中言有緣。非無因者。有三。獨摩及師僧緣等。故言有緣。非無因者。所發三品菩提心。因非無故。言非無因。第二辨體中。言光光者。有多說。一云所放光中亦有無量光。故言光光。一云放光故言光。因光亦說戒法。故重言光也。一云論所說戒法者。有作無作不同。故言光光。一云表受隨二戒不同。故言光光。一云三聚戒非一。故言光光亦應言一一。聚中有無量戒。故言光光。非青黃赤白黑者。黑者是不善。故青等四者是

無記。故論所說戒體者。非惡無記。其是善。故言非青黃赤白黑也。非色非心者。以防非止惡義爲戒。故此戒者。雖從色生。而非爲色。雖從心生。而非爲心。故言非色非心。論如小乘家中。非色非心。不相應法。有實有體。故名爲非色非心。此戒體者。唯以防非義爲戒。故非實。尋義。故非色非緣。義。故非心。故辨戒體三業說不同。薩婆多云。四作者。以不可見有對色爲體。耳識所得。故以聲入所攝。色若身作者。以可見有對色爲體。眼識所得。故以色入所攝。若無作戒者。以不可見無對色爲體。此意識所得。故以法入所攝。若成實家者。作戒以思數爲體。身口色一向非戒。體。色此無記。故色非罪。福性。故非戒。體。若無作戒者。以非色非心爲體。若大乘家者。作戒約通門者。通以三業爲體。是故攝論中間云。此三種戒。以何爲體。答以不起煩惱。害他意。生善身口。意業爲體。故若起性者。以意業爲體。故攝論一文云。意業爲體。若依口門起者。名爲口業。若依身門起者。名爲身業。故若論無作若攝大乘論者。以賴耶識中。阿賴耶爲體。若善提資糧論者。以體

之體

子爲體非有非無者現戒離邊中道論戒體者從因緣生故推求於因緣戒自性不可得故非有從因緣生戒雖非有而不同於鬼角無故言非無若論戒業有能防是戒義所防是此罪及戒皆從因緣生故亦求於因緣皆不可得謂若論心者自性清淨故非罪性及所防非皆無自性故非罪雖非有而亦無故能契會中道是故大品經云罪不罪不可得故是名具之尸羅波羅蜜故若有人執非無門而爲有者雖戒不失而不知戒實相故即成犯若有人執非有門而爲計無者戒因果法誹謗故即成失戒爲欲離此二邊契會中道故言非有非無也非因果法者有三說一云因果不可得故言非因果法一云非世間因果之法是出世因果法故言非因果法一云作戒所重種子無作戒體即有二義一者防非義二者功德義種子能生佛果者是戒家中功德義能防非者是功德家中戒義是故戒家功德義方能生佛果是因果義大功德家中防非非佛佛因果義故言非因果法也問種子家中防非義爲戒者種子以上假立耶

不爾答種子上不假立舉體爲種子亦舉體爲戒問若爾者失戒時生後種子亦失耶答雖體無異而種子家中戒門全滅戒家種子門舉體不滅譬如水與濕雖元異體而風息時浪門以全滅而水門者全不滅總說雖然若約三義分別發耶見者戒家中功德義及功德家戒門皆滅若瞋心者唯戒義滅而功德義不滅也餘失戒義如後爲利作睡戒中廣說然失戒中若瞋受者以渴醉而瞋受故發增上煩惱犯一重時即瞋失若隨分受者受時中舉別別一一提受故雖發增上煩惱犯而唯隨其所犯戒失餘戒者不失

第三辨戒利益中諸佛之本原表過去所爲因行善惡根本者表未來善惡所爲根本是大家都佛之根本者表現在菩薩爲根本也應受持者受持不同如前說應誦善學有二說一云誦文曰誦善學曰善學一云誦文義行名爲誦若能以四無量持攝衆生戒以三慧能持攝正法戒以三善根持律儀戒故言善學佛子諸聽以下序中有三中一明學自動二明放

光竟於在前

此下第三列受戒之人言黃門者有六種謂半自截六種人也八部鬼神者四天等各將夜叉等二部故爲二四八部及化人者天龍神等及化來受菩薩戒人等固無色界人者何以故非列耶答亦得言及化以攝許上皆大乘中得受戒若小乘遮難所攝可知上言金剛神有二種一者能現神身而護法神也二者以流氏佛迹爲金剛神也受菩薩戒人薩婆師云唯人道方正得受上列畜生黃門鬼神等者且約菩薩等由願爲及化故現種種身而先所受戒爲欲還令明證故受菩薩戒故作是說所以得知其然者論伽論菩薩地決擇中云唯人道方得受菩薩戒故皆名第一清淨者者有三義一者若受持菩薩戒者永斷二障故二者具自利利他二行故三者望無上菩提故若受持二乘戒者唯斷煩惱故唯自利行非利他行故唯望盡形壽非望無上菩提故今此菩薩戒者有如是三種勝於二乘義故言第一所言清淨者當時雖未清淨二障而有令清淨二障菩提心故

言清淨除如經六種性菩薩雖具有二障而有令清淨二障菩提心故言清淨二障序分竟在於前

佛告諸佛子以下第二正說分於中有二先明十重後明四十八輕戒先中即有三一者總釋初學二者佛告佛子若自殺以下別解制止三者若有犯者以下總結重制先中亦有三段一者舉數標名二勸物誦學三者總結勸學

第二勸物誦學中有二初舉非勸誦後舉人勸誦所言非菩薩者發不誦戒心故約心故言非菩薩不誦承不菩薩故非菩薩亦熟行故言非佛種子不誦承非佛子故非佛種子一云成佛者具一切種智故方成佛故發不誦戒不善心故不具種智故爲非佛種子發不誦戒心者犯輕垢罪若趨勝樂時故既作此事後方誦戒者無犯亦若不作不誦心雖起誦而由鈍根故不得誦者無犯若小乘者若作不誦念者作意以後即犯不學罪若無知罪者五歲以後方犯也餘義同上所言十重波羅提木叉者不持此十重戒者不得名波羅提木叉若能持者有離縛義故

●戒律

此下第二別除制止於中十戒故則爲十段第一不
煞戒是即約止持行爲名亦名煞戒此約作犯非爲
名以此下乘戒相及二種名准上可知此戒中有三
段一佛告佛子有學人表體二者若自然以下列事
明隨三者而自以下學非結過初言佛告佛子此繫
機之辭皆小乘等者非聽菩薩戒機故非爲說故有
機佛子方爲說菩薩戒故言佛告佛子佛子者學人
表體者佛子者此表受體故言表體若自然以下明
隨行譬如小乘中若比丘者是表受體共同戒以下
表隨行具有受隨二戒方得比丘故是義亦爾具有
受隨二義方爲菩薩故

第二列事明隨中有二段初列非二者是菩薩以下
明對治正行亦此段名舉作持成止持先列非中有
二段先列重非後乃至一切以下輕非先中亦有一
先列正非後明具緣成業

明非中先約三品業生現其罪輕重階降及大小同
失後明斷命義先上品業生者父母決定菩薩無學
聖人若然此上品者犯重過二罪若論下已果者混

契經中下上二文不同若依上文者善惡諸阿闍世
王云汝犯二逆謂煞須陀洹及父故若依下文者唯
取無學果而爲逆不取下三果故不定中品者凡夫
人道煞此中品者唯犯重不犯逆以天爲中品者且
約大乘故若約小乘者煞天者犯闍下品者非人畜
生煞此下品者唯犯輕垢罪非犯重罪若煞邪見人
道者大地遺機菩薩無罪唯福若新學菩薩者犯輕
垢罪若小乘者煞人者犯重煞天非人者犯第三乘
煞畜生者犯第六篇

第二明斷命根者三乘不同若薩婆多乘離五陰異
有非色非心命根法破惟五陰時兼破彼命根故犯
煞戒若成實宗者色心相續斷以爲命以先世業爲
根令斷色心相續故犯煞戒也此宗者色心相續中
雖假立命根而離色心無別命根法體若大乘者有
三說一云法界爲命根一云以賴耶識爲命根一云
賴耶識分位中假立以爲命根後二說中若就通門
者初說好若約別者後說亦好約別門者雖非薩婆
多命根非心實有體而賴耶識以上非色非心命根

法假立非無故能斷此假立命故犯熱戒不論斷賴耶。緣故爲犯熱戒賴耶。緣不可斷法故自熱中作五句成罪輕重及大小乘同異。謂一者人作人想大小同重心境相當故二者人非人疑若小乘者僧祇律云犯重若四分律犯蘭解云僧祇律者約半疑於人境義故若四分者約疑於非人境義故若通超二境中疑義者重得二罪大乘者犯重三者人作非人想小乘若約轉想者前方便犯第三聚後心者熱非人之方便故若大乘者前後二心皆犯輕垢罪若約本迷論者始終中不作熱人心爲机本迷者大小同全無罪迷於非罪境故人迷爲机本迷者是不可學迷不以學所知故若雖本迷而爲非人及畜生迷者。輕罪境迷故小乘者熱非人畜生之方便故犯吉若大乘者犯輕垢罪也。四者非人作人想小乘犯第三聚熱人方便故若大乘犯輕垢罪五者非人作人疑小乘中若約半疑人疑義者犯第三聚若約半趣非人疑義者犯吉大乘犯輕垢罪

教人熱者小乘若爲我教他人熱定犯重若教他爲

汝熱人者可蘭雖無正文而准於盜戒可然故問三蘭中何蘭耶答教他熱人爲大衆蘭若趣非人境教他熱者對首蘭教他熱畜生者吉此教他殺者大衆爲我及爲汝皆同犯重能教人三性心中犯重者大小同也方便熱者與藥墮胎熱兒等亦死藥令食等讚嘆熱中有三一者見修善人語言汝宜修善時速死若久生者怨過意緣造意棄手彼人聽此語故即死也二者見作惡業人語言汝宜罪小作時速死若久生者彌可多作惡業故三者見老及病人語言久生久苦者寧不如速死離苦彼人等聽此三語故死能讚者死重大小同犯見作惡喜者見熱人者隨喜故彼人見我喜心故造熱業故能隨喜人犯重謂如律云彼鳩度河邊中如來爲衆比丘說不淨觀時比丘等由習此觀故支離眞身心爾時一比丘語勿力過比丘中言我衣鉢與汝汝熱我故彼勿力過比丘者卽熱熱竟往至河邊洗刀時中慶有河中現隨喜語言善哉善哉汝比丘能度末度人比丘聞此言竟自然比丘以爲功德往至於諸比丘所語言末度人

來我今度之爾時未離欲人捨死既離欲比丘等皆欲死故勿力迦比丘者煞六十箇比丘布薩日中小集故佛知而問云今日者何故人小有耶餘比丘釋曰勿力迦比丘煞放人少此勿力迦者由彼魔喜煞故以是知等為喜煞陀羅尼經云此等喜煞者第六重戒也若既死以後喜者大衆中犯輕垢罪若小衆者吉乃主者取瞋煞如唯識論云由仙人發瞋心故護此仙人袖兩石雨令滅摩迦陀國等上列者明身之煞此瞋煞者意業煞下言呪煞者謂口業煞言煞者神中可呪故彼神往煞人及可呪尸令執刀故彼尸往煞人等件右非為九句方便煞中有三種故此九過於三品衆生者為二十七戒若望所煞一切衆生無量故戒亦無量正列非相竟

煞業以下第二明具緣戒業此戒中滿五緣者成正業一者人境若遇非人等境有輕垢罪故二者人想雖遇人境而為非人等想者輕垢罪故三者發煞人心謂若始終中不發煞心而若不知有人故射山非人等亦雖無煞心而懷墮重物煞等全無罪故四者

● 戒律
字樣不同

發方便若不起方便者輕垢放問若前故意等緣緣具起而煞刹那中不作心時候等犯何罪答小乘者第三乘大衆犯輕垢也五者斷命根若不斷命根者輕垢罪故五緣中初二者為緣第三一為因第四一為業第五一為法疏云以煞具刀杖等為法然而無合於義若雖無刀杖等具而得煞故是故以命根為法若無命根法者不成煞業故五緣中若闕因者全無罪若闕緣一一互闕者得輕垢罪也言乃主者兼取煞畜生輕垢罪故言乃至不得故煞者為欲闕悞煞等故言故煞若無心而悞煞者唯有業道而無犯戒罪故是以下舉作持行成止持謂常習精進心者由作持欲成止持不煞戒故或有由止持故成作持謂說戒自怨等法為欲作時故能先息諸事出沙彌等其餘行之法故或以作犯成止持犯謂違於未誦戒時莫誦學他文故先學戒故或有由止持故成作犯謂今俱人為作煞生業故不顯見比丘等此戒中舉作持行者成止持不何有明作持善行義為攝善法戒十重戒皆律儀戒放下衆戒中有學止持而成

作持亦有舉作持成止持亦有舉作犯非及戒止持戒或有舉止犯非而及戒作持戒不可得言律儀戒有舉作持故爲攝正法戒乃至舉止持行故以攝善法戒爲攝律儀雖然戒戒每隨至處釋迦慈悲者是謂攝衆生戒隨行孝是何謂律儀戒隨行順心者何謂攝善法戒隨行方便者謂四攝等行也救者救而離苦名爲救護者而護念令得利故名護自恣者是。何自內心中發熾共等決意者非直發內心亦能表決意而無怖疑故言決意也波羅夷者翻名雖有墮不如處斷頭等多名而僧祇律所明極意義當於此經文彼律云極意有三義第一退沒謂若犯此戒者道果中無分故此義即當於下文云若有犯者不得現身發菩提心乃至十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果二者不共住謂若犯此戒說戒自恣等二種羯磨中不得成僧中是數故此義即當於下之若有犯者亦失國王位轉輪聖位失比丘比丘尼三者名墮落謂若犯此戒者捨身以後落在阿鼻地獄故此義即當於下云若有犯者墮三惡道中二劫三

劫不聞父母三寶名字也此戒中作四句略攝持犯一者有衆人而一向福非罪謂連輪轉善薩故能規模不熱者不可度之機故熱者一向福非罪如經云雖熱五百波羅門而無罪唯得觀等二者或有衆人而非罪非福謂俱及逐熱等唯有衆道故無犯戒罪故三者有唯輕非重謂此戒中兼立熱下品衆生等四者唯重非輕謂此戒正所立重戒四句中上句唯福非罪次句非罪非福後二句唯罪非福第二偷盜戒亦名不偷盜戒得名所以准上可解於中即有三段一者舉人表體二列事明理三者舉非結過亦此段名舉非結罪名小段者與前戒無異所盜且約三主物明罪輕重及大小同異三主物者一三寶物二人物三非人物於中先明小乘義後辨大言三寶物者盜佛物者正望佛邊無盜罪由佛於物無我我所心無物害心故但犯闕以同非人物故淫聲云造立佛寺用珠花等供養不同緣取若不知皆犯闕若有守護主者三寶物邊皆結重罪無護

中護字重結

主望斷本施主福邊結罪故鼻奈耶律云若盜佛塔
聲聞塔等權盡時望斷本施主福邊結罪故十誦云盜
佛寶物稍舍中供養具若守護者計價成犯若盜佛
後等必盜而供養無犯薩婆多云盜佛故十誦中盜
舍利並淨心供養自作志言彼亦是師我亦是師
如是意者非犯摩得伽云盜佛後舍利不滿五錢故
爾若滿五犯重次盜法者法是非情無我所心律中
結重者望守護主結也文云時有比丘盜他經卷以
計紙墨結重佛語無價故十誦摩得伽薩婆多至
同望護主結罪盜經五分六計紙墨盡功滿五錢犯
重摩得伽云偷經物滿五得重不滿犯輕法源律師
云此論文盜經者同於盜佛後以忌心盜者犯罪然
錢主唯取犯罪文不取元犯文也次盜僧物者有護
主者同上結重然僧物有之四種一者常住常住謂
衆僧厨庫寺舍家具花果樹林田園僕畜生口等以
體通十方不可分用總望衆僧如段重二者十方常
住如僧衆供僧常食體通十方唯局本衆若有護寺
主者望主結重同共盜損應得輕罪僧祇云若持僧

中護字重結

中護字重結

衆長食遺房得爾善見云若取僧物如已物行用與
之同爾若盜心取隨宜多少結罪是名第五大賊善
見云不打鐘食僧食者犯盜三名現前現前必盜此
物望本主結重若多人共物一人守護亦望護主結
罪四者十方現前如已五衆輕物也善生經云盜亡
比丘物若未羯磨從十方僧得罪輕計謂人不滿五
但犯爾若已羯磨者望現前僧得罪重謂人數有限
對可滿五重亦三寶互用及餘諸事如履鈔說二者
若盜人物者若盜五錢以上者犯重不滿五者犯爾
三者盜非人物有三種一天羅蘭二鬼神亦犯爾三
者盜畜生物者若盜師子殘者無罪無顧恩故餘畜
生物者皆吉若有護主者皆犯重
後明大乘義者前所明種種物若小乘中爲重者同
得重若小乘爲下罪者皆得輕垢罪也同戒學故自
盜中作五句分別一者有主有主想大小同重心境
相當故二者有主物無主物從小乘僧祇重四分爾
大乘重三者有主物無主物想小乘轉想者得爾大
乘輕垢罪若本迷者大小同無罪四者無主物有主

中護字重結

想者小乘中斷大乘中得輕垢五者無主物有主疑
小乘得斷大乘得輕教人盜者小乘教他為盜盜者
犯斷若為我盜盜者滿五錢者犯重不滿五犯斷大
乘者教他為我及為汝盜同犯重方便盜者盜空議
等為教為行買他情地故修他地種木及作屋故令
彼人地先用等故言盜空議有伎藝人與僧方令授
教故以方便妄言與僧而既學以後不與價者盜彼
人智故計價犯罪大小同制明具緣成業中滿六緣
者成正業一者人物謂盜非人畜生物犯輕故二者
人物想者為非人等物想盜者得輕故三者發盜心
若始終中不發盜心者無罪也四者重物若不滿五
得輕故五者起方便不起方便者是輕垢罪故六離
本處若不離本處者離方便輕垢罪故不成應成業
故於中初二為緣第四重物第六離本處為法第三
發盜心為因第五起方便為業若闕因者全無罪緣
一一一犯輕垢罪呪盜者可呪取他物等問五錢者
此國價以准者必幾耶答以大大銅錢為五若小錢
十六者准於大錢五六為三十故合八十八十小錢

十錢者

者准五錢此國以准者八斗米也然盜重物應作四
句一有盜五錢故得重謂盜非實非幾時五錢故二
者有盜五錢而輕非重謂盜賤時三者有盜五錢不
足而重非輕謂盜賤時錢四者有盜五錢不足故犯
輕非重謂正盜輕物言乃至者兼廣取盜草木等輕
罪故言乃至亦廣從人物至於鬼神等物故言乃至
鬼神者一云人中名鬼天中名神一云詭曲不安名
鬼有不思議隱術名神有主劫賊物者彼人既為其
物以後還奪者賊復奪賊故計錢能奪人犯重大小
同制不得故盜者為以簡誤為自物取及為無主物
取為親友物取等無罪故言故盜所言應生佛性以
衆生為佛性故經云法界流轉五道故名衆生故於
中亦作四句簡持犯一者雖盜五錢而福非罪謂建
輪機善薩故以盜物可度機故盜物也二者雖盜而
非罪非福謂為無主取等釋三者唯輕非重謂此戒
彙所立盜草木及神物等輕垢罪四者唯重非輕謂
此戒中正所立重戒此四句中初一句唯福非罪次
一句非福非罪後二句一向罪不福

第三不淫戒亦名淫戒大小五衆同學於中有三段
一舉人表體二者舉非明說三者舉非結過仲段中
有二先正列非第二而菩薩應以下明說列非中亦
有二先列重非後列輕非先中亦有二先正列非後
明具緣成衆初自淫中作五句一者正道正道想大
小同重二者正道非道疑大小同重三者正道非道
想大小同重何故他戒者第三句爲輕罪而此戒通
爲重者若就業道門者輕於禁戒然而淫者衆罪起
之根本故極重通故急制三句正道中行淫者皆爲
重四者非道道想小衆第三衆大衆輕垢五者非道
道疑小衆者第三衆大衆犯輕也教人淫者若小衆
者自利爲先故教人淫者自行無染流故犯第三衆
若此人彼人相通者第二衆大衆以利他行爲先故
教人中雖自行無染而染他人義極重故同犯重何
況媒嫁也言乃至一切女人者雖皆正境而從人女
至畜生等故言乃至約出家菩薩故言一切謂出家
菩薩正邪二種淫皆斷故女而無非正重境故言一
切也女人中三違謂大小道及口也天中二道謂大

行道及口六重境也所言不得故淫者爲料簡怨家
所逼與境合而三時不受及睡眠時中他人所犯而
始終中無罪故言不得故淫言具緣者四緣者成正
業一者正道若行於非道是輕罪故二者有染心怨
家所逼雖合境而於三時無染心全無罪故三者起
方便四者令境不合於境是輕罪故於中初以爲緣
次爲目第三爲業第四爲法若闕緣者輕非重若闕
因者全無罪亦約正道間輕重者犯人女重犯畜生
等女者而業道輕亦約人道論者犯出家者爲重犯
在家者爲輕重持戒破戒亦爾下言乃至畜生女及
非道行淫者約在家菩薩故作是說謂若在家菩薩
者不斷正淫雖然非道行者同邪淫故然而邪淫有
二種一者非道故邪淫二者非分故邪淫先中亦有
曰謂雖犯自分而以非理行淫者不應理故二者非
處故謂若塔寺有三寶處若父母側中若日月光中
師僧側中等類二者非時故謂月六齋年三中有胎
時兒生以後一月以還月血出時等三者法護故謂
犯受一日戒時四者非道故謂除常小道犯於四大

●重子斷罪

行道等優婆塞戒經云未雖出夫家其婢中非道中行淫故犯邪淫等此四雖皆犯非輕而犯自分非他分故輕垢罪重後中亦有三一者法護故謂犯於出家五衆及受出家戒等二者人護故謂母夫與所護故三非類故謂犯非人畜生等故故方等陀羅尼經云犯禽獸者是邪淫故此三莫問正道非道皆犯重戒是非分故問何故在家菩薩不斷正淫答優婆塞戒經云若得物者四分以一分與父母妻子以一分販賣以二分畜積故知有自妻亦仁王經云輪王有百子及千子故輪王者從地前至於第十地菩薩放知在家僧菩薩者不斷正淫非道二種第一以小道爲正道口大行二道爲非道二者以三道爲正道以餘身分爲非道犯淫不正道故也若約出家菩薩及比丘等中皆以三道正道故犯重餘身分者犯輕若在家菩薩所言行於非道故爲邪者非謂以餘身分爲非道口大行二道皆爲非道故言邪淫也六親者高祖等第四父亦子子故爲六母中亦爾若第四父母以後技出者皆爲六親也此中作四句簡持犯一

●重人斷罪

者有難犯淫而一向福非罪謂如文殊等遠懷菩薩故應現淫男身得度者卽現淫男淫女身能令之度故如文殊師利遊行經中廣說大菩薩者無然故亦無不然故淨名經佛道品中云若菩薩行非道是菩薩通達佛道故二者亦有犯淫而非罪福謂狂心亂心傷心等及不去時他人所犯怨家所逼而三時不受樂等亦任母亂阿難犯淫等類三一向輕罪故非重謂出家菩薩犯輕身分等在家菩薩雖自分故而非理故犯輕罪等四者唯重非輕謂此戒正所立重戒也

第四妄語戒亦名不妄語戒大小同制七衆共學三段同前戒片說過人法作大妄語者正犯重若小妄語者輕罪故此戒中兼所立自妄語者應作五句一者大妄語妄語想大小同重心境相當故二者大妄語小妄語疑小無僧祇犯重心分者闍大衆亦重三者大妄語小妄語想小衆第三衆大衆輕罪四者小妄語大妄語想小衆第三衆大衆輕罪五者小妄語爲大妄語疑小衆第三衆大衆輕罪教人妄語小衆

望自利故若爲吾汝妄語者一向重若不望自利而爲汝妄語者教大比丘妄語者得重下沙彌等令教妄語者第三聚若大衆者爲汝及爲吾者一向重方便妄語者雖不口說大妄語而現種種事餘人令解是得罪法故言存於得名利也言方便妄語也如律中說龍來天來供養我等也緣起如律中廣說此比丘者大妄語時即犯妄語重以後得物時即犯方便盜重也具緣中滿七緣成重一對成人對或非人等者輕罪故二者人想作非人想者輕罪故三者自知未得若既得想者亦輕罪故四者起誦誑心若始終迷心全無罪故五者說得得入法六者言案了了七者前人已解於中初二第七一爲緣第三爲法第四因第五第六爲業若闕因全無罪闕緣亦有無有輕罪也乃至者大妄語至小妄語故言乃至不見言見者見聞覺知者中且取見者八種小妄者犯輕罪亦綺語兩舌惡語皆得輕罪也又身口互造得罪也如檀越造寺言阿羅漢者入我寺若不者莫入時中不得阿羅漢而入去耶又問汝得聖法耶時中現首身

相故犯大妄語重也又言正語者取八種正言也正見者通者取無貪等三善根也亦作四句一者唯福非罪謂建機善隨以妄語度衆生等二者非罪非福謂狂亂心中說等三者唯輕非重謂此戒兼立小妄語等四者唯重非輕謂此戒中所正立大妄語也以此上四戒者大小同學七衆共制

第五酤酒戒亦名不酤酒戒大小同制小衆上二衆同一切販賣犯第三篇下三衆者犯第五篇大衆中酤酒七衆同犯重若尸遺等熟生具等犯輕垢若如法物販賣者在家菩薩不制未離生活業故優婆塞戒經云所得物一分販賣故酒量者小衆若四分者能醉人以爲限若十誦者若作爲酒者醉不醉皆爲犯限地持論者有三種謂穀酒藥酒草酒草酒者蒲桃作而醉人等藥酒者獨活等草以作等此名爲眞酒者衆罪起之緣者以後飲酒戒說也所言一切酒者取似酒謂甘酒酢糟酒等類仲云甘酢糟酒謂麵粉以酒漬干能醉人也自酤酒中作五句一者眞酒眞酒想犯重二者眞酒眞酒疑亦重三者眞酒非

眞酒想若轉想想犯輕若起於非酒境本迷全無罪
若起於似酒境迷者犯輕垢罪四非酒眞酒想輕五
非眞酒眞酒疑輕教人大乘中爲吾爲汝皆重小乘
二皆販賣戒具緣者七緣成重一所與人與非人者
輕故二人想爲非人想輕故三者眞酒似酒者輕故
四者發酤酒想不發酤意者無罪故五者與彼人大
者取價七彼人飲於中初二第七一爲緣第四一爲
因第三一爲法第五六爲業明達者照理爲明知事
者爲達亦通門言一云以三達爲達亦有四句一唯
福非罪達機善惡二非罪非福謂爲藥作酒與他人
取價取價故非福樂酒故非罪三者唯輕非重此我
中兼立似酒等四者唯輕非輕此戒中正所立酤眞
酒等

第六意心說同法人過戒大小不同若小乘者以自
利爲先故以無根重罪誹謗者爲第二篇摩訶事謗
他心過重故若有根過傍他者學意事謗故心過
輕故犯第三篇若大乘者以利他爲先故若學實事
謗他者破他事得成故損他義過重故以有根重爲

●第三篇

●第三篇

此重戒若舉無根者雖傍他而破他事不成故損他
義過輕故爲第十三輕垢罪若小乘者以無根重罪
誹謗者犯第二篇舉有根重及無根第二篇誹謗者犯第
三篇於中段有三第一舉人表體二者列事明理三
舉非結過仲中有二先正列非後示對治正行先中
亦有二先正列非後明略具緣成業若問所謗人者
受菩薩戒四衆重過謂以出家比丘及比丘尼在家
二衆有根十重七逆等謗正犯此重戒若舉輕罪謗
者犯輕罪若謗聲聞者舉上二衆有根初篇過謗者
同犯此重戒舉上二衆輕罪或及下衆有根重及輕
罪謗者皆犯衆立輕垢罪也自說中有五句一重罪
輕罪想犯重二輕罪輕罪疑犯重三者重罪非重罪
想若約轉想者犯輕垢罪若本迷者超於非境全無
罪若超於小罪境迷者犯輕罪四者非重罪爲重罪
想犯輕五者於罪爲重罪疑犯輕罪教人說過中教
他爲我謗他及爲汝謗他皆犯重罪滿八緣成重一
同戒七衆同法上二衆謗此以外道及同法下三衆
等者犯輕罪故二者同戒同法者想三有根垢心若

無犯心等說者犯輕罪故四者意是有想五七遮十
重重過若輕罪誘者犯輕罪故六者向人說若向非
人說是輕罪故七言詞了了八者所人已知解也初二
及第四第六並四為緣第三一為因第五為法後二
為業外道惡人謂以四空定為涅槃故非勝為勝亦
持牛戒等非道故由此見於自他增長惡見故墮惡
趣故言惡人也二乘惡人者如來依非無門為有說
言由妄執故計為惡有傍大乘惡由此見故自及
他人令墮惡趣故為惡人若非執小為實勝大乘者
不名惡人非法者若外道以非勝為勝若二乘者以
非究竟教執為究竟違於大乘修多羅難遊現故非
仲者跋闍子十種非仲事等亦有四句一唯福非罪
違機善勝二者非福非罪托心等說也三者唯輕非
重謂此戒兼所立學有招輕罪等誘四唯重非輕正
此戒所立重戒等也

第七自讚毀他戒亦名為利讚毀戒此戒七衆同制
大小共學段同前戒於中五句現意一者不望利唯
自讚非毀他唯犯輕二不望利唯毀他非自讚犯輕

三望五錢以下利自讚毀他犯輕四者望五錢以上
利自讚毀他正犯此戒五者發望五錢以上利意舉
重意過自讚毀他犯此戒及前戒二重間不望利而
具作自讚毀他二種何耶答但犯輕垢罪亦問雖望
五錢以上利而自讚毀他五關何耶答應重問何以
得知望五錢以上利方犯此戒也答持地論云望利
意自讚毀他犯衆多犯故知五以下者犯輕罪五錢
以上方犯重若有望五錢以上意自讚毀他者錢得
不得此重戒耶潤法師之得五錢方犯此重戒若得
錢者重犯此及盜戒二重

自讚毀他四分律中有六種一者車姓家生二者行
業亦卑三者伎術工功亦卑四者汝是犯過五汝多
結使六者若盲若禿瞎人也自讚中及此六讚自言
我勝於彼者可解此六種中若小乘皆第三篇大乘
此六中若貪故自讚毀他皆正犯此重戒於中分別
第四學過者若學重有根者犯前戒及此戒二重若
不望利者第四學過者有根重者犯前戒不犯此戒
也若學無根重過有根輕過及餘五種者皆輕垢罪

非重亦有以善法唯西賊汝練若乃至坐禪等小乘
吉大業不望利犯輕垢教人讚毀同犯重具滿六緣
者成重一是同前七案同法上二案二同喻同法人
想三共淨利四喻西自說五詞了了六前人聞知
於中初二為緣第三為因第四為法後二為業應作
五句一由慈心故為彼人令生信心及菩提心故自
讚毀他者全無罪二廣生惡口國人故無記心中
自讚毀他者犯輕罪此名不染汗犯三由等之增恒
隱故恨彼人故自讚毀他者亦犯輕垢罪此名染汗
犯四者貪五錢以上利益故讚毀者犯重五者由狂
亂散心等故自讚毀他者全無罪文云惡事自向已
好事與他者五句不論上句唯論下四句故作是說
也亦有四句一者一向福非罪謂迷機菩薩及邪學
菩薩而前五句上初句由善心故讚毀小二非福非
罪謂亂心等類三唯輕非重謂望五錢以下利養讚
毀等類四唯重非輕此戒正立望五錢以上利養讚
毀等也

第八慳惜加毀戒此戒七案同制大小不同學段同

於前自慳中有五句一貧人人人想犯重二者貧人
富人疑犯重三者貧人富人想者若約轉想者約前
心為輕垢罪片本迷者始終中唯富人迷者全無罪
四富人而貧人想輕五富人而貧人疑亦犯輕垢教
人中為我慳及為汝慳皆犯重具緣具六緣成重一
是貧苦眾生二貧苦想三自有財珍四者慳惜心若
無此心全無罪故五不與財法乃至一錢一句六毀
辱於中初二為緣第三一為法第四一為因第五第
六二為業一微應法者最小一句色中最小微應以
色中最小以得於法中最小也亦有四句一慳與唯
福非罪建機菩薩二非罪非福本迷中一向為富人
也謂不與故非福為富人故非罪三者唯輕非重謂
前五句第三句中前心中作為貧人而釋富人想等
亦還於富境而為貧人想及疑等四者唯望非輕正
此戒中所立重也

第九瞋打結恨戒亦名瞋不受悔戒七案同制大小
不同段同於前戒初目瞋中應作五句一者以自所
瞋事非理煩犯重二非理理疑亦犯重三者非理理

想若轉想犯輕罪若本迷亦犯輕四理非理想五理
非理疑共犯輕垢罪所以者何理那菩薩起瞋者違
於大悲故也教人瞋中爲咎瞋及爲汝瞋告同犯重
也滿七緣成重是人若瞋非人是輕故二人想三起
瞋惡四出羅語五手杖打拍六不受懺謝七結恨不
捨於中初二爲緣第三一爲因第四第五二爲法後
二爲業何知結恨不捨方成重者持地論云出惡口
執木石杖打拍等而犯衆多犯故知若不結恨不捨
者唯輕垢罪非重於中身業中執杖亦口業中出惡
口故方成重若唯出惡口瞋結恨不捨向身業中不
執杖打等者唯輕非重或所向人作非理事故具發
二業及結恨不捨者唯犯輕非重若能瞋人非理而
所瞋人理方正結重業亦作四句一者唯瞋非罪遂
機菩薩二非瞋非罪謂狂心等類三唯輕非重謂此
戒中兼立諸瞋於非衆生等四唯重非輕止此戒中
立重戒也

第十謗三寶戒七衆同制大小不同段前同戒也謗
三寶故舉事現其故略有四種一者一闍提人由不

・餘廣論

・計字義

信廣放謗謗三寶其故可解一者外道心非道爲道
非法爲法故謗佛法故三者二衆人以非究竟爲究
竟謗大乘聖典現其相者其教九教經中不說佛性
等故不解佛謂說法故執不明佛性教謗大乘明佛
性聖典故除義可解四者大乘有空有二執謂且學
事現其相者今說計師人佛依非無門而假說諸有
故如言取其義故執計爲實有亦依非有故假說爲
無亦如來若眞性者俗諸之無若論佛意如說俗有
以不得無相故說爲有而非得有相故說爲有是故
不動實際建立諸法亦如來說諸法空意者不得有
相故說爲空而非得空相故說名爲空是故不壞假
名而說實相彼人未解如是雖有無中道故入眞時
即排拔因果故假設名方說實相故即成損壞執亦
出於俗時執爲實有故即動實際方建立諸法故即
成增益執然而執如是相似計謗佛廣大法門言此
是彼非以其遍計所執望如來應邊定者此空與佛
違猶如天與地然而執言吾意合於如來意故即謗
佛實亦諸計非當於無放說爲有而此有計計而無

● 釋人論

非一如故離言過慮通計而謗言實如我所說故即謗法實亦謗能說人言我所說是實彼人所說邪故即謗僧行故一詞即通謗三寶故犯重戒也所以得知犯重者持地論云謗菩薩成立相似法自解若僧地解謗正法而建立意相似法故犯重故知成重也教人謗三寶同犯重滿四緣成重業一有邪解二起謗故意三對人謗若對非人等謗者犯輕垢罪故四前人願解如上然而法師云說邪計建立滿通方成重若謗及說邪法而非建立滿通者犯輕垢罪故謗正法者持地論中若說邪法而不建立滿通者輕故法師云具滿盈緣者七緣成重一有內邪解二所向人境三作人想四說邪法五建立滿通六言詞了了七前人願解於中初一為因第二第三為緣第四第五為法後二為業也疏主者無謗三寶人但取外道等人然而不合於義何以故此戒者受佛戒人師謗三寶故外道等不受菩薩戒故也應作四句一唯福非罪謂如涅槃經云十聖外道等達機菩薩而現外道中為上首相後與佛論議現負相將外道乘入於

佛法等類二者非罪非福狂心等三者唯輕非重謗正法而不建立法等亦向非人等謗正法建立相似法等類四者唯重非輕謂此戒中正所立重戒也此十重戒中若約業道為重者以煞生為重損他義極重故若以過廣為重者以妄語為重誹謗人而言我作是聖故所向境承苞十方凡聖人故若以過重為重者以淫戒為重起法罪業本故明十重中有三中先總釋勸學二者則解制止竟在於前此下第三總結重制於中有三第一明勸學重制二者若有犯者以下明勸學觀處其第三者總結勸學初中亦有二先明所勸人第二表所勸法初言菩薩者菩薩能內有戒德故亦外能於諸人作解全無所非全正故名善學也如是人非一故言諸人者言不應一一犯如是微塵許何況具之犯十戒者有二說一云一微塵許方便犯不可何況具足犯來重業一一一戒向不可犯何況具犯十戒也第二示處中亦有二一者明失位第二明受苦初中有二先明失世間位後示出世間位所言國王者謂

今方下
說字

人中王乃粟散王也。輪王位約別門者十信位爲鐵輪王十解爲銅輪王十行爲銀輪王十迴向爲金輪王若約通門者初地百寶輪王二地千寶輪王此門中地前及地上十地皆輪王知仁王經中乃至廣說失王位者明失在家位失比丘及尼位者明失出家位也第二明受苦中二三劫者若依璣珞經者若犯重人於十劫中入地獄也解云彼經者約小劫故爲十劫此文中二三劫者就大劫故彼經云犯重墮地獄人者一日中八萬四千生死亦也八萬威儀品中說者譬如小乘律中二十餘卷中說比丘及比丘尼前後以後堅教律於更判說此經亦然後梵網經中先總說十重後八萬威儀品中更廣說此十重戒是故示文處也。

去明治四十三年十二月續藏經編集長中野達慈師曰此書者希代之書而於他家無所藏諸磨寫之以編入續藏辰乃速應請求許磨寫且記其事實以授焉。

于時明治四十有四年一月吉日

四海唱道五十四傳燈沙門靜照日辰
謹識於日蓮宗大本山妙顯精舍方丈

菩薩戒疏隨見錄

丹霞 今釋澄離 造

侍者 古蒂 編

解前演義

同教

天台判四教。藏通別圓。不立頓教。蓋以圓攝頓也。雖然漸中之頓。爲天台圓攝頓中之頓。不爲天台圓攝。請卽以其教明之。其列外凡五品。一初隨喜心。或值善知識。或從經卷。因聞妙理。起圓信解。而修圓行。成十乘觀法。至於究竟金剛後心。十觀成乘。圓極之果。如圓合。豈豈非頓耶。然以十觀品品深明。而入圓位。六根清淨。謂之似解。逮十住聖位。初發心住。始證一分三德。位位破一分無明。四十一分無明盡。始成妙覺。豈非頓中之漸耶。楞嚴云。理則頓悟。乘悟併銷。事以漸除。因次第盡。既有併銷之理。卽無待於漸破。漸證。此所以漸破漸證。以其爲圓教。似解也。十信爲似解。十住爲真中。智解則爲似證。則爲真由解得證。併

不可云頓中之漸。當其證後。頓中之漸。果當其解時。漸中之頓。因故曰漸中之頓。爲天台圓攝也。今有最上利根。於初隨喜。卽究竟金剛後心。逆流而出。卽地卽向。卽行。卽住。卽聖。卽凡。卽內。卽外。非橫非豎。非單非複。非正非旁。非首非尾。當其證時。卽無所證。豈有所破。既無所破。亦無能證。豈復有漸破漸證之說。則頓中之頓。故不爲天台圓攝也。夫頓與圓。初無二理。而解證既分。便知兩事。從解得證。則有漸行從證起。行元無頓解。此宗門所自。愷爲教外別傳者。天台知之。而不立非以圓攝頓。蓋頓中之頓。非圓所攝也。教有漸義。卽亦非教所收也。

又

謂圓教者。必以華嚴爲宗。疏主引之云。初發心住。便成正覺。所有功德。三世諸佛。歎不能盡。而復云。初發心住。證一分三德。破一分無明。是有四十分無明未破也。立一圓鏡於此。方便爲四十一分三德。以喻光無明以喻垢。先破後證。先證後破。不出此一分則顯一分光。存四十分垢。全成垢鏡。卽至地上半光半

垢安得圓明。若云明體自圓垢相漸去。則所謂明者。解耳。非證也。亦分證耳。非圓證也。方山長者云。十住初位。卽十行。十向。十地等。覺互相貫通。一位得五十法門。一位中二千五百總別之義。齊現立一圓鏡於此。一則一現多。則多現半。則半現滿。則滿現重重。涉入則重重現。人自見其一多半滿。重重現影。而有次第。本鏡圓明。無次第。第八歲龍女一念成佛。豈於南方無垢世界。猶有分破之無明。若此初住位。非圓證。則所謂便成正覺。義亦不合。并所謂初隨喜心。圓聞妙理。一法一切法。一切法一法。非一非一切。起圓信解。而修圓行。一行一切行。其義俱不成矣。且如理則頓悟。乘悟併銷。則理尚不存。豈事猶有礙。若有待除之事。仍有未銷之理。此義較然。必無兩立。故方山云。有三種五位十地。一修假證假智假真。如二修分真分證。一分真如三頓修頓證。佛境圓滿真如。如解深密經。俱立十地。斷惑分劑。仁王經五位十地。從凡漸習。積行多生。或謂地前斷惑地上見道是權教。假真如門。涅槃經十住。菩薩少分見性。乃至十地。

未能了了。卽分修分證。真如環瑤。轉善障入聖位。但法性流。中心心寂滅。自然流入妙覺大海。此爲圓教正宗。而方山論云。華嚴經意。卽不然。識滅時亡。情塵頓絕。設凡夫住世百年。及以多劫。而於自己不見須臾。可遷不見。當成佛不見已成。佛不見現成。佛更有何生不成。佛更有何生而成。佛圓覺云。惟除頓覺人。併法不隨順。自非出格悟門。決不信有此沒量大人境界也。

無作

疏曰。戒體者不起而已。起卽性無作假色。何也。戒體者性而已。無作者不起。前已一切性不起。或疑其起。起卽性性。卽無作無作不可見假色。而見色豈有作哉。作而成色。見作豈有作見。豈有見哉。經論互釋。蓋爲有無作所礙。有無作卽無無作耳。談無者。聖聖瑤經一切聖凡戒盡。以心爲體。或言眞諦爲戒體。或言願爲戒體。無別無作心。無作眞諦與願亦無作。已有無作。竟故無別無作。聖大經云。聖行觀析無常阿闍世王。觀析境界。但明色心不道。無作色無作心。無作。

已道無作。竟故不道無作。皆有無作之遮詞也。設有者。謂心力大。能生諸法。果報則有一善。依師發戒。依定戒。依道品發。故有無作心。是有耶。能生諸法。乃至果報。是有耶。依師所發。依定。依道所發。是有耶。無作是有耶。而自云。亦言無教小乘。已說無無作。竟大乘明戒。是色聚舉大論。罪不罪。不可得。具足尸羅云。此是戒度正體。罪不罪。不可得。尸羅可得。耶。正體又可得。耶。舉優婆塞戒經。譬如面有鏡。則有像。現如是。因作便有無作。因緣不可得。像與鏡。與面皆不可得。無作又可得。耶。已說無無作。竟而相持。以為有無作。若無無作之表詞也。今所用有無作者。因戒故。用有能持有所持。有得有不得。有可護持。有方便。可令具足。即知則有無作。能持戒心。別即可耳。無作者。一切法之總體。於戒法中。別名戒體。無作攝戒。戒不攝無作。戒不能攝無作。而欲有無作。無作能攝戒。而欲無無作。是小無作。而為一心生。礙也。一心所以無礙者。以無作故。無作所以無礙。以無作無故。無作無故。一切有佛有佛。無作衆生。有衆生。無作有情。有情。

無作無情有無情。無作一切有無作者。以一切無故。佛不可得。衆生不可得。有情無情俱不可得。不可得者。亦不可得。無無作。即有無作耳。言遮不更。表言表不更。遮言耳。言耳安用。諍為。

發無作

戒以無作為體。定與道皆以無作為體。無作共戒與定。道此無作總也。定與道共戒。此無作別也。定共於定心中。發無作。道共於見諦中。發無作。此發戒耳。無作安有發不發。耶。止觀師云。中道觀心。亦發有師云。入禪定。能發無作。欲界定。不發。有云。欲界定。念處前皆發。有云。增上心。發下劣心。不發。無記心。不發。此不發戒耳。發亦同無作耳。正發無作。則無一人無一時無一處而不發也。乃至論與廢亦戒與戒廢耳。與廢之中。有難有易。有久有暫。亦戒無作中。難易久暫耳。正論無作。則無一人無一時無一處而不發也。無作衆動不動。兼止兼行。衆大衆小。衆善衆惡。一切動不動。止法行法。大小法善惡法。皆有無作體。而無作非動不動。非止非行。非大小非善惡。非別有一體以。

其皆有無作。謂之有無作。以其非別有一體。謂之無無作。此亦戒無作。體之有無耳。無作安有有無耶。

無三障

夫性本無名。因言成體。當其作用。聊如夢幻。而云有障者。暫隔則隱。隱非無隔。隔非無隱。譬於不見明珠。非無見者。又珠偶不見。非無珠也。疏直判之曰。無三障。斯乃稱性之說耳。煩惱當有故。不說障。然業底於重。出煩惱。重乃主底於報障。亦煩惱重。煩惱實為業主。而不說障。煩惱故無性也。一切性無性。故煩惱無性。由念相續。為時長短。風吹片雲。不說為障。重雲蔽空。而說業障。積陰象句。說為報障。本天不沒。障亦本無。七道十重。悔已非障。地獄餓鬼。報盡非障。然猶非障。非無障義。若達無生。則知本天無本天性。所現時空。無障空性。重雲積陰。亦復如是。非作故無本性。無故曰審爾。則佛及衆生。皆增諸耳。奚事戒為。以未知性而為結戒。既知性已。戒亦無性於無性中。說隨順法。說障者。隨順戒義。說無障者。隨順性義。無障是性。義無性是戒。義有障是無障。義說則不礙有無。不說

亦豈有無所得而礙耶。

經序分

光告

盧舍那佛放光。光告千華上佛。龍勝尊者。於座上現滿月相。俱聞法音。不見其形。佛祖故同一提持也。光中。公告。告中。全光。眼中。全聞。耳中。全見。依正同體。是二是一。三身同顯。非一非三。此不思議。光惟千華上。佛應。應利。利之光。互相酬答耳。此土釋迦示凡夫身。作同類攝。以一應一利之機。演應應利。利之用。彼不見多。此不見少。者。一切衆生。六門之光。與釋迦一門之光。交相涉入。重重無盡。如赤珠幢。衆生不知忘其。全光。惟見一光。作奇特觀。釋迦知之。忘其一光。惟見全光。作平等觀。當是時。閻浮提世界。與蓮華臺藏世界。無二上。釋迦與盧舍那。無二身。一切微塵。衆生與千華上佛。無二性。則諸見滿月相者。皆滿月相。不特龍勝取輪。即盧舍那亦當結舌。而不妨作奇特觀。作平等觀何也。諸佛衆生。亂起亂滅。即是體性。虛空華光。三昧。千華上佛。全身在體性。虛空華光。三昧中。忽

作兩時。忽作兩地。沒於蓮華臺。藏出界。還起。浮提世界。沒已。入體性。虛空華光三昧。還已。出體性。虛空華光三昧。未沒之前。已出之後。畢竟是何三昧。譬如神蛇。自斷其身。作寸寸斷。斷已。還續。都無痕跡。盡復塵世界。佛與衆生。離離合合。祇一神蛇。豈有是體性。虛空華光三昧。非體性。虛空華光三昧。又豈有入體性。虛空華光三昧。以前出體性。虛空華光三昧。以後耶。

起座

自性清淨。即無作戒。體無作者。不起。而已。虛舍那不起於赫赫天光師子座上。而現于百億釋迦。復化無量佛。坐無量國土。接無量衆生。虛舍那未曾起也。千百億釋迦。即虛舍那本身。一切闍浮提。即蓮華臺。藏本世界。起即不起也。華嚴以釋迦現毗盧遮那。故不起於座。而爲十處說法。梵網以虛舍那現釋迦。故起於座。而爲十處說法。毗盧遮那有不起義。釋迦亦有不起義。釋迦有起義。虛舍那亦有起義。以虛舍那有起義。故現釋迦起。以釋迦有不起義。故現毗盧遮那不起也。衆生日用。皆具此二義。有爲不住。無爲不住。

以不住。故謂之自性清淨。菩薩戒依之不住。有爲不住。無爲聲聞不爾。故聲聞戒體爲別。無作菩薩戒體。得大總持。

佛性種子

夫心地法門。舍那爲千華上佛。說而上被摩薩首羅天下。被撥暗凡夫。非泯聖凡。蓋聖爲凡。果凡爲聖。因外記曰。祭川者。先河而後海。一源也。一委也。此之謂知本。然則三世諸佛。豈敢忘三世一切衆生。耶。今直以虛舍那常誦一戒。爲諸佛菩薩本源。未知衆生之爲戒本源。抑何異於不知本者。夫戒非別結。稱性而結。佛非別成。稱性而成。使別有因。則別有果。戒以佛性爲種子。故能生佛。佛性以衆生爲種子。故能成衆生。一切衆生。是情是心。入佛性戒。如水入水。如火入火。不見異相。不見同相。而不礙見異。不礙見同。何以故。以此當彼。即有兩當。同於能當。則無所當。異於所當。亦無能當。今以佛戒當一切衆生。如水入水。以當其當。有因故。以衆生當一切佛戒。如火入火。以當其當。常住法身故。法身爲衆生常。有故。無異因。衆生常住。

諸佛常住元無異果。果當因。因當果。凡言聖聖當凡。一當多。多當一。今當古。古當今。有兩當而無一當。故無佛可成。無衆生可度。無一當不礙兩當。故有戒可說。耳十波羅提木。又出於世間謂之法戒。亦云以揀非法者。然菩薩是法。法無菩薩。衆生非法。法無衆生。法非法。戒非法。法戒三世佛說。初說重說。千百億說。不能於衆生。自性外別成一佛。卽不能於衆生。自性外別結一戒。直謂之一切衆生。戒衆生無讓容。佛無矜色。衆生亦無矜色。佛亦無讓容。何也。一切佛一切菩薩。本源於自性清淨。佛其海衆生其河。一源也。一委也。此之謂知本。故曰佛爲衆生。母衆生亦爲佛。母佛爲衆生。師衆生亦爲佛。師衆生於佛性戒。頂戴受持。佛戒於一切衆生。自性清淨亦頂戴受持。衆生報佛恩。佛亦報衆生恩也。

經十重

性戒

聲聞律有性戒。遮戒。四波羅夷。名性罪。曰法爾性。中有罪。非佛結戒。始禁。故餘悉遮罪。大乘因之。亦以十

重中前四爲性罪。此乖心地義。夫自性清淨云者。尚不著善染。汗豈復著惡染。汗則性且無。性容有罪耶。於內外中間。覓罪性不可得。容有罪性耶。一切衆生。以貪瞋癡而成罪業。蓋是習耳。習爲罪。因罪爲習。果因果法。爾習無習性。罪無罪性。而況於性。若謂除罪由律始禁。則無律亦不成罪。是如來有故作故入之。惡也。夫謂之性戒。則一切輕戒皆性戒。以其能障性。使不現。故性既被障。是名性戒。卽一切戒皆具性義。他不具。論如優婆塞。以一飲酒。而四戒悉破。故謂之遮戒。則一切重罪皆遮戒。亦以其能障性。使不現。故遮不使障。是名遮戒。卽一切戒皆具遮義。他不具。論亦如優婆塞。以一飲酒。而四戒悉破。故如是則如來結戒。不過遮其能爲性障者。性本無罪。障有深淺。而遮始有重輕。一切戒皆遮戒。卽皆性戒。然不可云性罪。以與自性清淨相違。故學大乘者。不宜與聲聞無辨也。

戒

大經云。遮未來相續名之爲殺。菩薩所爲於生死海。

中頭出頭沒也。聲聞取滅盡定。焦佛芽。敗佛種。佛詞爲惡人宜矣。

比丘作不淨觀。厭惡身故。自殺。此聲聞結戒之始也。菩薩則捨身矣。聲聞後人犯重殺畜生。波逸提。菩薩於一闍提欲害多衆生。欲害正法者。起大悲心。而斷其命。聲聞食五淨肉。菩薩不食。乃至不畜殺具。不販賣殺具。若然。寧殺人不殺畜生。人有罪可殺。耳畜生無罪也。畜生無大小。釋尊因中現身。提婆達多爲土。蓋致害菩薩。以道眼等觀。無一微塵許衆生。非佛性種子者。佛性無可斷。卽未來相續亦無可斷。此陰謝彼陰生。誰爲殺者。而有殺戒。則宜開遮。一準於善惡也。菩薩不斷未來相續者。不斷善相續。而斷惡相續。惡相續不斷。卽善斷。善斷卽發菩提心。因斷成等正覺之果。斷故殺一闍提者。無罪。闍提不斷佛性。而斷善根。畜生有少善根。殺之有罪。此於一念起處。分別開分別遮。分別用斷。分別用續。分別用三世三世不遮相續。分別不遮相續。用不遮相續而決定決定遮未來相續之惡。橫未來相續之善。直至成

佛自作如是。教人作亦如是。

不與而取曰盜。一切法無與者。安得取乎。今日直取無上菩提。無上菩提者。孰與之。天與之。耶。地與之。耶。父母師僧與之。佛與之。耶。既無與之者。乃以爲有取之者。是盜也。千佛授手。特授手云爾。舉手而授之。虛舍那有手。千百億釋迦有手。無量衆生亦有手。彼手無所與。此手無所取。無所與而以爲有所與。亦盜也。衆生不盜。佛不盜。衆生虛舍那不盜。釋迦釋迦不盜。虛舍那一切菩薩不盜。成佛度衆生。一切衆生不盜。行菩薩道成佛。

捨生死。犯殺取。淫。婬。犯盜。捨貪。瞋。癡。犯殺。取。戒。定。慧。犯盜。捨我人衆生。害者犯殺。取無我無人無衆生。害者犯盜。捨捨取捨犯殺。取無取無捨犯盜。

惡人竊大位。攘大名。橫取不義物。菩薩方便奪之。向之檀爲已有者。竊然無存。始知其非已有。菩薩奪之。亦非已有。蓋以空合空耳。一切物無主。以衆生有我。故有主。當其我見熾然。有主之理與勢。不可以犯。皆

如鬼神如劫賊也。於一切法有所取者無多無少。一切草一草一切針一針一草即一切財物菩薩一切奪之。譬之四大無常無一利那不奪而人憫然自謂我自謂有主至於毀光落地我亦無主況我所。有庶幾以空合空手而劫賊之習之深者復墮於鬼神故菩薩能盜盜始能不盜然惟不盜始能盜盜沙彌盜聽布薩聲聞不與授具足戒此菩薩所不制法無所有彼乃盜空有僧於祠山下九十六轉語一僧潛聽惟最後一語不得乃至給侍三年終不爲說於病時持刀劫之菩薩若見且爲行賞何以故最後一語彼僧之一針一草也彼以有所得心守之劫之而後空此以有所得心劫之得之又空乃爲兩得相見耳。

姪

愛即姪取即盜姪有內色有外色求於人爲外求於已爲內有求有得有住皆姪也菩薩不住色聲香味觸法而行布施施者姪之良藥不住者施之本方一切女人乃至畜生諸天鬼神女六道三界法也母

女姊妹六親三世法也非道出二十五有離生滅就寂滅法也

我有箇老婆出世無人見早晚共一處自然有方便五祖老一時闌入白衣隊中若能遣此老婆一生參學事畢

衆生本淨今日淨法與人蓋爲愛不淨者示有淨法愛淨者示有與法亦菩薩方便妄語耳

妄語

有淨有穢有得有失有生滅有去來有常有無常有。一有異皆妄語也見言不見言不見言見是妄語見言見不見言不見言非妄語耶識得見言不見言見言見始可見言見不見言不見

身是妄語心是妄名身心即妄語矣知身心妄語即無身心於此見身心語身心謂之正語正見

菩薩有菩薩妄語聲聞有聲聞妄語不可相蓋菩薩初發心時信我與衆生已成佛竟如是向人說我已成佛爲起衆生增上憍慢心故無罪以名聞利養現欺誑相則結妄語重彼雖未得而本無失亦非大妄

語佛是衆生本有非分外故若說得四果得天龍來鬼神來是下劣妄結菩薩畢竟一生成佛捨大說小豈堪結重而引聲聞例結重即乖菩薩本起因地非寬此一人也不應以此一人而非薄一切菩薩也

四

第一不得酤三昧法酒此是落薩酤譯聞既自飲矣復酤與人當比何例耶

有佛可成有衆生可度有法可說是菩薩酤酒衆犯此者同聲聞例現有說戒之釋迦作度生成佛津梁又比何例一切衆生已成佛竟已度生竟已涅槃竟則千百億釋迦將千百億酒望子早已拆倒矣

說四衆過

過者過也既已過矣又何說焉然則十重四十八輕何以說歟楞嚴云不住名客住名主人過有客義菩薩心地有常住義善來亦客惡來亦客客非常住常住不爲客受過常住非客客不爲常住住過然主人之待客則有道矣主人辨客又辨常住但令知過但令悔過而不說過以其爲客義非常住義也客有非

法非律亦有法律常住無法律亦無非法非律彼惡人者方以非法非律疑主人而不知法律之爲客菩薩說而誤之使失大乘善信則終已不識常住成一闢提矣闢提不識常住而有常住常住非過非無過也闢提之過且無可說況菩薩四衆過耶

自讚毀他

無離他之自亦無離自之他若曰第一義爲自世諦爲他性爲自習氣爲他無爲爲自有爲爲他皆自讚毀他也惡向自好與他亦自讚毀他也惡果在他安能向自好果在自安能與他衆生見衆生之惡菩薩惟見衆生之好耳讚歎不及禮拜有分別加衆生以毀辱者豈直菩薩受之元是一體卽三世諸佛受之本無二體代之之云猶隔膜也

菩薩示一切衆生相衆生現一切佛相法性自爾非退已非讓人我得佛汝不得佛謂之隱他人好事令他人受毀直僥我得佛汝亦得佛仍是隱他人好事令他人受毀

慳情加毀

盡大地是富足人無端現此乞相菩薩贈衣裏之神珠奉金餅而灌頂蓋彼所自有人所共有也起一我與之之見即是加毀而況慳惜齊之餓者不食嗟來之食亦乞相中富足家風可起德色之愧

盡大地是貧窮人不知貧窮之妙忽然來乞菩薩以少法與之便害其命此不為說一句一偈一微塵許法可謂真善知識矣吾許其闢盡一切乞兒而經不許恐去年無地今歲無雜糧未到此境界也雖然真到此境界更須行乞始得

瞋不受悔

道教云清冷雲中霹靂起火非所應也清冷雲中不礙霹靂起火特非常住法耳霹靂火非常住法清冷雲亦非常住法有瞋不解豈知不可解之瞋即念念滅乎瞋念念滅罵字字滅打下下滅罵不見打打不聞罵口不知手手不知刀杖刀杖不知瞋瞋不知念念滅念念滅各不自知而瞋有不解是之謂不可解一切衆生即非衆生不必更用情想更用理遣矣誰是瞋者誰當瞋者瞋者現衆生相謝者現非衆生相

現非衆生者識瞋者之非衆生現衆生者不識謝者之非衆生得則兩得失亦兩失

菩薩亦有不受悔者不知過性之不可得是人爲不善悔也則非菩薩不受悔無如其受過何也過無受悔悔亦無受處謂之善悔善受

謗三寶

三寶非他常住佛性是常住佛性非他一切衆生心是於心外求三寶名曰外道於三寶中捨衆生名曰二乘惡人謗佛則菩薩如刺心以其謗心也衆生是佛是增益謗衆生非佛是減損謗亦是亦非是相遠謗不是不非是戲論謗

心以謗爲義以衆生爲心即謗衆生以三寶爲心即謗三寶以非衆生非三寶爲心即謗心一切皆謗而全心始獨露矣菩薩能如是謗乃稱不謗

彌勒云謗菩薩藏身相似法熾然建立楞伽所謂受貪瞋癡性已然後妄想計著曰貪瞋癡性非性佛法之滅實由於此戒所以云教也若以受持爲實法即相似法以無受無持爲實法亦相似法以無實法爲

實法亦相似法

教人

十重皆一自作二教人是菩薩正指或於教人中分輕重云名與利屬已則重聽人則輕非也菩薩度生爲第一事以惡法教人損第一行違第一願正破第一戒登暇問名利之在已在人耶且菩薩寧自破戒墮那落迦必不忍坐視人破戒墮那落迦則與其名利在人而人犯重不如名利在已而人犯輕也此皆依小乘律以解大乘失佛本意又云前四重事同七遮悔與不悔悉障後六者悔非障不悔則障或云前四須悔見相非障後六不悔亦不障佛說十無盡藏戒品初無差別若論菩薩道小乘制前四於已分中狹而顯大乘制後六於人分中廣而細也

若重在教人則不教悔罪何以結輕曰彼已有罪不教之悔則輕此本無罪教之犯故重耳

惡心

持犯法先觀因地經所云惡心者有心即惡也有自利心即利養有利他心即名聞有有所求有所得心

即利養有無所求無所得心即名聞有心即犯無心即持此本自性清淨地也有則染汙矣欲受故取已取則受菩薩於一切法先斷受一切不受亦非斷受

失位

犯重失一切位乃至失一切妙果不云失菩提心菩提心無可失故故云不得現身發菩提心不得發耳非無菩提心也隨三惡道是離墮不聞父母三寶名字是誰不聞一念回光全身透出方知從地獄中徑生兜率聞天鼓音立證十地本無階漸故聲聞戒有得有失菩薩戒無得無失佛性常住非得失故彼一闡提悉得受記信亦不得不信亦不失故

經四十八輕

不敬師友

師有不可見者佛性也師有可見者和尚阿闍黎也。不與我爲侶者師也與我爲侶者同學同行同見也。從侶以見其所不侶從可見以得其所不可見故不敬耶欲受教者空諸所有身與國城妻子七寶百物不敢不賣特賣之者如髮蟲耳知其無售主則一針

一章亦不可留是爲眞法供養

飲酒

聞衆生有常住佛性便隨衆生妄想流注此醉人也盛酒之器有帶有尊酌酒之器有盃有杓皆取受法於無有中過人以取受法不知其無酒亦無器非五百世安能知其無手耶

食肉

菩薩有殺而不食食者受用之義也殺食瞋癡必無受用食瞋癡者殺無明煩惱必無受用無明煩惱者菩薩有長養而不食長養大度亦無受用大度者長養萬行亦無受用萬行者是故菩薩不受食食卽肉耳

食五辛

修心地法者於菩薩道中少有些子氣息卽犯五辛況於食功德肉而肥飲戒定神酒而醉耶

不教悔罪

菩薩不許說過而許舉罪豈不舉不悔則使一切衆生於罪法中常住也罪法不常住卽是常失罪法不

常住義卽失佛性常住義矣

生佛前佛後爲八難之一何云佛前佛後耶不信衆生是佛當面疑過謂之佛前佛後餘七難皆從此一難而生或曰而今已生佛後正好時悔罪若作此見直待耄主下生猶隔三阿僧祇劫在

不供給請法

菩薩有本師友有因緣師友有一切處師友此以有來有去爲因緣師友也所謂大乘法者能消一切食所謂學大乘法者能滅一切身能消一切食故堪供養能滅一切身故堪禮拜若爾則法師與請法師者同於一切時說法也何曾三時

懈怠不聽法

一切處有講法毗尼經律以此是天鼓鳴無人解聽也解聽者聞處靜處近處遠處皆法師提唱處經律論已所日有但持至彼所一同印證耳若未解聽且向高座前領取

背大向小

全心是大乘常住經律全佛說是心忽起背向不知

全背向是心也。於此一肩擔荷。尚不受持大乘常住經律。豈更受持二乘外道惡見經律。噫。信此固不易矣。不得已而聽其進退。惟佛能爾。煩爲難。然亦非耐煩一筋斗去十萬八千里。不出如來掌中耳。

不看病

視一切病人如佛。猶是看病者。視一切佛如病人。則大醫王矣。何謂父母師僧弟子諸根不具百種病。是到家病。是根本病。何謂僧坊城邑曠野山林道路中病。是未到家病。是支末病。支末令識根本。未到家令到家。此救濟法也。根本令生支末。到家令出門。此供養法也。

畜殺衆生具

常非我非我。解脫非解脫。違順不安之相。皆殺氣也。法非法律。非律持犯。非持犯皆殺具也。畜之復何害。但減二見刀杖弓箭俱發。蓮華菩薩時張四面大網。難以取衆生。不買其脚。

圖使

菩薩心地如轉輪聖王。無餘小王。敢逆顛行。無餘小

王。能爲伴侶。今以兩國之勢。與師相伐。是對治法之最下者。菩薩甘爲之。使可謂顛倒見矣。使者爲一國使賊者爲兩國賊。蓋於一法界中立異殺無量衆生。冀成佛道。佛道必不成。非徒賊衆生。又賊佛也。故曰。明與無明。愚夫見二智者。了達其性無二。無二之性。卽是實性。

圖

良人者。本性是奴婢者。六根是六畜者。六塵是販來賣去。販賣爲賤。卽外道種一口棺材。盛却死漢。是二

圖

一切衆生。從本無事。所謂良人善人也。法師師僧國王貴人。本四衆三身相。六親本三世法。現行三世本。不與一切因緣和合。流入五道。本不染汙。此中尙無不犯七逆十重者。豈有犯七逆十重者。而言其犯七逆十重。斯謂之無事。誘他耳。於大虛空。無彩可畫。無聲可塗。彼惡心者。自見其加於逆害。墮不如意處。不知本無事中。孝順心慈愍心。置之如意處。皆多事也。

放火焚燒

物各有依如蛇蛇戀窟善經以大火燒之使豁然見赤骨力地境界此解脫方便也遂勸則懸觀山林曠野待其入而燒之守靜則懸止人家僧舍待其出而燒之出而復入不見其所止入而復出不見其所假則方便成矣善治醫者以藥去醫不傷其眼不善治者醫眼俱失於出時燒其出於入時燒其入者是也菩薩有時壞世界有時成世界有時與一切有時奪一切奪與與皆與成與壞皆成

四

自佛弟子及外道惡人六觀皆是一切善知識盡大地無一毛頭許惡知識故乃全部大乘經律非語言文字相也信此者謂之發菩提心修此者謂之次第法用衆生有橫死緣盡不應死而死同在三通八達之途忽爲一人引入迂遠險惡道中作橫死漢不謂之惡心賊心不可得矣雖然彼非惡心賊心此亦非橫死緣得一切善知識元在三通八達之途也伯樂教其所愛弟子相凡馬教其所憎弟子相千里

馬凡馬常有則售千里馬非常有則不售也夫不相凡馬豈能相千里馬既能相千里馬豈不識凡馬伯樂非愛憎障乃其弟子爲凡馬千里馬所障耳二乘求千里馬於馬外外道以凡馬爲千里馬彼得其天機於牝牡驢黃之表者亦未嘗得之於鹿豕之群也

爲利倒說

十法界同此一性一性卽正法正法卽三寶以身見起障故不現前燒身臂指供養諸佛捨身肉手足供養餓虎狼獅子及一切餓鬼但辦肯心必不相賺或謂虎狼獅子不解說法曰諸佛更不解說法然則富於何求曰卽於汝求我已捨身更教誰求曰汝不捨身誰教汝求

世間要利必先除害此未識次第義善隨除害則先除利是之謂有前有後也功德天至馬暗女使至有智主人二俱不受始得心閒意解耳

特勢乞求

國王王子大臣百官卽三寶尊重相不著佛求不著法求不著僧求是真親近以有所求爲親近以親近

爲形勢便是客作漢推窮內外中間則現乞索相斷除起滅則現打拍相於一切時管帶則現牽挽相有取有得如發暴富則現橫取財物相此無所得法也復何所求有求即多有求即惡矣彼亦以親近三寶故求而不知直下無求之爲三寶學菩薩者能識此病始不自誤誤人何謂誤人教人求者是

無解作師

佛性之性即衆生清淨自性以其非衆生故曰佛性以其併非佛故曰佛性之性也十二部經攝於一句一偈百千恒河沙法門開於一毛頭許是菩薩戒律因緣若不證此即謫得十二部經正是一一不解一切法不知者一即一一一切法即一法不疑一切法乃能不疑衆生性不疑衆生性乃能不疑佛性不疑非佛非衆生性乃能不疑佛性之性此義理非二乘所解二乘知一法不知一切法故雖然不知一切法亦不可云知一法也

兩舌

手執香爐行中道義遠關兩頭著有善無善有者以

不著有爲善無善無者以不著無爲善有成人之非則謗成已之是則欺彼眞實人豈被謗欺此兩舌者無惡不造而已

不行放教

先身本體即佛性義佛性即四大四大即六道六道即父母父母即常住法我生生無不從之受生是衆生無常變異法也雖生離受生離無常變異不可無常住不變異法也有受生者即有受老受病受死者於生老病死苦見常住法即見諸佛

生生受生常住之法別求救滅即殺父母殺故身也行放生業一以救諸認無生者是名講菩薩戒死而不亡別求壽命不得見佛成墮落因講菩薩戒一以救至修不死者是名行放生業

瞋打報讐

劫火燒海底風鼓山相擊眞常寂滅樂涅槃相如是菩薩以正法眼觀器世間一切衆生純一佛性無雜無塵爲之恭敬圍繞以諸香花而散其處是大涅槃相非死義而有死義放生無放殺生無殺其理俱

謂有放者則元不生。謂有殺者則元不死。君親不死而云實死。斯為不孝耳。若然者。彼殺即生。我殺亦生。殺復何礙。曰。彼殺即生。則不用報。我殺亦生。又安用殺。譬如夢。歷無續夢法。若然者。彼生即死。我放亦死。殺又何礙。曰。彼生即死。殺者見生。我放亦死。放者見殺。譬如夢。覺有喚覺法。此菩薩於如幻三昧中行。如幻行而不取著也。

造七逆罪。生陷地獄。此一闍提大寂滅幢也。或謂一闍提斷佛性。一闍提即佛性。又如何斷佛性。殺一闍提無罪。佛即一闍提。又如何殺。外記云。天無二日。民無二王。家無二主。尊無二上。造七逆罪者。盡得此旨。欲於一切處造七逆罪。自不畜奴婢始。

憍慢不說法

小姓年少。卑門貧窮。下賤諸根不具。正是第一義諦。彼觀種姓而生憍慢。盡始出家。未有所解耳。非俗所訶。初世為人者耶。

憍慢

解大乘經律。則於一切衆生。不敢起輕心。惡心。慢心。

況新學菩薩乎。新學者。或於佛菩薩像前受戒。已成。佛當成。佛同此一心。願不從人得也。使無好心。雖有好相。新學菩薩。或於法師前受戒。可見師不可見。師同此一相。願不從佛得也。即無好相。元有好心。此法師內倚已。外倚人問者之好心。與好相俱現。而答者之好相與好心俱隱矣。

不取著

捨正見。正性。正法。身而為雜學。是棄黃金。取瓦礫也。若得正見。正性。正法。身。不妨拈瓦礫作黃金。且非勸人雜學。

不善知衆

三寶物者。菩薩與衆生。續佛慧命之物。皆自己物也。菩薩有此自己衆生。亦有此自己。識得自己。始能善守。持守者。莫無度用而已。大圓鏡。不守自性。不自為主。發普賢差別智行。而用之以自己。入用自己物。總於長子。許為家法。佛所以不終滅度也。菩薩見他人物。如自己物。一切珍重。衆人見自己物。如他人物。一切暴殄。自他分而諍訟起矣。故以一切衆生為自己。

者使一切衆生識自己始可知衆

獨受利養

先住爲主後來爲客客未能住反客爲主宜給所須使知住法客已能住反主爲客宜均所請使知無住法客與主舊住與新住住與無住無二體故不給所須客不得住是外道惡不均所謂客但得住是二乘惡

受別請

續有味著便受別請漸成秘密則過十方僧物八福田中物入已矣公物不宜私用此千華蓋上所爲和盤托出也

別請

別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧非爲聖凡羅漢若存此是仍是別請但誠心地法即誠凡夫僧但誠凡夫僧即誠心地法方知五百羅漢菩薩僧真不如僧次一凡夫僧矣主人遺棄童子錯請客人是別請義云外道法者心外別求故不順孝道者背一本故

邪命自活

菩薩於正命食亦不取而況邪命凡涉於心恩口善身手造作而成者皆和合因緣法也以因緣爲實法生取受心卽是和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蟲毒矣彼以自活適以自戕

不敬好時

全身是三寶無親者故無勝者有親相卽自身與三寶成兩兩卽成兩不見一切處三寶矣全身在空中全空在有中有說空者有行有者亦復成兩不見一切處空矣全身在好時中有三晝月有六晝日卽有好時與非好時亦復成兩不見一切處好時矣析一切處三寶謂之殺生壞一切處空謂之劫盜隔則一切處好時謂之破齋犯戒世所云敬好時者菩薩云不敬好時也菩薩無一利那頃非好時故卽得一切處空見一切處三寶故

色韻六塵卽實十二處十八界色韻五陰卽實七大凡夫二乘皆迷於色法不見一切處空則一切處三寶隱矣一切處好時從此隱過經每舉男女二相以

姦色法卽攝一切法盡縛著之總司也此觀行入路

不行救贖

好一自性清淨無端投入六道卽是賣佛菩薩父母
形像矣賣法賣僧賣寶發誓提心一串穿却去
作官便作奴婢哀哉此中有自賣者有被人掠賣者
亦有能自贖者有待人贖者諸佛菩薩日走外道及
一切惡人劫賊邊行贖人事耳此外道惡人劫賊或
內自起或外相值決定被賣不得解脫十重四十八
輕戒使之內不自起外不相值猶是第二著若識得
自性清淨總將外道惡人劫賊一串穿却作我官使
作我奴婢

損害衆生

全體是衆生全衆生是體忽起疑團已折寸草成刀
杖弓箭矣於沒量大人分上自生短見跳入輕解小
斗中不運糞出而運糞入倚自聰明取人財物心心
獨脫作解脫想便被繫縛佛現前作成功想早已
破壞但圖對治諸理諸詢滿屋紛然良由不識衆生
長養如是惡習

邪業覺觀

雖小道必由覺觀入覺者觀前之警敬觀者覺後之
精深也入正覺觀時人不可得法不可得見色聞聲
不可得巧拙勝負不可得禍福倚伏趨避不可得神
通遊戲不可得寂然不動亦不可得少一小心卽以
覺觀爲盜賊使命矣覺觀爲一切法使命覺觀無罪
誤用者其罪甚濫用覺觀而禁邪業故覺觀成使命
之功

暫念小衆

大衆善信信我是佛而已我是佛不可衆生非佛佛
與我與衆生同此一心而已念爲心所發心爲念所
歸念念不去心豈滴滴歸源也二衆不敢用相續心
菩薩能用相續心以微見法源故世諦論水河爲源
海爲委第一義諦論水海爲源河爲委盡法界是心
豈有出法界之念暫起毫髮之疑全成差別之相於
無去處而見去放於無相續處而用相續耳

不發願

衆生之妄想卽菩薩之弘願一切波羅蜜菩薩一手

持之一念不捨盡全用。全用執著而未嘗異於一心。父母師僧一心三寶耳。非一心法。非師非友。非一心法。非經非律。非一心法。非住非行。非向非地。非一心法。非解非行。非持戒則此大願盡未來際。不出一心。願雖廣而難竟。心則約而易操也。心是實相。故不名妄心。是本有相。故不名貪心。是堅固無動之相。故不名執著。

心祇一念。一念具三世。故曰念念念。念不去。心元祇一念也。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。有過去現在未來。即無不可得者。無過去現在未來。亦無不可得者。菩薩於念念中。無有見無見。無可得見。無不可得見。此之謂一念。

不發誓

願不易發。發不易持。以有無始習氣。故以苦切之誓持之也。破戒由於身心。然破戒非身心之罪。持戒非身心之功。以此身心破戒。則破戒不以此身心破戒。則持戒不以在此一人。而此一人亦不任功。亦不任罪。何也。此一人亦身心。亦非身心。亦以亦非。以亦

不以亦非。不以亦持。亦破。亦非持。非破。亦佛。亦衆生。亦非佛。非衆生。亦成。亦不成。亦非成。非不成。亦此一人。亦非此一人。法華云。是法非思量分別之所能及。即不用思量分別。雖然不用思量分別。非思量分別之所能及矣。用思量分別。亦豈思量分別之所能及耶。用不用且置。現前思量分別。即非思量分別。又豈用不用之所能及耶。

前云發一切願。願孝順父母師僧。此云願一切衆生悉得成佛。頭正尾正。生後者父母。成我者師僧。以自性清淨爲戒體。則一切衆生皆有父母師僧義。故發此平等普願。謂之徧一切處。孝順陳平曰。非魏無知何由得進漢高帝曰。若子可謂不背本矣。

冒難遊行

自性清淨。未嘗與四威儀相捨。一念捨自性。即入惡國。舉見惡國王矣。此疑網所冒也。疑自性平等。故見高下。疑自性顯露。故見深淺。疑自性大慈。故見師子虎狼。疑自性大定。故見水火風難。疑自性無所有。故見劫賊。疑自性無礙。故見毒蛇。於自性清淨。無一念

須臾即無一寸許地是遊行難處當處解脫當處寂滅學足下足無非安居其作安居見作遊行見作一切難處見結一切難處戒皆自生異耳

乖尊卑次序

一切法有老有少有貴有賤則以之爲先後我法無之各具三世誰是少者各具三世誰是老者各具一佛性誰是賤者各具一佛性誰是貴者惟受戒之先後爲先後則一處舍那千百億釋迦無量衆生入菩薩道中如赤珠幢重重影現皆一味平等觀矣於無先後示有先後以尊卑而成次序亦因次序而成尊卑佛行次禮塔阿難曰是誰塔佛曰過去佛塔阿難曰是誰弟子佛曰是吾弟子阿難曰應當如是

不修福慧

識建立之本慧海交光談講說之本福田滿載如何是本問取一切行道處問取一切衆生應難亡滅處問取一切大火大水黑風羅刹一切罪報人多經多瞋多愚癡多疾病者

揀擇受戒

疏云身形不如應揀擇衆障不如應揀擇此亦揀其所可揀擇其所可擇耳若佛性種子直是無下手處出家人識得此意不拜國王不拜父母六親不敬鬼神不禮不爲分外彼菩薩法師擬向戒壇中下手觸起心時失却兩眼

識得壞色便解法師語矣如何是壞色一切染是國人覆染顯一切真比丘覆眞顯一切壞菩薩於不壞見壞於壞見不壞而各不染此法師語也雲棲辨直受菩薩戒之非但解法師語即直受菩薩戒未爲不可不但解法師語即不受菩薩戒未爲不可祇是罕遇其人

爲利作師

大鑒不識一字而得法中意若依文講照冊宣正是詐現能解耳法中無意意在法中法中意者第一義有諦而第一義諦無第一義習種種無性性有習種種無性性有性種種無性性有這種正法無性性有正法則發趣無性性有發趣長養無性性有長養不可壞無性性有不可壞其中觀行無出入而觀行

出入有多少十禪支無一一禪支有十乃至百千意
活而法自活法死則意亦死得法中意者七通可以
現身受戒犯重比丘可以立證無生無戒可持無罪
可滅無好相可見無三十心十地可歷無妙覺可成

爲惡人說戒

佛性有國王義衆生心中有佛性不可國人心無
國王也執塗之人問之曰汝有王否耶對曰我無王
則必有不道之誅矣塗之人心中有王佛性義如
是執塗之人自頂至踵絲分縷切衆王之形似了不
可得衆生有佛性義亦如是而外道邪見人遂謂衆
生心中無佛性語國王曰爾所有國土若干人心皆
有爾國王則王其爾所有國土若干人心皆無爾國
王則王怒以語爾土中若干人則泛泛然聽之漠然
不相聞若以語犯上作亂者爾所國土若干人心中
有國王則怒爾所國土若干人心中無國王則喜矣
菩薩爲國王說佛性戒不爲未受菩薩戒者若外道
惡人說義亦如是

無慚受施

無一人無一時不在國王地上行此受佛戒者所爲
步步行空也起心毀戒便有脚跡來則鬼遁去則鬼
掃飲國王水化爲猛火則檀越供養全成三惡道津
矣國王地國王水一塵一掃宛然如故此空中跡從
何而來空本無跡亦不受掃讀此顛倒無顛倒者是
賊是鬼皆在赫赫天光師子座前

不供養經典

皮血骨髓難捨能捨不必作筆墨紙觀卽有字有義
全經也竹木絹素當其未書不云爲我書戒當其已
書不云我爲戒書七寶箱當其未盛不云爲我盛
經當其已盛不云我爲經盛卽空無相無願全身也
菩薩於受持無受持見是名一心於供養有供養見
不名如法

不化衆生

汝是畜生發菩提心畜生若無菩提心卽無可發若
有菩提心又如何發不聞菩薩摩訶曰汝是畜生耶奚
不直喚曰汝非畜生非畜生是何物是畜生又是何
物不煩周折

說法不如法

法有遮有表以聽衆爲衆生相本身虛舍那無一時不堂堂示現此無見頂相也衆生不見故說以表之法師現虛舍那相聽衆現千百億釋迦相一衆生身法相體爾一衆生身法相體爾合一衆生身爲一身法相體爾若捨高座等一地立則無所表千釋迦從蓮華臺藏世界沒入體性虛空華光三昧不見有虛舍那不見有釋迦蓋遮時也出體性虛空華光三昧坐菩提樹於釋迦見虛舍那於聽衆見千釋迦蓋表義也宜遮而表宜表而遮謂之非時說有能爲無說無示之聽者乎卽遮表俱置一切時如法矣

非法制限

世界空國土空衆生空是三寶次空無邊三寶無量於空中取一餅空曰是彼分空不得增一分於一一餅立餅數立餅中空數曰是彼分空不得增一分蓋白衣愚法也聲聞有制限法此是三寶數此非三寶數此得三寶此失三寶此有三寶此無三寶謂之非法制限菩薩於受無制限施無制限取攝無制限學

無制限教無制限方無制限世無制限法無可制限故三寶無量割少分以爲三寶空無邊析少分以爲空空不受析三寶不受割法不受破特爲是非見所垢耳故曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無足無非法嗚呼非利根上智安能證耶

破法

自性清淨本來解脫千佛大戒制其不如自性清淨者如其本來解脫而已是故以性用戒不以戒用性菩薩於一切法用而不著發菩提心不著菩提心行六波羅蜜不著六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提不著阿耨多羅三藐三菩提說法不著說法度衆生不著度衆生有者卽破有取卽著此經結戒之末隨聲隨掃始終以性用戒不以戒用性蓋識主也凡結聲聞戒說渴邊過結菩薩戒說清邊過聲聞戒爲凡夫說菩薩戒并不爲聖人說未可雷同一例耳

經流通分

流通

水之爲物始於濫觴達爲江河歸則溟渤澍有能流

之力而後能通。然或至於瘳塞阻截而不流者。亦必有能通之力而後能流也。故一日流則通。一日通則流。流則通者。性義通則流者。教義流。則通者。本覺義。通則流者。始覺義。戒之義。先通而後流。而仍諸之流。通者。非有能流。則無能通。所以定一尊於佛性也。此佛性。常住戒卷。元在一切衆生心中。破此微塵。出此大經。佛任其通。而衆生始得其流。衆生既得其流。即亦各任其通。化不絕。衆生法爾。千佛法爾。廬舍那現釋迦釋迦。現廬舍那。無量無邊。不可思議。神力不出。衆生家常行履。一衆生如是。千百億衆生如是。微塵衆生亦如是。一佛如是。千百億佛如是。微塵佛亦如是。一世界如是。千百億世界如是。微塵世界亦如是。一法藏如是。千百億法藏如是。微塵法藏亦如是。所謂恒河沙不可說法門。略開一毛頭許。而一毛頭許亦不立此通之至也。一毛頭許不立。而恒河沙不可說法門。一切俱立。此流之至也。非能通則無所流。而非能流則無所通。一切佛一切菩薩。於一切衆生所受如上心地法門品竟。

因果佛性常住藏

因果佛性常住藏。疏分爲二。因果即佛性常住。無可分也。因果即解脫佛性。即般若常住。即寂滅常住。即般若佛性。即解脫因果。即寂滅因果。即般若佛性。即寂滅常住。即解脫三非。三一非。一切法藏悉如是說。

菩薩戒疏隨見錄終

十善業道經節要附說十惡果報

沙門 藕益 編訂

戒殺生得成十種離惱法一於諸衆生普施無畏二常於衆生起大慈心三永斷一切瞋恚習氣四身常無病五壽命長遠六恒爲非人之所守護七常無惡夢寢覺快樂八滅除怨結衆怨自解九無惡道怖十命終生天

犯殺生得成十種瞋法一於諸衆生普施有畏二常於衆生起大害心三離斷一切瞋恚習氣四身常有病五壽命短促六恒爲非人之所惱害七常有惡夢寢覺不樂八難除怨結衆怨不解九有惡道怖十命終惡趣

戒偷盜得成十種可保信法一資財盈積王脫水火及非愛子不能散滅二多人愛念三人不欺負四十方讚美五不憂損害六善名流布七處衆無畏

八財命色力安樂辯才具足無缺九常懷施意十
命終生天

犯偷盜得成十種不可保信法一資財縱盈積王賊
水火及非愛子皆能散滅二多人不愛念三人能
欺負四十方毀謗五常憂損害六惡名流布七處
衆有畏八財命色力不安樂辯才不足有缺九不
懷施意十命終惡趣

戒邪淫得四種智人所讚法一諸根調順二永離喧
掉三世所譏歎四妻莫能侵

犯邪淫得四種智人不讚法一諸根不調順二不離
喧掉三世所厭惡四妻常能侵

戒得八種人天所讚法一口常清淨舌根優鉢

花舌二爲諸世間之所信服三發言誠證人天敬

重四常以愛語安慰衆生五得勝益樂三業清淨

六言無誤失心常歡喜七發言尊重人天奉行八

智慧乃殊勝無能制伏

犯妄語得八種人天不讚法一口常不淨舌根臭穢

惡熱二爲諸世間之所不服三發言不誠證人天

不敬重四常以惡語惱害衆生五得劣惡業三業
不淨六言常誤失心常憂愁七發言輕浮人天不
奉行八智慧乃下劣人能制伏

戒兩舌得五種可壞法一得不壞身無能害故二
得不壞眷屬無能破故三得不壞信順本業故四
得不壞法行所修堅固故五得不壞善知識不離
惡故

犯兩舌得五種可壞法一得能壞身有能害故二得
能壞眷屬有能破故三得能壞信違本業故四得
能壞法行所修不堅固故五得能壞善知識常離
惡故

戒惡口得成就八種淨業一言不乖度二言皆利益

三言必契理四言詞美妙五言可承領六言則信

用七言無可譏八言盡愛樂

犯惡口不成就八種淨業一言常乖度二言不利益

三言不契理四言詞粗穢五言難承領六言不信

用七言多可譏八言盡不樂

戒綺語得成就三種決定一定爲智人所愛二定能

以智如實答問三定於人天威德最勝無有虛妄
犯綺語不成就三種決定一定為智人所問一定難
以智如實答問三定於人天威德最勝定有虛
妄

附四分律酒戒一條

戒酒得成就十種無過失法一顯色不惡二不少
力三眼視明四現無瞋恚相五不墮田業資生
法六不致疾病七不益鬪訟八無名稱惡名流
布九智慧不減少十身壞命終不墮三惡道
犯酒得成就十種過失法一顯色惡二少力三眼
視不明四現瞋恚相五能墮田業資生法六增
致疾病七能益鬪訟八名稱惡名流布九智慧
減少十身壞命終墮三惡道

戒貪欲得成就五種自在一三業自在諸根具足二
財物自在一切怨賊不奪三福德自在隨欲物備
四王位自在珍奇皆奉五所獲勝物過本所求
犯貪欲不成就五種自在一三業不淨諸根不足二
財物不自在一切怨賊能奪三福德不自在隨欲

難物備四王位不自在珍奇難皆奉五所獲劣物
非本所求

戒瞋恚得八種喜悅心法一無損惱心二無瞋恚心
三無諍訟心四柔和質直心五得聖慈心六常作
利益安樂生心七身相端嚴眾共尊敬八以和忍
故速生梵世

犯瞋恚不得八種喜悅心法一有損惱心二有瞋恚
心三有諍訟心四粗獷諍曲心五得凡害心六不
作利益安樂生心七身相不端嚴眾共不敬八以
粗獷故速生惡趣

戒邪疑見得成就十功德法一得真善意樂真善等
侶二深信因果寧捐身命終不作惡三惟歸依佛
非餘天等四直心正見永離一切吉凶疑網五常
生人天不更惡道六無量福慧轉增勝七永離
邪道行於聖道八不起身見論諸惡業九住無礙
見十不墮諸難

犯邪疑見不成就十功德法一失真善意樂真善等
侶二不信因果寧損身命終作惡三惟歸依外道

餘天等四曲心邪見難離一切吉凶疑網五常生惡趣不更善道六無量邪慧轉增勝七永離正道行於非道八常起身見捨諸善業九住有礙見十常墮諸難

善惡十界業道品

沙門 藕益 編訂

上品十惡

若念念之間計著我人專為名利益已損他不思反復身口意業純隨妄習不信三寶毀諸事戒錯悞因果殺害所尊是名地獄業道

中品十惡

若念念之間計著我人專恣情欲不知慚愧盲無所曉變暗昏愚多諸惡結是名畜生業道

下品十惡

若念念之間計著我人慳貪嫉妬不知植福但積罪根是名餓鬼業道

下品十善

若念念之間存諂誑心無實直意外施仁義內計我人種種所作情存勝負是名修羅業道

中品十善

若念念之間畏我墮苦節制五欲求心離戒希求後有是名人趣業道

有漏上品十善

若念念之間願我未來恒受勝樂廣作衆福制止諸罪乃至攝散入禪訶色入空是名天趣業道

無漏上品十善

若念念之間觀察三界苦空無常無我依四念處深信緣起永斷希求後有之心唯志寂滅無為之樂是名二乘兼聞業道

亦漏無漏上品十善

若念念之間緣於苦集二諦而起大慈緣於道滅二諦而起大悲深觀我法二空感物昏迷種種方便令其覺悟徧十方界無有分別盡未來時無有疲厭不求恩報不圖名稱不冀他知不見能所是名菩薩業道

道

非漏非無漏上上品十善

若念念之間觀於諸法實相即權而實理事平等即實而權于如差別寂而常用萬行雲興用而常寂一際無際不作一想不作一切想而能了知一即一切一切即一微塵刹土不隔毫端十世古今不離當念身徧十方而無合散智入三世而無往來是名佛界業道

終南山四分律鈔搜玄錄序

京師大興唐寺沙門釋澄觀

尸羅曰淨戒所以懲惡勸行。冠志貞節。淨無珠璧之玷。明有日月之照。開一極之平地。護萬德之崇墻也。自佛日西沉。茲風東吹。御七衆以過懸。應四依之挺生者。宜公當之矣。德動人天。學情內外。□□部之分派。陶均一源。提三藏之宏綱。垂範千□。文簡理詣。義幽事彰。得其門者。正覺如在。然挹流中。釋者各盡其所之耳。未五百歲。有姑蘇志鴻律師。乃宣門之輔嗣也。義自天假。文實學成。慨衆釋之詞。枝傷簡易之理。矚石斯錄。焉創釋整。真索幽致。遠燭之以誠。例鏡之以明文。案規規猷。載探載演。妄雲披於智月。義天淨於文星。搜揚古今。成一家之美。終南之風。未泯吳江之作。長流矣。因造余門。進夫玄趣。得探幽佳。致見乎深哀。輒題數行。以旌厥美。冀其後學。知宗源之有歸焉。

卷第一

搜玄錄解四分律刪繁補闕行事鈔錄卷第一并序
六門

吳郡雙林寺沙門釋志鴻撰述

開合隨於機宜。異同生於情見。故西天證□□大藏而爲五宗。東土行人。體會四部。遵成一律。昔分各分。其所異。今會並會。其異同。序九代所開。爲發起之由。致撮三藏玄旨。證述作之有源。人說七衆教通一化。先以當宗爲本。順受體而明。隨諸部取同見之文。經論探隨律之說。或事有而文未足。例決言而使周攝。由途而暢。前統別類。而居後事。難知而始終不略。類易解而交映。不繁文約行。分篇隨類。聚當時傳授機利。洞明自爾。學之情昏。莫曉。雖廣尋批記。而疑阻由多。須覽羈縻。戒心理相符。契今搜彼玄義。並會此文。或事未明。獲尋所引。占人文句。節義富而具。書先得釋文。顯理回而必錄。搜玄之目。因此輒題十卷。成文解其三軌。庶體會宗伯。鑒余行藏之意焉。然文中所引。皆顯其名。解義不虛。事成焉。據智首律師鈔主取受。獨磨戒心。輕重纖纖。纖纖戒壇。經並鈔主自撰。西

明寺慈律師有記文中云慈及西云者並是湖州融
濟律師泉州道深律師南泉寺景律師荊州曇勝律
師文云當陽者是湖州林律師大善寺海律師崇聖
寺靈覺律師光嚴寺崇福律師越州法花寺嚴律師
文云輔篇者是杭州花嚴寺大覺律師杭州靈隱寺
弁常律師常州興寧寺義宣律師文云折中者是杭
州天竺寺義威律師引云靈山及天竺者是蘇州報
恩寺法奧律師引云支硎者是越州開元寺曇一律
師引云發心者是又立律師潤州三昧王寺懷律師
師引云集正及三昧王者是杭州雙林寺清嚴律師
引云富陽者是潤州慈和寺嗣然律師引云慈和者
是蘇州開元寺道恒律師自餘或此文載下引義中
便出名位或有見義而不得名但錄其義而闕其名
上據有鈔記流行於世自餘耳目未瞻者莫知其數
依名引義則表戒律相承耳

將欲釋文大分五則初明能說教主二明所說教義
三總結集住持四明翻譯時代第五隨文解釋
今第一者分六初釋佛義二辨身多少三明身之體

相四居士不同五辨說者何身六會三一不異所言
佛者梵云佛陀或云浮陀佛跋步他浮頭浮圖蓋是
傳音之訛耳此無其人以義翻之名爲覺者具二義
故言覺察者對煩惱障四住如賊覺覺知言覺悟
者對於智障無明如睡惟覺覺悟無明有二迷事無
明善覺三起迷理無明覺法實性通前獨悟並名爲
覺復有三覺一者自覺異凡夫二者覺他異二乘三
者覺滿異菩薩更有十種不能叙也問如佛覺者爲
是有心爲無心耶若有心者即是棄食片也無心以
誰名覺覺尙無體誰覺自他今言覺者所謂空也以
空心離念了達法界證眞實相隨順假名說云覺也
故起信云所言覺者謂心體離念離念相者等虛空
界無處不遍法界一相卽是如來平等法身依此法
身說名爲覺如是覺者爲佛義也第二辨佛身多少
者問佛有幾身答佛有三種法報化也法身之體本
來無生妙出諸相不可爲有圓具衆德不可言無住
心卽乖離念方契迷之則輪轉生死悟之則寂滅涅
槃大功德所依故名法身也報身者爲行所成相好

無邊感果酬因故名報身也。三化身者法報身中之所流出。應凡小根器故經云。佛真法身。若若虛空。應物現形。如水。中月是故有感則王官現。生感謝則雙林示滅。神變不測。應現無方。論跡似有去來。語跡湛然。常住法身名毗盧遮那報身。名盧舍那化身。名釋迦牟尼。三辨體者。法身謂法性之理。無為無漏。常住無變。報身謂修行所感。有為無漏。相續為常。化身謂隨機應跡。有為有漏。其性無常。是三身體別也。四居士不同者。法身居常寂光報身處蓮花藏世界。化身處娑婆世界。是謂土別。五能說是佛何身者。問佛既有三身。此毗尼教何身說耶。答化身說也。所以知者。王官化跡。道樹旋真。鹿苑頒宣。故金光明經云。言化身者。恒轉法輪六會。其二一身土不異。問上判三身有異。何故涅槃經云。吾今此身即是法身。維摩經云。佛身者。即法身也。若也身必不殊。則知居士無別故。普賢經云。釋迦牟尼亦名毗盧遮那。遍一切處。其佛住處名常寂光。故知即三而常一。即一而常三。有一即有三。非三即非一。故王官生而不生。雙林滅而非滅也。

十四

第二明所說教藏分二。初列數二釋名。初列數者。約人有二。菩薩經問約法有三。謂經律論二釋名者。初釋藏之總名。二釋人法別稱。言藏者莊嚴論云。此三及二云何名藏。答云。由能攝故。稱藏。謂攝一切所應知義是故名藏。三即是藏持業釋也。二釋別名分二。初人法別釋。二將法三藏對人二藏。辨其相攝。初二先人後法。言菩薩者是略梵音也。具足應言菩薩。攝此無其人對番故。存梵語兼言。好略者下除提薩。下除提薩故云菩薩。善提者此番為道薩提者。此曰有情。蓋是求道之有情。故攝論云。善提是所緣境。即所求果。薩提者謂能求人發大誓願。求大善提。是求善提之薩提。依主釋也。又云善提是所求境。薩提是所度有情。以智上求善提。以悲下救眾生。從境立名。謂善提薩提也。言聲聞者。謂佛說法。所謂音聲聞聲悟道。故曰聲聞。即法花云。若有眾生。內有智性。從佛世尊。聞法信受。慇懃精進。欲速出三界。自求涅槃。是名聲聞。乘問菩薩聲聞各別立藏。如何緣覺不立藏耶。答准普曜經說有三種藏。一菩薩二獨覺三聲聞。若

依攝論第一不立緣覺藏。猶彼獨覺教理。少於聲聞。從多爲減。俱名聲聞藏也。又獨覺者。唯證生空。斷其人執。契證與聲聞是同。攝入聲聞藏也。問經立論不立者。豈非相違。答論不立者。約其契證。理同攝入聲聞經中立者。由機不同。根有利鈍。少分依教。數名乃別。但說十二因緣。故別立也。言緣覺者。緣謂所觀覺者。能觀智。此人體緣而悟道。故名緣覺。此有二種。一者獨覺。辟支。出無佛世。故喻伽云。常樂寂靜。不欲雜居。脩加行滿。無師自悟。承出三界。故名獨覺。化人以多生種解脫。分濟根利。但見世間草木春生夏長。秋衰冬落。便悟無常自然契證。故不假教。二部行辟支。出有佛世。聞佛說法。方得覺悟。故經云。爲求緣覺者。說應十二因緣法也。第二約法三者。一素怛纒亦名脩多羅。脩多羅。直道。此方言經。經者常也。唐三藏番爲契經。契謂契合。謂能詮教契所證理。合有情機。故名契經。又經者。貫攝義。故佛地論第一云。能貫能攝。故名爲經。以佛攝教。貫穿攝持。所應知義。故正番爲線。線能貫花。風吹不散。契經亦爾。攝所說

義。令不分散。如線貫花。如經持緯。經即藏持業釋也。准難心論。有其五義。一曰。涌泉義。味無盡。二曰。顯示義。謂顯示真理。三曰。出生義。謂出生妙善。四曰。網罟義。謂定耶正。五曰。結繫義。謂穿法相。二毗奈耶者。亦名毗耶。亦名毗尼。此番爲律。律者法也。從教爲名。釋題具解。三阿毗達磨。亦名阿毗曇。此番爲論。論理耶。正問答。辨相稱之爲論。亦名無比法。阿之言。無毗之言。比達磨。稱法故名。無比法。謂無漏之法。慧中勝故。更無有法勝此法。故言無比法。唐三藏云。阿毗達磨。此云對法。言對法者。謂無漏慧。爲能對智。涅槃四諦理。爲所對法。所對之法。名爲對法。故俱舍云。淨慧隨行名對法。及能得此諸慧。論此兩句。上句約勝義諦對法。下句約世俗諦對法。言勝義者。謂無漏名勝義。有漏名世俗。二人法相攝者。將法三藏對人二藏。辨相攝義也。問三藏之中。毗尼藏者。何乘人誦答。毗尼藏者。聲聞藏。收餘之二藏。菩薩藏。亦可三藏。各含大小。大乘三藏。菩薩藏。取小乘三藏。聲聞藏。攝。

第三結集。任持。略分部別。文三。初結集時。節二五師。

任持三。離分部別初結集者。撰佛遺言。稱之爲結結。謂撰結隨其事類。各聚一處。尋於貝葉。故名爲集。就中分二。初明結集緣起。二明時處。初二初明緣起。二明結集初緣起者。如來出世。隨機施化。利同塵沙。感盡應還。將歸泥日。受持正法。委囑迦葉。波離欲使採佛誠言。載傳貝葉。故付法藏傳云。佛告迦葉。汝今當知我於無量阿僧祇劫。爲衆生故。勤修苦行。一心專求。無上勝法。如我昔願。今已滿足。今將涅槃。以此深法。用囑累汝。汝當於後。敬順我意。廣宣流布。令不斷絕。迦葉言。善哉。受教。奉持正法。於時迦葉。卽辭如來。往耆闍崛山。寶鉢羅窟。經行禪寂。宣暢妙法。度諸衆生。至後世尊。垂入涅槃。放勝光明。大地震動。便作是念。將非如來欲入涅槃。現斯相耶。卽入三昧。以天眼觀。見於如來在照連河側。娑羅林間。全身捨壽。作是觀。已慘然不悅。如來涅槃。何期狀哉。世間眼滅。不善增長。卽與徒衆。向拘尸城。若淮部執疏云。佛涅槃七日。迦葉不知。與諸徒衆。往拘尸城。於路逢一外道梵志名優婆柯。迦葉問言。汝從何來。答言。我從拘尸城

止二下

來。復問。識我世尊。不答。復問。今在不。答。言。不在。世耶。自涅槃來。已經七日。一切天人大設供養。我從彼處。得此曼陀羅花。來迦葉聞之。不悅。時比丘聞是語。已皆大悲。惱學身投地。號哭。哽咽。淚下如雨。律云。時有跋難陀。釋子。在於衆中。而語衆言。長老且止。莫大憂愁。我等於彼摩訶羅邊。便得解脫。彼在世時。數教我等。如是應作。是不應作。等。今者。便得自任。欲作便作。欲止。又有外道。譏嫌沙門。瞋曇法律。若煙等。迦葉聞之。不悅。四分律云。迦葉闍維。佛舍利已集。比丘僧告言。我先在道行時。聞外道及跋難陀。惡比丘。歸我等。今可共論法毗尼。勿令外道。以致餘言。西域記云。迦葉卽往須彌山頂。過鋼提提。說此偈言。佛諸弟子。若念於佛。當報佛恩。莫入涅槃。若有入者。當得吉羅。是提提聲。傳迦葉語。遍三千界。皆悉得知。佛諸弟子。得神足者。皆悉集會。諸來大衆。皆隨教住。不入涅槃。徒衆爾時。有其五百。顯揚論云。是時如來將涅槃時。卽以無上教。付囑迦葉。波離等。而作是言。汝等比丘。當順我語。先當集於佛教法。勿取滅度。

二明結集將結集時先問阿難五事得五吉羅一謂度女人二足跡拂僧伽梨三不請佛住四不與世尊水五不問雜碎戒阿難言非我故作信大德語今應懺悔諸部所明有其七吉剎有世尊三請汝不肯作供養人及不遇女人令汗佛足進智論云迦葉入定觀見大眾雖未盡滿唯見阿難獨居學地從定起牽出汝未盡結不應住此語阿難言汝得漏盡然後入來阿難耻愧自念言我二十五年侍佛左右供養未曾受如是苦非我懈怠不得果證我侍世尊不取無學遂乃精進不懈少倦欲以頭未至枕便得漏盡准付法傳云阿難既得道已即飛騰虛空往寶鉢羅窟住門外立於是阿難即以神力從石壁入禮衆僧足隨次而坐准唐三藏記云阿難從戶竈孔中入也准四分律五百羅漢次第而坐陀醯羅迦葉爲上坐長老婆蹉那爲第二上座大迦葉爲第三上座大周那爲第四上座等善見論云時大迦葉問諸大衆今當應先結集何處時諸羅漢咸皆答言先結毗尼藏何以故毗尼藏者佛法壽命毗尼藏住佛法即住

中過下
六字

故須先結此律下文大迦葉乘其單白羯磨和僧然後方結以三藏教同用此一番羯磨故文云大德僧聽乃至集法毗尼白如是迦葉白竟即便問波離言第一戒何處制等如是乃至問部增一毗尼總爲毗尼藏次問阿難乃至法花等經何處說耶都集爲修多羅藏次問諸論等爲毗尼藏藏先令波離結集毗尼次令阿難結除二藏也上來有二初明其緣次明結集兩段不同總當第一明結集緣起竟次當第二明其時處者四分律云於王舍城迦蘭陀竹園畢鉢羅窟於其一夏盡三月結集三藏方得究竟若准宗輪論疏云王舍城七葉殿中夏四月日在此安居撰集三藏阿闍世王爲懷越其年十二月結集流通方畢上引諸教時處不同各有據據今且依律第二五師任持五師者謂迦葉阿難末田地商那和修優波鞠多付法藏傳云大覺法王將歸寂滅以三藏法付囑迦葉汝當於後廣宣流布梵云迦葉波此爲飲光以身金色赫奕照一由旬映蔽諸光悉不復現准傳云過毗婆尸佛時迦葉爲鍛金師有一貧女

注釋

乞丐得一金珠見佛塔中像面缺捨珠修補迦葉遂爲治補像面因共願言我二人當爲夫妻身具金色以是因緣九十一劫身具金色復生梵梵天壽盡生於人中爲尼俱律陀婆羅門子深厭諸有投佛出家頭陀少欲迦葉於時護持正法廣利群生大作佛事化緣將畢語阿難言長老當知昔婆伽婆以法付我我今老朽將欲涅槃世間勝眼今將相付汝可謂勉守護斯法王舍城中有長者子字商那和修汝可度之法其法藏阿難曰諸迦葉即便禮如來舍利及以四塔生處得道轉法輪入涅槃塔乃至入鷲足山山有三峰如仰鵲足尊者入中結跏趺坐作誠誓言願我此身并納衣鉢久住不壞乃至慈氏如來出世之時施作佛事發此願已尋般涅槃彼山三峰合成爲一掩蔽尊者儼然而住准育王極入滅盡定非入涅槃第二阿難此云慶喜然此阿難多聞第一強議總持每受佛言如水傳聲誦持八萬四千法門及諸羅漢所說悉能受持所以爾者乃往古世阿僧祇劫定光如來時爲比丘畜一沙彌常令讀誦日夜誦誦若

光顯失

經少闕即便呵責時此沙彌爲師乞食若少稽留經不充限爲師所辱沙彌愁惱行乞誦經時有長者依而問之沙彌答言我師嚴峻令誦經乞食稽留即不充限以是事故每行誦經長者答言勿生憂苦自今已後當相供給宜當精勤誦經經典時沙彌者是佛世尊施食長者今阿難是以斯福緣智慧深妙受佛法藏如海納流付法藏傳云阿難受迦葉囑已宣揚妙法化諸衆生後至一竹林中聞有比丘誦法句偈若人生百歲不見水滂潤不如生一日而得親見之阿難聞已慘然而嘆即語之言此非佛語汝今當聽我演佛偈若人生百歲不解生滅法不如生一日而得解了之爾時比丘向本師說師告之曰阿難老朽至念無力智慧衰劣言多錯謬復說偈言若人老至矣其念力智慧身力一切皆老汝依前誦莫隨彼語後時由聞誦其本偈即問其意答言尊者吾師告我阿難老朽不可信受但依前誦阿難思惟彼輕我言即入三昧觀之不見有人能迴彼意便作是言世間衆苦甚難久住吾當涅槃當時阿難向恒河上欲入

涅槃地六震動時。雲山中有五百仙人。親新相已。即便飛空。至阿難所。求哀出家。卽化恒河。變成金地。爲諸仙人。如應說法。震覺自落。成阿羅漢。悉入涅槃。最後弟子。於恒河中。出家名末田地。時末田地。作是說。言如來最後。與須臾陀羅出家。須臾前涅槃。我不樂見。和上涅槃。亦當聽我。前入涅槃。阿難語末田地。言汝勿涅槃。世尊已說我涅槃後。當有此丘名末田地。是其應持法藏。入阿羅漢流。通答言。爾付竟。踊身虛空。作十八變。入風奮迅。三昧分身。爲四分一分向忉利天。與帝釋一分。與大海。娑伽羅龍王一分。與毗舍離一分。與阿闍世王。如是四處各起塔供養。第三末田地。此云舍地。准育王經。說受阿難付囑。如前所引。在阿羅漢流。通律藏時。人號爲阿羅漢。律師問末田地。是最後度。何故在商那前。列耶答。准育王經。卽阿難先付法藏。與商那和修。後付末田地。以臨涅槃時。度末田地。卽入涅槃。故更不別付和修處也。今諸家取末田地。先入涅槃。所以前列和修。又有付也。多處故。所以後陳若論行化二人同時也。第四商那和修。此

金剛經

云。胎衣准育王經。乃往過去。波羅奈國。有一商主。共五百商人。入海採寶。於其前路。見辟支佛身。嬰重病。與諸商人。卽便停止。而共療治。病遂得差。商主取商那衣浴。辟支佛以衣施之。辟支佛納受。准付法藏傳云。以上妙衣。而用奉上。乃至發願。願我來世。值遇佛。卽由斯願力。於母胎中。著商那衣。生已。與身俱共增長。出家受戒。得道涅槃。是商那衣。未曾離體。因卽號爲商那和修。阿難在恒河上涅槃。時商那和修。在摩伽陀國。曼陀山中。降二毒龍。建立住處。此人於後。流布佛法。療煩憒阿難。在日告商那言。世尊者。遊摩突羅國。記彼國中有長者。子名優婆塞。多於禪法中。最爲第一。雖無相好化度。如我汝當於後度令出家。若涅槃時。付其法藏。商那度彼。多出家。第四羯磨。得離漢果。臨涅槃時。以此法藏。當將付之。多答言。唯然。受教。商那和修。於諸衆生。所應作已。飛騰虛空。作十八變。還就本座。而入涅槃。一萬八千羅漢弟子。起塔供養。第五優婆塞。多此云。近護育王經。於是種多須暢妙法。降魔波旬。度人無量。大毘闍山。有一

石窟長十八肘廣十二肘高亦如是所度弟子得經漢者人取一掃置石窟中壽長四寸乃至一日之中有一萬人千羅漢取經自立願言若所度人壽滿石窟當入涅槃於是名稱滿閻浮提世皆號爲無相好佛德多度人既多即起慢心問蓮花色尼尼聞欲來將鉢盛油置戶扇後德多推門傾油數滴尼請坐說即問尼言師佛在日度人得果何如于今尼反問言大德聞有六群比丘是何等人德多云六群比丘甚爲惡暴尼言大德佛在六群昔來我房未曾傾此油鉢大德今來傾之數滴德多傷感淚滿目尼言大德不須傷感去聖日遠衆生福薄諸惡熾盛故使然也尼言世尊中夜減度至明相時一切微妙法門及以百千恒河沙諸三昧門皆悉滅沒況復今日德多護持法藏化導人天石窟壽盈將欲滅度使即飛身虛空作十八變使諸四衆生大信心於無餘涅槃而般涅槃用石窟壽而以圖維十方羅漢亦入涅槃上來五師並三明內明四辯外隆全一部大毗尼藏八十篇律

第三聲部者輔篇云但德多未滅所化弟子各懷異見悟解不同遂分一典以爲五部然諸經論所說不同或二或五十八二十二等若准唐三藏傳云百年分爲五部二百年後分十八部部執宗論語等或十八或十九部又殊問經有二十部舍利弗問經有二十二部然分部者鈔第十門中廣明不能此中叙之上來有三初結集二五師任持三明分部總當第三結集任持羅竟

第四翻譯時代文二初明律本番譯時代二并鈔撰之時處初者案靜遵法師經圖記前後合兩譯前覺明後支法領但以諸說年月不同譯經圖記中即云覺明弘始五年譯法領再譯即云弘始十一年准前高僧傳弘始十二年譯至十五年方學請時前後不同不可道會准僧傳云佛陀耶舍此云覺明是罽賓人婆羅門種來至長安逍遙園四事供養悉不受之分衛一食耶舍髭赤善說婆沙時人號爲赤髭論主即以弘始十二年譯出四分律至十五年畢座後法領譯者師宗云晉國支法領乃西起流沙路經

● 下 篇 ●

于闐遇曇無德部體解大乘三藏沙門佛陀耶舍耶舍先來法領卽於其國廣集異經以歲在戊申始達秦國卽以其年重請出律藏時集持沙門三百餘人於長安中寺出之准傳及圖並云覺明譯本有四十五卷并四分戒本一卷法領後譯開爲六十卷也次明鈔與撰之時處者分二初明鈔與之由二辨撰之時處問自聰律師已後續光願首章疏大興因何於所學宗更撰事鈔爲據古人行事不足爲欲功乎異端也答所撰之意如序具明今辨鈔與略引綱格顯其四種一明古人全不依律弘持但以智術行事二爲先德雖依律藏能詮之教不明使所詮行事有失三恨古師章疏不順行於世事何足軌於來蒙四述今古羯磨雖顯論世事繁略不堪濟於新學略引四意要須撰鈔非是功乎異端至下發起序中廣明恐繁此不述也第二辨撰鈔之時處中二初辨撰之時處二明重修時處南山云余於唐武德九年六月內此是時也於京師終南山豐德寺撰集此是處也爾時鳩搜僧伍無傷俗譽且閉戶依所學撰次俱

意在行用直筆書通不事札文故言多紊陋想有識通士知余託志焉第二重修時處者淮南山別傳於貞觀八年遊訪名山至温州益詞谷因重修行事鈔及注戒本羯磨疏等隨勘隨請五衆嘆異也

第五隨文解中二初序判教文二四下依文解釋前三初明科判所因二辨有無差別三總會諸德判鈔不同初所因者問佛教西傳此土雖科三別答道安開士智朗不群異義窮源未萌先達分判教本總作三科後佛地論至乃東語西文果然南契夫教不孤起必有所因論云教起因緣分此土號之爲序緣起既彰必關所爲論云聖教所說分此土號爲正宗豈惟現在獲益亦望被於將來論云依教奉行分此曰流通自爾後來咸依此判也

二辨有無者然諸聖教或不具且如花嚴涅槃唯明序正觀音有其中末心經初後全無勝變諸經三科多具故今判教不得雷同

第三文二初序古次立今序古者總會諸德科鈔不同遠古近古先賢後賢科判鈔文不離兩意或分二

段取別教爲準。或但二科。據其鈔本。且三段者。發正等。云依佛地論。初十門。是其序分。二標宗。已下合二十九篇。是其正宗。三諸部別行。一篇是流通分。何以得知鈔合分三者。准羯磨疏。疏有十篇。鈔主自科。以爲三段。第一集法緣成爲序分。二諸界結解下八篇爲正宗。三雜法住持一篇爲流通分。彼既難法爲流通。此諸部別行爲勸學流通者。謂得文意耳。次立二者。富陽等云。但分二門。序正如前。無流通也。立無所以。云如佛說經有三義。故立流通也。一正對機說。故二說竟時有機。難果。故三說竟時四衆依命奉行。故鈔不具之。故不立也。古人所立勸學令知是流通者。佛制諸弟子。所是三藏聖教。並令學知。不學制罪。何獨此一。篇無此理也。若爾。不立流通。應不傳後學。答。夫流通有二。一者勸學。二者付屬勸學流通。隨義皆有。今此鈔文。始從序分。終盡正宗。隨文顯義。以濟新舊二學。勸令行之。是勸學流通也。

次立今者。分二。初正明二對辨經律鈔等二序。正宗同異。初今所立者。據鈔本文。自有科分。何須別立題。

● 增補

言鈔序二衣指十門爲序。有序理。明上卷篇立標宗。注科復云。初出宗體。即正宗之文。可據無立流通之處。未敢料分。又鈔自約三行分篇。不出流通之位。又據諸雜要行篇。首結上生下文。云若遊途相攝。具上諸門別類。統收羅下三部三部之內。不可分出一篇爲流通分。上准羯磨立者。羯磨疏別不可類也。鈔本云。乎那得輒判佛經。尙有不具製造。豈得一同。必謂上下求文。不立理當。最勝亦有欲立三者。亦准鈔文求之上。二依前二據諸雜要行篇。首分別類。統收爲流通分。亦是一家眉目。異上獨取一篇。任情兩存也。二對辨經律二序。鈔亦如之。經二序者。初曰證信。謂如是我聞。六成就也。二發覺者。如金剛般若云。時長老須菩提。請問護付二善等。是律二序者。初勸信。謂無德律主。於佛滅後。大毗尼藏中。分出四分。恐人不信。故勸時生。信則稽首禮諸佛等。是二發起者。謂身子託靜生念。觀其先佛法住久。近諸佛制。廣令法久住。故名發起也。鈔二序者。初序戒學。是佛法壽命住持。功強佛及四依。弘持不替。但爲像季時轉流。薄運。

奉者。前修依行多迷教指古人制作繁略不濟時須。以此發起情懷。撰行事鈔。故云斐然作命直筆具舒。此為發起因緣。故是發起序也。二列鈔中所取諸教事法行用物類。相從作其名。首統三藏之大綱。攬束經律論等。大證科成十意。明其隨機設教。開制實就。未來處判先處。本宗無文。許取他部。當律示聽。不具說文。句母論令直引。譬言妙詞。則使時人見鈔。彌補知是佛聽。今鈔引來證誠可信。概分此序類於證勸。二信故知經律鈔等二序並同證勸發起。前後布置少有異也。正宗近意三種對機理事不同。三處遠意離過修成亦不異也。問經律證勸居前發起。皆居其後。何故撰鈔發起在前。證信居後者。答然經本說發起。居前佛臨涅槃。囑令安證信律中。身子發起。本亦在前五部分時。乃安勸信。今鈔不爾。鈔主自撰無上經律遺囑分部兩緣。同佛初設律經發起。元來第一後恐時人學寡。不知撮略刪補。皆是佛聽。故次引誠文證之。令信則居後也。上來諸義不同。序判教文竟。

今當第二

依文解釋於中分二。初四分律已下盡十門。為序分二。四分律刪繁補闕行事鈔卷上盡三十篇。為正宗兩段。今初分二。初釋攝序之通顯。二夫戒德下依兩序而別解。初二初釋所撰之法。稱二京兆下辨能制之人名。初二初釋新撰鈔之通名。二注文下簡異古之別作。問自古批科皆先釋題。然始科於序。正今準何教。先科序。正然後序中方始出題。可則此題便屬於序。耶答極有意也。此之通顯攝於通序。通序一部鈔意。至於正宗三卷之首。皆亦亦則於通名。卷則約別上中下而不同。題則約通。無非刪繁補闕行事。若不學於通號。序是誰家之序。上中下卷依何名以立文。故知非通。無以收別上。皆列於通顯。非別無以成通。故於通下而列序及卷上中下別。此則依文生見。不隨記誦亂心。問依古人先釋通題後分序。正有何過。耶答約其分判不便。若先釋鈔之通名。次序之一字。別標序分之目。即合從此分成兩科。初明序分二。辨正宗。若作此科。簡異注文及與名位。猶是其題在分門後。故不便也。又約古人先總釋題及

與名位然後分出序正者更不便也序題先已釋竟更分序分一科解判理不合然製造必無斯義有上諸妨故作此科問此題應序注文可則簡異序題答簡異注文三卷之首皆有而言詞似則上卷云作者非無標名題別中云著述者多立名簡異下卷云注撰非少立名標題此則三卷之首通途簡則則無論序正皆異古人據上所分細無不委至於講竟釋科收攝但收序正不標題名狀似無題更須分判於中分二約釋鈔之題名二序之一字標章別釋則簡異注文及與名位不旁科之但臨時略述此不細詳通其大家思之

今古釋題皆有廣略二判言略者福云四分律者學本宗之都目刪繁等者施述作之殊名梵云折理此番爲四分四者數也分者支也總緒四支合成一部故云四分梵曰毗尼此譯爲律律者法也七支賅淨負青松之歲寒六藝貞明無白珪之點缺殷肅可觀故稱爲法四分離中之別稱律者總內之通名總別雙標名四分律刪者刪也繁者多也反廣與素

詞勸子小觀駢柯去蓋留真長豐言約補者益也闕者少也博採貞實摺拾琉璃珠璣發新光補神未足行言顯作事云簡理理寂虛通圓融屬意此防身口故言行事鈔者略也華文疊彩妙義攸明爲述作之標題貢群篇之衆首故云四分律乃至鈔

二明廣解分二初之十字學能貫一部之通稱二序之一字攝兩序之別標此是前科於上略釋須審序之一字若准後科云第二廣解分二初四分律三字學所學之宗本二刪繁下七字標今作之通名古今釋其宗本皆有簡異靈山問云此四分與律何者先後答律合居先是佛自說又五師相傳同一律藏四分之名後起是末若爾律合居前何在四分之後耶答古今咸云爲簡異故戒心疏云四分者刪宗目也簡異除部律者爲簡餘藏乃是毗尼都號非別無以顯總故言四分非總無以收別故稱爲律即四分亦別亦總別者對於餘部總者合攝四分律義亦爾總收五部別簡餘藏也

前二先釋四分二言次解律之一字前三初明正解

二辨非釋三顯人法差別。言四分者。付法藏傳云。百年之後。優波鞠多有五弟子。各執一見。以爲指准。遂分大藏。以爲五典。四分別號。從此而興。古師云。曇無德律主於大藏八十誦律中。四度傳文。盡所詮相。故云四分。卽大僧戒本二十卷爲初。分尼律已下十五卷爲第二。分安居已下十四卷爲第三。分房舍已下十一卷爲第四。分蠶山云。此約誦爲名。十誦等律。並同故智論云。摩偷羅毘尼本有八十部。論自釋云。八十部者。約誦爲名。卽八十誦律也。

次辨非釋者。義淨三藏云。蓋是當時三藏將梵本來。有其四策。此依四策。番出。故稱四分。十誦等律亦同。此判彼立。理云。波離結集。尙八十度昇座。誦乃方畢。豈得律主四度誦終一部。無此理也。依策得名者。發正破云。且如覺明西來。誦得梵本。至此便譯。豈得有四策而得四名。又十誦弗若三藏。亦誦得本文。無梵葉十策。何得稱十誦耶。故知非也。

三顯人法差別者。問此四分。是人名法。名耶。答四分是其法名。若從能乘人。應云曇無德今癩人。從法故

言四分。若人法雙標。卽如羯磨經云。四分律。曇無德羯磨者是。曇無德者是梵語。准覺長房錄。魏云。法藏十八部中。名法護二十部中。名法密戒心疏中。名法尙。羯磨疏中。名法鏡。或云法正等。

第二釋律分三。初翻名。二解律義。三攝歸六釋。初翻名者。戒本疏云。統叙衆名。具有三種。初梵曰毗尼。此翻爲律。二梵言尸羅。此番爲戒。三梵言波羅提木叉。此云別別解脫。問既有三名。偏立於律。有何意耶。答律者。教也能生解。行大經垂教具。列行途五乘。依實奉持圓德。故名戒也。依戒克軌。業斯亡名。解脫也是。則因果兩行。皆由教生。故舉律教用。攝斯二也。

次釋義者。戒疏云。戒者何義。義訓警也。由警衆三業。遠離緣。非明其因也。言解脫者。如論所引。道戒名解脫。事戒名別脫也。戒障有二。一者業非。二者煩惱。戒淨障業。或待智亡。望分所除。云別解脫。後智除惑。乃稱究竟名解脫也。言毗尼者。戒疏云。古譯毗尼。皆番爲減。以七毗尼用彌四爭。今以何義番爲律。律者法也。從教爲名。斷割重輕。開遮持犯。非法不定。故正翻

之俗有九流法是其一故世付法者在刑科道與俗達刑名乃兵至於據斷必依恒法以律字傍兼書者爲取筆也感刻_反決正非筆不定筆則法家之象致惟律番如增一中七種律也四分九法亦有其證古同爲滅謂功能也滅爭能非律不靜如水滅火不名滅故律文言科約篇聚皆有軌轍同收法證餘何可論問律以法訓施造有儀與除兩藏復有何別答不同也餘藏明理理在虛通隨達一門皆符道觀意在去滯何局文言律則不爾輕重開遮指模永定亂常敗壞必據科治由此而言法蓋彌顯所以三藏此土本無不可番度律雖義約刑斷全乖科據有方言涉相似故且當譯見意便止何以知耶律者法也終始有儀於佛教中可成此義故篇聚之設三世同遵通化乃殊性戒常定俗律不爾代有沿革古用肉刑故律云刑者成也一毀其肉終身永定不可復也今則答杖徒流用代古法故不定也問佛教法定可用律番究其教相亦有不定期四重罪喻如斬首何故開機得乘焉諸部見解輕重不倫如何訓法天

常永定答重罪儀儀覆露兩殊法通開問故有常准斷頭喻無事分乘法據本戒條通儀見有重輕當那規模不失即斯量據非法何耶
大辨六釋者四分與律具有幾釋等約能說有二即持業帶數言持業者持謂任持業謂業用律能任持四分業用四分即律故云持業言帶數者四分是數四分律者即帶數釋發正約所詮有依主釋四分之戒依主釋也諸記廣列六釋章門非鈔要而不錄
第二辨今作之通名七字分四初刪繁二補闕三行事四鈔言刪繁者靈山云刪削也_所三蒼云刪除也聲類云刪定也故孔子刪時書定禮樂即其事也發正云冊從刀者冊謂竹簡板謂之版即以古人無紙書簡牘後蔡倫造紙替彼冊版古人筆之更書脫錯者以刀削之是除改之意也然刪繁大旨不過二種一則刪取二曰刪除繁故也若舉教刪其繁長文云時所不行義同於廢章疏刪其濫述故云刪述必前用成通意也靈山三義以解刪繁發正四義而釋理由未盡今約鈔文所引佛教並盡總而言之有

甚九種一則先刪律二諸部三小乘經四小乘論
五大乘經六大乘經七大乘論八賢聖集九古人章
疏一部鈔文不過此九第一刪當部律文者如僧尼
二部戒本二十撻度等明一事皆有緣起佛在某處
某甲犯某罪等若約戒本而言六百餘段並非急務
又受戒法聚明其違難留者緣起初其受法則有善
來上法三歸八戒敬及與戒爭諸撻度等自佛滅後
除彌增外諸法並無故總刪略文云雖能聚其條結
等二刪諸部律者且知四分但有集僧之文而不論
大相來處遠近今刪取諸部集僧遠近之文即可分
別則取十誦文云隨處落界即僧坊界不可分別聚
落取僧祇之文水界取五分等此並刪取自外不盡
之文並非鈔者之意故刪却也三刪小乘經者四分
集僧云當敷座打撻諸律但言令舊住淨人沙彌
打亦有得比丘打處文非明了即取增一阿含證成
比丘得打增一云阿難昇講堂擊撻提此是如來信
毀以阿難自打證知比丘得為自外棄長刪而不取
第四刪取小乘論者如自恣差五德中四分但言具

二五德不言二人十誦僧祇並差二人為法五分中
二人已上乃至多人為息作故十誦等律雖顯差人
之致及息作之旨意由未了即刪取三千威儀論
云要差二人者為僧自恣竟自相向出罪不得求餘
人自恣以餘人僧不差故自外不盡之文悉刪不取
五刪取大乘律者如釋盜賊戒三寶互用中僧祇等
律廣明三寶不得互用而不得互用所以故刪
取大乘律鈔言寶雲云佛法二物不得互用謂無人
為佛法作主故復無可詰白不同僧物所以常住招
提互有所謂營事比丘和僧索欲行籌和合得用自
外不盡之文刪而不取故曰刪繁六刪取大乘經者
諸部律等俱言受施不如法信施難消事以饒棄棄
身不受信心人衣服等而無厭治方法即刪取大乘
經彼云比丘著脫衣時作血塗爛臭可惡想執鉢作
血塗爛想想得乳酪時作膿血想得菜茹時如頭變
想乃至入房舍時作獄想是人即得如實法也略取
此文以為與厭方便自外不盡之文刪而不取七刪
取大乘論者然諸部等皆有略僧治人五分云梵壇

法者一切七衆不往來交言雖有此文而不知不言所以即刪取智論文云若心強橫如梵天法治之以欲界諸地亦通色有不語爲憍違情故不語治之自外不說之文悉刪不取八刪諸賢聖集五分諸律打四相者並打三通即三下也而不言長打故付法藏傳中闍貳吒王以大煞害死入千頭魚中銀輪隨身而轉隨所隨生若聞鐘聲銀輪在空如是因緣白令長打今取長打无此行事自外不盡之文刪而不取九刪古人章疏者大約而言且舉四種若總而言則甚多矣一若論寺諸等刪其繁長二刪繁蓋蓋用知鍾寺是俗造云他物淨道俗通蓋三刪迷教自然界方一夏之中但得三度受日及用七十三步半集僧誦數結淨不留僧住惡事不可學作等四刪繁惡非法僧制妄引五百福壽如此等文悉皆刪除故鈔云蓋述必載又云今欲刪其繁惡也問如上九種敗文雖盡如刪本律古人差說許是刪繁及諸部律論大小乘經而取彼文來成鈔體皆是補闕何得說爲刪案如斯釋義豈非難觀耶答爲欲補闕先刪取文且

論取要除繁豈非刪也然引用彼文不可全寫望刪除處則是刪繁鈔云自外來不盡之文必欲尋其始末則非鈔者之意又云今並刪略止存文盡據鈔自說以爲刪繁斯即證也
第二補闕者當爾云補謂填補令兒全義闕者缺也即是少義靈山四義釋發正云義三解於其鈔文理由未盡問爲古人行事不周爲是當律不了須補闕耶答古人行事蓋不足論如序所破百無一本爲五師異執据拾遺文來至此方番譯多失隨其行事不足被時律本既無須取經論使機教兩具故須補也上有九種刪繁補闕亦有其九若四分律文不了即取他部補之除部若無取小乘經補小乘經無取小乘論補小乘論無取大乘律補大乘律無取大乘經補大乘經無取大乘論補大乘論無取賢聖集補賢聖集無取古人章疏補古人章疏無鈔主約義就理學例四種決通補即序中第五文義決通意文是也遂使一部鈔義文事無闕故文云三卷義文無文不委庶令臨機有用無待訪於他人也第一取諸部補

當律者其事益多且舉一釋如自恣難行中間安居竟謂離本處不答律云安居竟不去犯罪律中但言不去犯罪即無請處不作限及不請處之文今取五分以補之五分云安居已不去一宿者隨着不作限請若非受請處得住將其五分以補四分之文令行事周足第二取小乘經者且如捨戒中四分律云若不樂梵行聽捨戒還家若復欲於佛法修清淨行者還聽出家受大戒律文如此而不知得幾度捨戒諸律並無其文即取小乘經增一阿含補之經云開七返捨過此非法也第三小乘論者明淨生種中四分云比丘不應自作淨應置地使淨人作洗手受鉢云此對有人若無人者諸部無文取小乘論補明了論云自加行作疏解云非言自得作淨然自作有豈如一聚果子若未淨者但食皮肉一一吉羅若食核者一一波逸提今以火一團只得一吉合一聚果子俱得成淨免於多罪豈非利益故取彼文補此行事第四取大乘律者如盜十方現前亡五乘輕物四部律論並無明文即取善生補此行事善生者佛為善生

長者說護戒相譯經圖中排為大乘律律云盜亡比丘輕物若未羯磨從十方僧得罪輕南山云謂計人不滿五故若已羯磨望現前僧得罪重南山云謂人數有限可滿五故若臨終時隨亡人勑授物盜者約所與人邊結罪也第五取大乘經者魚肉諸律並是五正食此是廢前之教今廢此教取大乘經補此行事涅槃云從今日後不聽弟子食肉夫食肉者斷大慈悲水陸空行有命者想故不令食廣如彼說又云斷令食肉者謂非四生之肉但現身耳為度衆生故第六取大乘論者如結大界明量中經律無量大小之文律中但云十四日設戒十三日先往不得受欲為經明相故南山云雖有其文未明里數僧祇五分並云三由旬為量並不言由旬大小即取智論明文補之論云由旬有三種下者四十里即知量極大者百二十里准律由一日行故第七取賢聖集者如問遮中癩病律無明決引善見莫問赤白黑屏處增長不增長者得露處還前而不知如此惡病既辟佛法許受何益故引育王集云有疥癩須陀洹證阿

羅漢有得果之益。故屏處許受。取此文來證。許受有
益。第八取古人章疏。且安居中間。因事出界。水陸道
斷等。雖不得返界。失夏。不答律部。無文。即取古人章
疏。補之。南山云。昔高齊十統諸師。共平述云。得夏此
是難緣。非情過。故第九義決者。有其多種。一律有其
事。約行用時。文義俱闕。舉例決通。二律文中。無道理
合。有文義俱闕。就理決通。三者有義。無文決通。四有
文。無義決通。今且取律文中。無道理合。有文義俱無
就理決通。以釋如此律諸部。但有狂痛惱等神亂。不
足數。文乘法。彼並不知。如非是。不足數。義謂此律諸
部。並無醉人。不足數。文及與其義。故鈔足數篇云。義
加醉人。此人神亂。與上痛惱。不殊。將彼文來。而決令
有衆僧乘法。醉人不足之義。與前不殊。將彼義來。決
成此義。如此之事。律雖無文。道理合。有。如後解也。問
當部律文。有闕補。即理然。他部及經論等。闕文何煩
補也。答。爲當部行事。有闕。即取諸部。以補之。諸部有
闕。引經及論補之。令一部周。則約事無闕。非謂將文
補彼處。經論問古人章疏。既云通。非囑意。則合不取。

何亦取之。補此行事者。答。俱優劣。取優中之優。除
劣中之劣。故鈔云。長見必錄。以輔博知。蓋述必兼用
成通意也。

三行事者。古今多釋。發正鈔字釋云。左左右右。反王
故謂之行。以左右足。還遮之。良也。今此行者。謂取行
用之行。當陽云。對事。即行。故云。行事。又云。即事。即行。
豈復疑於罪福。也。事有三種。一者。法謂說戒。自恣等。
二人事。受戒。懺罪。是。三事。事如地衣。是對上三事。即
行。故云。行事也。

言鈔者。古今多釋。初有二義。一利用義。即割削繁文。
二九固義。如功臣賜爵。家亦得名。鈔令家久固不破。
鈔者。被及於後。時流行久。固則類經之常典。故下文
云。繁略取衷。理何晦。沒即其義也。等云。鈔者。略也。於
其當宗。及以諸部。略取要義。不盡於文。名爲鈔也。有
人云。鈔字。金邊作少。三藏聖教。古人妙解。並如其金
剛。引要言妙詞。直顯其義。爲少。故文云。固令撮略。正
文。包括諸意也。

第二攝兩序之別。標者。言序者。上顯一部通號。正攝

中國撰述

此序也由是前科若進後科至於應云第二標章則
 釋分三初盡十門序一部鈔之總意爲序分二四分
 下二十七而辨遊途相攝爲行事之正宗三從沙彌
 下三而明別類統收廣後流通之益三段今初於中
 分二初標序顯二夫下依序科釋言序者標序題也
 轉篇云引禮云東庠西序虞學曰庠夏學爲序郭璞
 注云序則內外也謂以此序居外則知內顯行世事
 周足也學云孝工記調舒也謂舒展一部鈔文之大
 意也又毛詩云序述也謂序述作鈔之由及三藏大
 綱以爲準據也

第二簡異古之別作亦是前科若進後判至此不科
 但略述之則分兩序今亦存在令鑒者知言作至別
 者今古多釋衆許慈和且引解也慈和云作者非無
 此句屬其古人之作鈔人多鈔多此則雙標顯名顯
 則此句屬今南山人鈔並異此則雙簡義成故知
 簡人必隨著鈔簡鈔必帶於人若爾簡名注文令居
 名下何故居中耶答注居中者爲欲上收於鈔下收
 於人爲此今盡亦無失也今意不然鈔主依於所學

撰四分鈔但云四分律鈔即得更標簡繁補闕行事
 者用之何爲鈔注釋云作者非無謂於所學宗中作
 鈔者不無即甚多矣從理隱室顯顯洪勝首等並依
 所學宗中作鈔今標簡繁等名爲簡別於餘抄故云
 標名顯別未即簡異於人至於題名方始約人異也
 又鈔中卷注云著述者多立名簡異抄下卷云注撰
 非少立名標題三卷之首注簡皆殊簡異古鈔前後
 之意不別如將注文解上亦須古風但簡異鈔文義
 不迂曲任情思擇也

第二弁能制之人名者亦是前科章疏講人多難講
 鈔者細碎若依後判但略釋知亦是一意故兩存焉
 今亦有廣略二解初略者非常云京兆學天子所都
 之處崇義寺者是精舍之別名沙門出家之通稱釋
 則能仁之苗嬰某甲鈔主之法號次比聖賢之所遺
 故云撰述

第二廣解分六初弁京兆二釋寺名三解沙門四彰
 釋氏五叙名諱六明撰述言京兆者爾雅云大也謂
 天子所都大衆趨歸之處也發正云京兆者謂積數

多即十億爲兆十兆爲京京兆卽衆義亦云京師師衆也故知師兆俱是衆義白虎通云京師者千里之邑號也王制曰天子之國四萬千里如是衆名不出天子所都大衆所聚故云京兆二衆義寺者衆南京塔寺記云西京長壽坊內本是隋朝延壽公于詮宅唐武德二年桂楊公主爲附屬趙慈景之所置也妻爲夫置故爲崇義寺者衆也司也隨類聚在一處如太常司等處寺卽淨行出家伴侶共居故稱爲寺也仍別勅與西明與上座將欲撰鈔遂入終南豐德寺今取本住處之寺名也言沙門者折衷云乃緇衣之通號亦淨行之共名靈山云具足梵本云沙門那此云息心故瑞應經云息心達本源號爲沙門也又云桑門梵音訛也若准俱舍婆沙沙門者是其果名謂四沙門果故彼論云舉果名沙門亦名婆羅門亦名爲梵輪眞梵所轉故言釋者能仁之苗裔也問上云沙門今復稱釋豈非犯重耶答爲爾與故上言沙門者是出家者之通名外道出家亦號沙門放下別衆食戒云沙門施食時將知在釋子外出家者亦號爲

沙門也故今著釋名以隨之靈山云口稱姓釋不委來由一何可笑故俗書云乃有人孫不識祖名子不知父諱故略序之若具梵語應云釋迦此土好略存釋除迦也然晉魏之俗皆從師姓種種不同安法師云大師本元尊釋迦皆以釋氏命焉後增一阿含來果稱四河歸海無復本名四姓出家皆稱釋子然僧尼既承此姓不可不知准十二遊經云釋迦賢劫初姓瞿曇氏昔無量世時有一菩薩作大國王父母早喪讓國與弟出家學道遊履深山求覓師友見一婆羅門姓瞿曇氏因從學道師語之言可捨王服從吾法戒當授汝道卽從其語受服法戒卽姓瞿曇學道既久形體改常後歸本國人無識者於本城外甘蔗園中立一精舍坐禪行道時有群賊爲王所討經由邊過王使追逐不得賊身便言菩薩藏隱卽捉繫縛以木貫之血流於地瞿曇大師在於深山天眼見之乘空而至歛取地血以成泥團持至住處以呪呪之後十月滿左成男子右成女人亦因師姓姓瞿曇氏從此已後經八萬四千二百七十世爲飛行皇帝壽

卷之三

八千七十年皆續續相承作轉輪聖王唯二世作闍
 浮提王最後王名跋摩王亦名摩摩王梵音輕重不
 同故五分云佛告諸比丘過去有王名摩摩王第二
 夫人有四子一名瞿目二名毘因三名調伏象四名
 尼樓聰明神武有大威德彼第一夫人有一子名曰
 曼生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不
 及物而彼四子並有威德當設何方固子基業即使
 白王王之四子並有威德我子雖長才不及物承係
 大業必爲陵奪若王備斥我情乃安王言四子孝友
 於國無憾今云何備夫人又言王此四子並有威德
 必相殄滅大國之神王即呼子勅令出國時四子母
 及同生姊妹咸皆求同去一切人民多樂隨從王悉
 聽之到雪山北居舍夷林窺城營邑人民熾盛遂成
 大國王後思見辭不肯遣王聞三歡我子有能從是
 遂號釋迦種也尼樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名
 瞿頭羅瞿頭羅有子名尼休羅尼休羅有四子一名
 淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王有二
 子一名善摩二名難陀白飯王有二子一名阿難二

名調達斛飯王有二子一名摩訶男二名阿那律甘
 露飯王有二子一名婆娑二名跋提菩薩有子名羅
 云從尼樓至佛身當其六代從德立姓姓釋迦氏灌
 諸經說多不同不能繁叙言某甲者鈔主之名然講
 解相承或釋不釋若准俗禮譯而闢之君子相承亦
 是一轍若准佛名勸人稱念今是佛子理合同之道
 者法也宜不爾雅云通也謂以三乘道法通化有緣
 也俗姓錢氏吳興長城人尊君是顯公十子之次七
 大師則士申二息之長兄學總名楊德難具述龍天
 南寶登筆能申凡所撰文及與感通如別傳顯忠言
 撰述者撰說文云錄也述發止云言也夫子述而不
 作謂其古事也問述與作如何答曰諸云如佛說經
 是作迦旃延造論直述佛意故但云述若爾撰述應
 不云作何故鈔注云作者非無豈非作耶答如迦旃
 延造論解釋佛語次比成論亦得爲作今鈔亦爾謂
 撰錄聖教次比成文亦得稱作夫子述而不作者謂
 述古人之事而語弟子更不新作故云述而不作今
 鈔望其敘述成文撰成三卷濟其二學得其作名亦

無失也。上來六段不同。總當第二弁能制人名。竟上來二初釋所撰之法。稱二弁能制之人名。兩段不同。當其第一釋撰序之通題。竟今當第二依兩序而別解此並前科若依後判上來釋序題。竟今當第二依序科釋於中分二初序戒學之要。替發起撰述之因。源二列篇已下。述三藏大綱。爲作鈔所導。取證信。依聖教發正云。如來滅後。菩薩作論。申經雖弘。聖教恐有魔事。皆須先贈敬三寶。請威加護。如起信論。歸命盡十方百論云。頂禮佛足。等今鈔何不歸三寶。而直歎戒德者。答若望如來滅後作者。皆先歸敬三寶。今鈔主墨無德宗師分部時。已先歸敬。訖故律序云。稽首禮諸佛等。是今承師後。附彼律文。不復別申敬耳。初二初歎所詮戒德深廣。定慧不如是撰之宗本。二自大師下。就能弘之人。弁其興替。發起撰述之意。同此何約所詮戒德。及能弘人興替科耶。答准鈔標宗。先明戒爲萬行之宗。次約人依律不依。卽結云。故知興替在人。也。今准彼科。此不依諸記也。前二初總歎戒德。功高約喻。顯勝二爲五乘。別歎尸羅妙用。獨

絕無倫。言夫至像者。上句總歎。下句喻顯也。問此鈔何故先歎戒德耶。答戒是比丘行事總宗。萬行依之而立。此行事鈔。故先標也。至標宗首。廣明思之所言。夫者發語之端。唯識論云。發端標舉之義。花嚴云。下蓋深旨。稱之曰夫。單言戒者。簡於定慧。卽是通詮合言。戒德難思者。卽是持其體德。又是表詮。今解相承道俗分二初依俗解局。易云。以此齊戒。弊廉伯云。淨心曰齊。防慮曰戒。有云戒慎也。鄭立注儀禮云。警也。大道釋者。梵云三上婆邏。亦云尸羅。戒疏云。此番爲戒。戒訓警也。由警策三業。遠離緣非。明其因也。剋磨疏云。戒防身口。未非應起不起。如治更防城等。德者老子音義云。德猶得也。謂得於物。故稱爲德字。統云外得於人。內得於己。常無所失。故謂之德。古師咸云。戒是因名。德是果。稱約其比。丘受得此戒。既行其因。必有得果。如地持云。三十二相無差別。因皆持戒所得。故稱戒德。卽戒之德。依主釋也。難思者。靈山云。此雙歎因果也。輔篇花嚴。富陽聚處。明之總有六義。一體難思者。謂三羯磨。竟一刹那。須發得無作之體。非

色非心非色故不可議非心故不可思議超思議之境一受已後未四捨前四心三性始末恒有不藉緣并灼然難思也二相難思者以其從體起行行相非一謂情非情空有二諦八萬法門塵沙境等一一境上皆發得戒如善生云虛空大地草木眾生等喻也三威勢難思者毗婆沙云佛於三千大千世界有威勢者皆尸羅之力乃至五百隨護定力通力不能屈龍有一羅漢輕重等持語言寶面遠去龍間即去皆是尸羅之威勢也四者防惡攝善難思即因戒德能防三惡險道能護人天三乘樂果五者尊重稀有難思此之戒法如來所制聖賢同遵人天敬重唯佛出世樹立此法以希有故九十六種外道所無又六道之中唯人道得受緣道成難故六因深果遠難思以持戒深因能得無上菩提涅槃遠果發生諸禪定等冠超衆像者舉喻顯其勝義初弁喻次法合周禮云在首曰冠平謂在頭束髮又取冠帶之義故禮記云男子二十而冠西云若未在前若居頂上去儀服記云古者作其幪冠順吹瑟而隨輕像此作冠而戴

之故君子誠儀之義也衆像去喻中衣服不一爲衆像法中攝教非一八萬法門以爲衆像輔諸法合云嚴色身之儀服冠服居首即法身之功德戒爲定慧諸法之上二類相似故喻冠超也第二別狀尸羅妙用獨絕無倫中四初爲衆之軌二作實之運三教下所詮自行則三學中特四區持佛日衆法則諸教不如前二合明後兩別釋言爲五至航者謂明戒爲衆寶軌則導引運載舟航也爲五衆者先解五乘次明軌導五者數也衆者運載爲義以五種法運載行人各有所至故名五乘帶數釋也初列數釋名二弁乘義然諸經論三五不同法花有三一經聞二緣覺三菩薩釋名如上所說教法中弁智論五者三如上別加其人天爲五也天名無愁惱常受快樂故人者涅槃云能多思遠是故名人上五是能乘之人次弁所乘之法者法花云爲求聲聞者說應四諦法爲求緣覺者說應十二因緣法爲諸菩薩說應六波羅蜜法智論云應以人文善根而成熟者即爲說上品十善及諸禪智慧是名天乘爲說下品

十善是名人乘通而言之乘有三種之義一運行令增二還惡令滅三還理令顯即此三種具於諸三德行增般若慈滅解脫德顯理法身德若窮終盡理無二亦無三除佛方便說等次軌導者軌法則也論云能生物解有法則故導者左傳云通也引物使通故曰導也五乘之人但乘所乘之法若無無願毗尼及五八戒等防護身口七支隨緣壞行未免惡趣故須乘戒俱修以此戒法軌則引導定等善心定慧內防尸羅外護若但修有漏善根不持五戒如迦葉佛時有人但唯布施而不持戒爲王家白象等是故支彌曰因戒引導皆到五乘之果何以得知如戒序曰欲得生天上若生人中者常當護戒足爲二乘者如律序曰除結無罣礙縛著生此解又戒本流通云七佛爲世尊滅除諸結使即是因戒獲得辟支聲聞若論佛者如戒流通偈云戒淨有智慧使得第一道故知五乘之人皆因戒爲引導也定三寶舟航者古人云戒德有任持之功運載之用喻如舟航靈山云定猶是也寶喻也亦帶數釋亦三寶之義雖則如常不

學不知故須略引今依輔篇四別一列數釋名二弁相三出體四立先後初列數者今古不同大小乘異海依戒疏立四種三寶一理體二化相三住持四一體靈山有三同前三輔篇有三一體住持同前則相少異釋名中二初釋別名二釋總號戒疏云佛者梵云佛陀陀佛狀步他浮頭浮圖蓋是傳音之訛此無其人義番爲覺覺謂覺悟覺察自他覺滿蓮花開敷十種義義如前弁所言法者梵云達摩摩無之異傳耳法有二義一自體解法如包等三乘各持自體不散失等二軌模解法謂軌生物解如無常等法能生無常等解今據後卷至垂演教意在奉行如車從轍如器從模法非自觀以喻成也偈者西天音具云偈伽此無其人以相番之號爲衆也約體四人同六和也次釋寶之總號者戒疏云此三益世近扶三有遠清二死希世獨遠所重名寶故寶性論云眞寶世希有離垢及勢力能莊嚴世間寂勝不變等約喻分六義一希有義世寶貴窮所無三寶福薄不過二離垢義世寶體無瑕穢三寶絕離諸漏三勢力

義世實除發去產三寶共通難思四莊嚴義世實嚴身令好三寶能嚴法身五最勝義世實諸物中勝三寶諸有無上六不改義世實練路不變三寶入相不傾上雖六解同總喻成數論寶字同訓珍美二弁相者小乘有三大乘有二初小乘者依戒疏云一理體者如五分法身為佛寶滅理無為是法寶聲聞學無學功德是僧寶二化相者如釋迦道王三千為佛寶演布諸教為法寶物牌等五為僧寶三住持者形像塔廟為佛寶紙素所傳為法寶戒法儀相為僧寶大乘二者一體者輔篇云真如為體以一切法如為性故即如性中有具覺義名之為佛有執持義為法無違爭義為僧故維摩云一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也又云佛即是法法即是衆約義有三體唯一如故首一體二別相者謂自性受用變化等三身為佛寶大乘理教行果為法寶賢賢文殊為僧寶此約三身體相各別相也三出體者大小乘別大乘一體如前所說真如為體故唐三藏云三寶之性不離真如別相體者謂自性守三身若自性身

還是真如為體報身大圓鏡智等四智為體若化身即用佛身諸無漏法為體法者即大乘教理行果法為體僧者謂菩薩等身中諸無漏法為體若明小乘體者如前約相弁體是四立三先後者先立三所以次弁先後初輔篇云所以但立三寶而不多不少者答云法爾須三何者如世間藥病先須醫人夫須良藥及看病人要有此三方能治諸有情四大之病過即無用少又不足故智論第四云佛如醫王法如良藥僧為藥病人要有此三能療衆生煩惱之病斯良證也次先後者發正云語其一體體無先後隨說皆得今以義次之輔篇弁諸三寶先後總為三約一約勝劣明先後佛者能覺為先方有所覺之法隨覺修學者僧次第如是即大乘別相及小乘理體化相三寶等勝劣同衛皆佛先次法後僧故律受戒度中說如來出家成道號佛次即說法後度陳如等五人即化儀次第不可乖也二約師資明先後者法則居先如涅槃云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常般若亦云一切諸佛乃至菩提法皆從此經出衆

上經文法先佛次後僧三約生物信明先後者僧即居初如舍利弗先見頗轉比丘成儀寂靜還請說法開法入道方與目連及二百五十弟子歸佛出家也故戒疏云僧初佛後者由道假人弘世途法爾故迦竺初建現僧儀相述五乘爲善因明三途爲惡果現法儀也斯法遠大非凡小所開故表盡像於涼臺推其所說現佛儀也放下鈔文立僧像致敬解者意同此也舟航者初定舟航次解運載之義周易云剡木爲舟舟船也航者說文云渡水曰航故知舟者約體而言航者約用彰號次解義者戒如其舟有任持之功令三寶萬載不壞喻之如航故爲三寶之舟航也如花嚴經云具足受持戒儀教法乃至三寶不斷法得久住論云毗尼藏住佛法則住也問舟航運載不壞之義如住持等三寶其理灼然若一體三寶此戒如何運載答然一體者還謂理釋不見一法是名爲戒即喻如舟戒有防非之功不令隨境纏附喻之如航即不迷能覺及與所覺無違爭等故於一體三寶恒存不變故須其戒以爲舟航也言依至等者此明

十本上經

口說

行勝謂依教下所詮戒行建立修行則功高定慧故云莫等古今咸云戒是初基能實定慧定慧由戒而生推功本故莫等者還教經云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是也靈山云若論三學各有其功若取證遠耶正慧勝其餘若攝亂歸真以定爲勝若防檢七支戒爲最勝今偏歎者乃是將弘律藏也輔篇云文中學教即合云經論不如若學行應云依戒建修定慧莫等今鈔文勢初言依教下云定慧莫等將非雜亂者意謂不然行不自立必假教詮建修之功要在於行能所變事不可得也言住至唱者衆法住持勝群藉也即當教勝謂住持由於行法此行教詮行既住持中強詮文自然最勝定慧行教住持不得故息唱也前則舉教顯教下所詮今則舉行顯詮行之教住者玉篇云立也集正云謂安立佛法名之爲住持謂維持依其律教嚴攝呵責非法之徒令住法不滅即住持也如七□羯磨卷三十五事威儀遮止治罰網綱皆假明律可以施行餘行之教不明故云群籍息唱故戒經云此經久住世佛法得熾盛故律

中簡集智人要解毗尼方得餘經論學不取也

第二就龍弘之人弁其興發起撰述意中二初引佛四依弘戒珠而圓潔但興翹仰之心二逮于嗟像季諸師傳律寶而發缺發起撰述之意前二初佛在親自偏弘二愛及下弁其四依約續不替言自至與者自從也從大師在世則偏弘也佛三界中寂故曰大師指上戒律云斯典與者大雅云常也謂三世諸佛戒法常定更無改易所言大者一約所行因大度一切衆生二約所期果大菩提果是三約所證理大真如廓周法界是四約能證智大大圓鏡等四智是也且約言之故云大也師者約所化之機受稱機既受乃名師也世有二種所化之機是有情世間所依止處即器世間在二種中住故云在世偏者大約有二初對戒律特弁偏弘二約經中亦偏弘戒前則花嚴發正總處明之且有五種前一一是表證後四是通證一如來在世爲諸比丘制戒半月半月親自金口與諸弟子說教授波羅提木叉令正法久住隨身子請名偏弘二如說契經不論衆別戒則不爾界內

金注釋

外要須盡集若叛有罪亦名偏弘三如說契經不揀於時戒則不爾要在半月不得展朝亦偏弘也四如諸契經隨處即說戒則不爾要在作法處說亦名偏弘五如諸契經道俗得聞戒則不爾要揀清淨大比丘僧破戒之徒亦不合聞名偏弘也故多論云如諸契經不揀時處及在僧中二初經中亦偏弘者支剎云且如涅槃經終之教弁常住之果明長壽之因謂是其戒所以如來告諸比丘汝於戒律有所疑者今悉可問又云欲見佛往要因持戒等問佛何十二年後不自說耶戒疏云如律五年制廣便有犯人但最初不犯佛尙爲說至十二年方有重犯如律佛言從今我不說戒汝今自說問佛何不爲犯者說也答以無事不知無事不見犯人三問不答必有碎首等苦故不爲說問佛僧二說俱爲行淨如何一問一答佛默無不觀了唯淨行者方聞僧制取報三根現淨得陳說戒佛說不應則神杵壞之僧說不應則無神可損也問十二年後因返不說何得偏弘答佛令弟子半月半月說者非偏何謂言愛至替者初佛自偏

弘後及至四依亦偏弘也。爰者說文云及也。公羊云前後相接也。及者於也。遺者當。陽云餘也。風者教也。謂風亦喻也。風有靡草之能。今律教執則僧尼整肅如風之靡草也。亦云法也。替廢也。謂如來十二年後滅度已來所制戒法。及至於四依亦半月恒遵偏弘之風。無替廢也。四者數也。依者準也。涅槃第六云有人出世具煩惱性。八大人覺。謂少欲知足。寂靜清遠。正念正定。正慧無戲論也。是人雖行少欲等諸行。不妨未斷煩惱。是第一依斯須。二果爲第二依。阿那含人爲第三依。阿羅漢人爲第四依。又初大小乘弁者。小乘四者初七方便人爲初依。餘三同上。大乘四者地前三賢爲初依。從初地至七地爲第二依。八九二地爲第三依。十地爲第四依。又有釋言謂迦葉阿難。商那和修優波伽多等爲其四依。以是四人隨其聖位弘大毗尼。一味無缺。故言無替後龜多已下五弟子等各執已見。分大律藏。則漸替廢甚有理也。此並初能弘教。故就人四依以弁竟。古人因此弁法行二種四依。據涅槃二十一云三種相假。夫四依出世

要須行四依。行具四依法。方能爲世依。準不爾名外道。不名爲佛弟子。行四依者。受戒已後。令著糞掃衣。乞食樹下。坐腐爛藥等。此爲四聖種緣。故云行也。法四者。智論云。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。非此所要。不能廣解也。第二嗟像季諸師傳律實而殘缺。發起撰述。意中文二初通顯古師之非。相發起撰述之端。二余因下。瞞前非正申撰述之意。前二初總標時。說法替起。爭虛談。二拔萃下。別弁約續顯顯行世事不堪之相。前二初標法逐時。訛虛談起。爭二所以下弁知時。說法替之所由。前二初約教流像季通弁法逐時。訛二爭鋒下。引人渾虛。顯律替廢。一唱言逮至事者發正。云逮及也。于語助也。像者似也。季末也。澆薄也。訛謬也。爾雅云。訛變動也。謂四依已後。及於像季時。非正法日向衰微。故名時。轉人不重戒名爲澆薄。有所論量不能真正名訛謬也。所言像者。准觀法師解般若經後五百歲中。卽用四法以弁謂理教行果言理者。卽是真如之體。凡顯所依從此真理流出。十二分教

既有其教必證其行依教奉修必獲果證也初佛滅後一千年具此四法與佛在世等無有異故云正也大一千年但有上三而無果證似像於正故言像也更有萬年但有上二亦無其行以去聖日遠衆生無智雖有教法不肯遵修望於正像將爲漸末故云末也然今季者則像中之季慈云准見論尼行入敬正法還復千年今猶是像家之末故說戒篇鈔主自執云然卽生屑像末法就澆離斯良證也如今一時三月後一名季也時轉澆說者謂像望正不如像末望像初展轉不如訛者蓋也望云如世有□似方無稜角不方又不圓曰訛今人弘於戒律亦爾不似正法又不似像法之初故訛蓋也爭競也錄說文云刀端也謂出言害物如彼刀端故劉子云口含鋒刃動則傷人卽其義也所爭之事淺近故云屑舌之間有人見律闕文遂臆說云止但手持無離卽得或有師心加四分明相之衣取僧祇通夜之法如此師心臆說各就是非互指爲迷誠由無教所爭不佩真文見處淺近云屑舌間也變動論量皆是不形之事既論量

●口無不形

不形之事而於戒律豈更遵承然不形事者人解不同今謂非法僧制皆是不形之事形謂身形謂毗尼軌事是比丘身之所行名爲形事非法衆主凡所立法既無典據非比丘身所行之事故曰□也鈔主云凡厭施化止出唯心於彼正教都無詮述所以事起非法言成訛蓋反生不善何名引接當由自無方寸師心結法卽其義也謂見處淺近是心出唯心故云屑舌之間凡所論量於彼正教都無詮述卽是不形之事至下則弁不堪相中廣顯非相故鄭玄云自違屑吻於鋒刃之端賊怒於形不之事卽其義也慈約學大乘語人心未涉道行遠大小口說無罪無微如此爭鋒則傷於戒律言既過實則是鼓論不形之事此釋與文亦不違也言所以至之者問鈔主據何知像季時訛處談起爭人不依律鈔云所以震發傳教九代聞之此約教傳九代親聞豈得知所以也震震日也嶺慈嶺也地多生慈故名慈嶺此國西界之山名也慈山云具足梵本應云震旦眞丹聲輕重也故樓炭經云慈嶺已東名震旦以日初出照於東隅故

●論律

稱震旦也。真丹者取其色也。謂天曉時東方之赤故從名焉。花嚴經云。真丹者。番爲漢地。故知震是梵語。此言好略略去日字也。傳教者始從後漢摩騰至于大唐玄奘傳三藏教來也。九代者。花嚴云。明佛教至此時代多少。從漢明夜夢至南山撰鈔時。九代也。准晉史目序記。說初漢漢魏魏晉晉禪宋末禪梁南齊齊禪梁梁禪陳陳隋隋命絕受禪唐。此爲九代。禪者去聲與也。續也。此但論佛法至此得九代。不要論帝王得歷及在中原立號是非也。約此九代所聞得知時訛法替人不依律起爭虛談也。

第二則辨約續類綱顯行世事不堪相中三初明古師全不依律弘持。但以智術軌物爲發起撰述之遠。因二然則下辨古德然依律藏能證之文不曉使所證行事有失。爲發起撰述之近意。三常恨下叙古人鈔疏不顯行於世事何足軌於來襲爲發起撰述之本意。問科云。遠近者。答起爭虛談與律懸遠則遠依律迷教由帶傍毗尼卽近也。若爾依律迷教恐有差非許爲發起撰述近意起爭虛談行不依律與教全

乖何須證述爲發起撰述遠意者。答准懷宗初行不依律以亂法司肆意縱奪專行暴烈乃至令律要絕於羣。轉正法玄綱續。歷今並刪斯繁。慈覺發起七九翻磨及其正行補之何得不叙以爲發起。因耶若爾本復何答本撰鈔意特爲古人軍疏不顯行於世事何足軌於來襲。羯磨繁略不濟於新學。今作鈔本番彼古人故今叙之爲發起意也。前三初正辨所聞智述不依律教弘持二欲明下欲明聖範匡持斥虛虛之人絕分三豈非下雙取二意兩結易難言拔萃至已者拔萃者古來兩解一拔萃異於出類二拔萃卽出類花嚴云。草聚曰萃人衆曰類又云萃聚也。衆中最長名爲拔萃卽出衆流類也。今同此意謂九代已來位居僧首卽爲拔萃出衆流類也。智是心智術是法術故鈔文云。凡駁施化止出唯心又云法出恒情卽智術也。自後漢第二明帝永平十年傳教至此至魏文帝時雖有佛法道風訛替亦有僧衆未稟歸戒正以羣落殊俗設復舊儀事同祠祀至魏廢帝嘉平二年於洛陽准用十人以羯磨法與僧受戒其間衆首

蓋委佛教以亂法司若僧有過則以情智出其法術
治罰成立罰錢及米之制或除貨賕或行杖罰枷禁
錮或奪財帛以供俗索或若役治地斬伐草木鋤
禾刈刈或周年苦使或內遇失奪便令倍償或作破
戒之制年別依次鋤禾刈穀若分僧食或造順俗之
制犯重因禁遭赦得免或露立僧中伏地吹灰如上
治罰法術九代傳聞皆出於拔萃出類僧首之心智
也都弘毗尼令佛法千載不墜但以非法治罰貴
在奉伏衆人故云而已也

第二欲明垂施匡持斥淨處之人絕分文四初行儀
匡教難二垂法訓人雖三約絕玄綱難四樹顯文表
離一唱言欲至之者今將欲明兩字著諸句之上可
得六字列句句之下可豈也詳審也評去平論也謂
欲令上淨處之人明其場顯行儀乃至樹已顯大表
豈可詳審而平論之也諸句皆爾發正云揚謂發揚
顯謂光顯行者自行衆行共行儀者威儀謂行行有
則儀相外彰故曰行儀也匡正也攝持也教謂教跡
謂欲令淨處之人發揚光顯三行之威儀於像季之

中約一作經

時呵實顯攝非法比丘匡正攝持毗尼法則執事豈
可得也垂者謂上訓下也如經云懸繩垂布即其義
也垂者也繩法也即毗尼律教千佛共傳皆不改易
故稱常法訓教也約字釋者言如大川大川濟其所
適言濟其所成二利不殊合成訓字後代僧尼俱名
末學今欲令淨處之人垂毗尼常法訓末學僧尼豈
可得也約既至綱者約能詮教說也約續也既已也
絕斷也綱者喻也綱能持於綱目即喻能詮之教能
持所詮萬行玄妙之綱目也且如止持一目對境防
非有無作起非色非心能清色心隔凡成壘豈非玄
妙能詮之即諸此教爲玄綱也四依已後此綱既已
斷絕弘持今欲令淨處之人約此已絕之綱可得詳
而平論之也上約能詮教說也樹大表者約所詮戒
說靈山云樹立也顯倒也謂頂墜於地曰顯故俱舍
云顯墜於地獄中大表者亦是喻也謂表柱也天涯
浦街衢惡行者致迷故樹之以表柱今言大者簡異
街衢之小柱取津浦之大表此表若倒人何以行故
須樹立今所詮戒表表示五乘之津路若無戒表五

中廣律下

乘迷途今言大者約相約人而爲言也如善生經云
虛空大地大海草木衆生量既無邊戒亦齊等故稱
爲大又一切諸佛本所持故一切菩薩皆持此戒到
如來地大人所持故得稱大此之大表佛及四依去
世日遠已願摩也今欲明其再樹前淨處之人可得詳
而評之言豈生矣者變結上二義也初結淨處之易
二結軌事而難豈非者可不也淨處者是前數論不
形之類也形者身形也聲者諸詞也且如淨處之人
身則不論足則不須五十餘法簡之即易爲形所爭
之事出言即是不論七非即易爲聲毗尼不爾一一
皆有法則依教即成違則不就故云軌事難爲且如
匡攝像教康羯磨等離其人非如下足數中云人雖
五百箇之不中即難爲形羯磨緣骨如法骨中若欠
一字不成故難爲聲如此難爲則須形聲如露之清
潔者始得爲矣發正云露者在天爲露露在地爲泉
源支硯云陽氣上昇草木葉上爲露露則清也潔者
水霜潔白則無過也謂將此行教令前淨處之人康
行即難故發正云欲行此淨潔之教以事驗人故難

爲也又戰國策云畫鬼魅者易爲巧圖犬馬者難爲
工況其義也

第二辨古德然依律藏能證之文不曉使所證行事有
失爲發起撰述近意中二初正明不曉能證使所證
有失之相二自非下反顯關疑遺累非廣學而不能
前三初謹執律文被事不能加減二加以下學非精
博取類纂於討論三致令下緣上能證二非使所證
行事成失前二初執文白讀被事非二則在下闡誦
信文不能加減非一唱言然至蓋者此對前脩教
爲作鈔之由也然則者驟前起後之詞也然是也是
教來九代所聞有依律藏而於能證不了行事不得
則成非也律教初興之古德並曰前修凡曰施爲皆
源託於律藏凡有一事皆手展律文白讀羯磨而用
被於前事也故羯磨篇云於是執文局唱呈露文聞
即其意也支硯引羯磨篇云戒本制令誦之羯磨豈
得白讀況於呪術白讀被事不成等則在文信於實
錄者則在文者謂所案事法則在律文雖然闡誦臨
事不解加減名信實錄也實錄者支硯云謂結集家

依佛說者而錄又譯者准梵本而番故得稱爲實錄也。非相如何以寄緣。實有繁濫故成非也。緣緣入法名寄緣也。實多也。多有繁濫。濫過長則成繁。有無同法爲濫。且諸記並云如安居法律云依其聚落某伽藍律總出法如此。應在一除。一古人隨文總釋。即名爲繁。於一或有於一。成無有無同法。則成濫也。又如看病。實勞律文具釋三衣六物。今此亡比丘貧。但有二衣。或有三物。只合隨名。牒入除其無者。今隨律總釋。即名爲繁。二衣三物。或有餘衣物等。即無。今既總釋。有無同法。故成濫也。受曰。懺僧殘等諸羯磨中多並如是。不能叙也。

第二文二初隨文應說。非二取類下取文不類。非一唱言加至集者加者增也。以由也。由前白讀。開誦非上。更加隨文應說。取文不類。二重非也。情博者南山輕重儀云。博謂諸部精細。練是非。謂不練諸部是非也。花嚴云。既非情博之匠。即自出智。應諒情而說。尤甚也。說事非一。故曰甚多也。羯磨疏中鈔主釋。受持三衣中云。文云應受持之。不出其文。致有諸師行

事內。蓋有人不加受教。但奉持無離。即是受也。此是隨文應說。若爾何以文中有疑捨受。明知有法須捨。不持者自犯罪耳。由失法故。無宜不受。謂前修見律無加法。文而不博。通諸部之文。不知四分是其遺漏。便因執律文。但奉無離。即是受也。此爲應說。即後第四門中第一律師是取類。算於討論者。謂第二人亦不能通博。諸部精練是非。取文不類。乃成非也。謂有師而知律遺漏。取諸部文。以加受持。而不精練是非也。羯磨疏云。有人用僧祇受者。此迷教也。彼律開夜會。此部明相有緩急也。何得妄行。今用十誦持犯相類也。生常等者。支謙云。是豐俗生。常相承不改義也。異計者。文外生意。曰計與文差。曰異。以此異計集而用之。名斯集也。有人將律論不了之文。爲其應說。未敢依也。彼意云。謂古人依律行事。未作章疏。若應說。屬古人者。恐濫於章疏。故有此斷。今謂不然。此但固執律文。即成應說。如前所引無持衣文等。不知律文遺漏。即便因執律。無是應說也。何開章疏。若律論不了文。是應說者。何謂古人托於律藏。不能精博。取

類之事故不然也

第三所證行事成失中二初辨罪輕重一倍相番二明衆網異同區分盡別一唱言致至別者此即將輕作重將重作輕則辨折罪輕重一倍相番次明將同作異將異作同案網維持區分盡別致令者羅上生下之制由上不喚能證之是非致令所證行事失也辨網辨別折謂分折罪戾者轉爲云重罪曰輕輕罪曰戾開辨折輕物作重分別重物作輕行事與其律數一倍相番故曰輕重倍分也准鈔二衣篇中輕重物將輕入重者謂古人見律文不許著五大色衣即判黃緋色入重黃白入輕鈔主云白色佛制不著俗判布絹入輕例於青赤亦應分也此則將輕判入於重將重入輕者古人見律許輕重同三衣入輕即判被量同輕重入輕鈔云被是重物不可例之此將重入輕判使所證行事輕重一倍相番也衆網維持等者結界說戒自恣羯磨等法並是衆家維持法網古人既不能稍博則將同作異將異作同致令與結部律論區分總別也且如難事二小於受戒一

界以釋將同作異者此之小界由難故起佛開結之律云僧坐處爲界此卽是其界相而作法之時還須集僧古人見律無文一向直爾卽結如薄見七槃陀地亦爲難起文云不同意者與四分無異若有難事爲他受戒則合依此量集古人不取此量但直示結者則將同作異也將異作同者難事結界齊僧坐處爲相古人則准僧祇捨衣小界坐外一尋內爲相此則將異作同鈔云准僧祇捨衣者至界外無戒場者結小界文云齊僧坐處一尋已內於中羯磨此則明文有開非關小界又如於闐若界已起僧坊院相四周此界卽非關若四周之相與聚落之相不分今若作法集僧故合同於十誦可分別聚落隨聚落界是僧坊界古人學非精博見律無文守文固執還同關若五里集僧異於十誦可分別依聚落來夫迫遠處是關若界有村村界今既四相周匝與聚落相同奔彼之同而依關若五里集僧却就其異故鈔於可分別聚落中明深有理也若闐若界有僧坊則僧坊集聚落有僧坊亦依僧坊集答此非類也闐若有僧坊

僧坊相成。蘭若相減。即依僧坊集聚。落有僧坊。僧坊相成。聚落之相不減。又聚落之相。能攝僧坊。僧坊之相。不攝聚落。故不同也。有人破云。鈔自約處有四種不同。定量分六相。差別今更加有僧坊。蘭若。應有七相。差別耶。意謂不然。此非解也。既言院相與聚落之相不分。即同可分別聚落之量。何得更有七相之殊也。今有學鈔之徒。云諸律皆是五里。又無依僧坊之文。結界事大。且依五里。此直於教於界不練。是非准律合與無知。此則實異。蘭若集僧之事。還同蘭若。則今集僧。衆網與律區分。總別也。次將異作同者。反上則是。謂此僧坊相異。蘭若今用蘭若集僧之法。即將異作同。又如解戒場律。則無文准理。合解律云。諸比丘欲廣狹作佛。言先解前界。即有解戒場之理。然律無其解。文古人何應用解大界法解之。唯稱大小爲別。大界戒場。界法全異。古人用此與法面解。即是將異作同。鈔主云。戒場不許說戒。何得據解。今准難事三小番。結成解理。通文。順即是同也。此直是行事要義。不可抑。而不論情。不相非顯教理。須如此急遇斯

界若依蘭若。即獲無知非法集僧界。亦理然成就。若約解界捨去不還。則失用文異。則招慳幸願深恩。不同古人將非法僧制以辨。且非法僧制而非律藏耳。問前約能所判文釋義不分。彼此耶。答前則用文被事故約能證。後則行事違文。故約所證。未有教而無行。未有行而無教。教行雖則相脗。能所條然自別。思之。

第二反顯顯疑遺累。非廢學而不能中。二初顯廣學人之德相。二執能下。推顯疑遺累於此人。一唱言自至歟者。謂初段通述廣學人之德相。第二段始對前辨。辯當宗他部能證。使所詮無失也。自非者。反顯簡別也。俗謬云。自非此人。餘不得同此意也。此何人哉。即第四門中第三第六律師也。統通也。教能證也。凡一事三藏教中有者。但獲異不同。今通解三藏獲異意也。初經律對辨。次諸律對辨。後當部自辨。且如魚突律中。是五正食。即與涅槃楞伽禁斷是。獲律與意者。爲接小機。初便制斷。進道莫由。即機教有關。又非四生之肉。佛現化耳。經獲意者。時機漸薄。貪味者多。

僧俗食同招譏毀重文云夫食肉者斷大慈種有命者獨故不令食前小教初緣後涅槃終極調若如是解者統三藏癡癡意也又諸律對辨與結淨地意爲憐愍吐下比丘祇中癡者爲過外道譏毀又當宗辨者如與欲中時集清淨非時集欲初與但如法僧事不論時與非時皆言與欲清淨後與即知前癡爲六群起過癡留法事後與但是如法一切無障如是體解爲執教意之癡與也考者說思研窮爲盤考也諸說者是古妄執律論之文即成實臆說也如上難事不用七盤陀集身外一羣內結及空野僧坊依蘭若集古人謂僧坊在於空野使將空野僧坊妄執還依律論蘭若集僧考其律論之文過遠即是蘭若故知古人妄執律文將空野外僧坊同蘭若相集所以成虛還依十誦隨聚落文成實謂僧村四相二界不別也有人將律論不了文爲虛文義俱圓爲實者深有理也謂經律論文不了之處即是番譯諸說虛實也謂律論不了處番譯失佛意成虛若文義俱圓佛意無遺此文爲實考其經律論等即知翻譯諸說虛

實也謂此一段未論章疏只得就律論明諸說也執能者聯上帶下之詞也自非嚴學之人誰能爲也關開也重二也疑不決也於一事上二意不決故曰重疑能詮教上亦有重疑所詮行上亦有重疑指事釋者如律中看病實分羯磨有人依文秉之即是有入依文誦之落非一種依文誦之何以是非兩異此重疑也廣學能關若有三衣六物依文秉之則是亡者若貧唯有二衣一物還誦三衣六物寄緣有蓋卽成非也如取類中四分既闕道行之文薩婆多彼云比丘遊行時隨所住處縱廣有拘盧舍界而不言拘盧舍大小諸部並有了論云一數聲聞十誦云六百步一種明拘盧舍量如何大小不同今不知取何者卽類取何者不類故有兩重疑也若大小不同此約事用有異了論約蘭若集僧事則極遠不過一數聲聞更遠集難以此爲量十誦約事輕小不勞遠集故制六百步謂機教相稱今取類者卽多論解十誦律今取十誦律文與論疏類相當若取了論文蘭若道行事別也故鈔云此論解十誦律云六百步爲拘盧

舍量所詮中重疑者如亡比丘有多紙筆墨等或斷入重則是或斷入重則非或斷入輕即是或斷入輕即非於此事上生兩重疑故輕重俱云本緣爲利行畜者入重即是入輕即非本爲三寶緣畜者入輕即是入重即非也遺通累者遺除也遺總也累罪也若能詮之教不明所詮之行不解據其律制一事上總各結不學無知二吉事則直通法界此吉通諸事有卽部此罪名爲通累今能所無疑四部不成不學無知二種通累自然除也故言遺通累此會釋解妙得其源也括者主名同避之以搜代也搜求四部之執計也謂諸部各執一見所有教文皆詮行相識知同異判割無差如四分若闕卽善解取文執計同者卽取不同不取如僧祇部執計通夜護衣其義則緩四分部執計明相爲限其義則急今四分闕加衣之法合取十誦之法十誦爲護明相與四分部執相當若取僧祇則成其失又四分闕捨衣之法合取僧祇之法祇云衣不得會應捨以輕易重與四分應捨之計緩急是同又僧祇一說與四分諸法無結略者一

設部執計同若取十誦五分三說不捨之計則成失也詮謂能詮律論之文行相者所詮三行相狀謂搜能詮部執之同異依其部執同者引其詮文取判所詮行相而行事無滯歟請助詞也

第三叙古人鈔疏不顯明世事何足軌於來蒙爲發起撰述本意中分二初別辨不顯顯明不堪濟於新學之相二並言下總結未可之意初中分二初通辨鈔疏不顯於世事何足軌於來蒙二時有下別論許有顯明繁略不堪濟於新學之相初中分二初總標恨所流之遺記二止論下正顯恨遺記之所詮三至於下叙文之不顯錄結歸所恨之意一喝言常恨至百無一本者富陽云此對九代之中古人遺記而興作意也慈云快快在懷長時不已故言常恨覆光遺統十有餘家著述疏抄人既已亡疏鈔流傳並名遺記止論者商略之詞也說文云基止也基止者文中本詮也謂古人文疏本詮多論其廢立古人要抄本詮多論其問答至於者指此及彼之詞也謂此遺記雖多有其問答廢立及至顯行世事未之有也顯明

顯也行謂行用世事者當今現世之機要所行之事也。當今章疏之中不能顯明次第陳列。但向後立問答中。明將此遺記。濟於來蒙百中。無其一本也。蒙昧也。來者易云。道蒙來求我非我求蒙。故曰來蒙。或六禮聞來學不聞往教。故云來蒙。華嚴云。百無者學多以況少一本者。學少以況多也。

第二別論許有顯明繁略。不堪濟於新學之相分。二初兩成繁過後。二太略。非初二初義加羯磨。繁二或多列下。綴疏遊詞。繁一唱言時有至足者。時者謂教來九代時中有脩撰羯磨者。云時有也。銳懷者謂聰銳之情懷。見律文羯磨行事不足。即便擬集羯磨之文。令行事足。故云銳懷行事。新撰羯磨之文。而在義加門中集也。羯磨疏云。或准義用。即先師所述。唯義雖無爽。藏述可嫌。據鏡中沙門玄。假律師羯磨疏記云。先師義用者。如分亡人衣。差分衣人羯磨。無文律云。白二差一比丘。分彼伽藍立三番。一差人二付衣三分衣。注羯磨云。有存三番作法。此恩文不了。兼受日加乞詞等藏述可嫌者。若當律無文。准用他部教

迹。今乃不用他部。而以義加者。以義顯文名爲藏述。凡義以據聖文可嫌。甚也。或復等者。光律師義加已是一非。重有制疏解之故言。或復則有律師出羯磨疏。但依光律師羯磨而作。其中廣列義門及七方便等義。多論閑緩之務。故曰遊詞。少於行事之文。則是逗機未足。羯磨疏云。又於本綴疏廣列遊詞。至於行事未見其歸。攝事懷人。實增勞想。如斯之類。何足逗

■ 四

第二又二初單翻羯磨略二。依文下依律出文略一。唱言或單至事者。單超一百餘番。羯磨成不之相不。門故羯磨疏云。或單番出。則古本曾魏所譯者。單番失於文旨。包舉難成。記解云。謂直出羯磨。無有兼法。由序次第後。人行事不逮者。捉得使作不曉羯磨之緣。成敗是失。文旨包含也。舉起也。羯磨理含結界和合等義。今包含而不列。但直誦羯磨法界和合義。即難尋也。依文等者。羯磨疏云。即今一家依文直誦。依本得在執據前後。易惑記解云。覺明所出羯磨。不以義推前後有惑也。如准緣結大界在前後。因數有事

起方開結小緣。雖如此可以戒場後開。即在大界後結。要須解大界已。先結小界。方結大界。若以依文後見。前後易惑。結界落非事。則不辨也。言並至悉者。有二意。初至披檢總錄上文二。所以下釋成未可。所以言是羯磨聖言。章是制撰章句。單題依文二本。不排前後次第。其言包舉緣成之文。雜碎合在羯磨之中。故不可披檢。蓋集遊詞。義立羯磨。無教可導。義門章段。詞費緣亂。故未可披檢。問縱碎亂披檢。何過並云。未可耶。欲知未可。所以者。非積學等。是如要一事。欲尋求者。非積功累學之人。新學乍看。不可知其處所。領其文意。會解如非。不是稍窮研練之者。新學乍者。不可得委。故未可也。即生下撰鈔門分三十。隨事檢之不難。羯磨自科爲十門。逐務取之。甚易。又篇篇之內。對事各明。是非新學覽之。自然領會文意也。上來有二。初別釋二總結兩段。不同正當。古人鈔疏。不顯行於世事。何足軌於來家。爲發起撰述本意之文。竟上來有三。初明古師全不依律弘持。但以智述軌物。爲發起撰述。遠因二辨古德然依律藏能證之文。

不曉使所證行事有失。爲發起撰述近意。三叙古人鈔疏不顯行於世事。何足軌於來家。爲發起撰述本意。三段不同。正當第二別辨紐續。顯顯行世事不堪之相。文竟上來有二。初總釋時記法。待起爭處。談二別辨約顯顯顯行世事不堪之相。兩段不同。正當第一通顯古師之非。相發起撰述之端。竟今當第二顯明前非正中撰述之意。於中分二。初述覽古文。非當正撰作鈔之心。二斐然下。心口相詢。直筆制其刪補。言余主劣者。發正云。余我也。方耳。准音曰。聽心取妙。義爲探此二圖。時故名爲暇。迴視曰。順斜。瞻曰。眄。皆不正當之良也。諸文不一。故號群篇。篇章也。正在古人遺記。疏抄。羯磨等傍。及前緒依律行事。律則部執不同。有無差別。諸說虛實通總也。非不也。羯磨也。意旨也。謂佛旨及我意也。佛意隨機設藥。除病爲先。我意在自行成立。即堪乘持。像法使佛教不滅。所以古人章疏。總不當佛及我意旨也。何以故。爾以俱懷優劣也。前代所流遺記及羯磨行事諸文。不一日。俱各各有優復。象其劣。故不當我情懷也。下

出不當意之所以前代止論文疏廢立是優不顯行世事是劣前代要抄多立問答是優約軌來蒙之事總無是劣獨磨行事之文貌懷義集是優以義藏跡可嫌是劣多列遊詞是優還嫌未足爲劣單題一百三十四番題爲優成相不宜爲劣依文具寫緣起是優於事前後不分易惑不辨前事爲劣如上古人雖依律文行事是優指事披文信於實錄部執不明諸說虛實等爲劣如上諸文通非屬當意也問何不明爭鋒不形等答此全不依律文無可定優劣也第二心口相詢直筆制其刪補中二初正謀作鈔分成三卷所爲之意二然一部下釋成三卷旨歸生起篇目十門之意前二初正申作鈔先謀勒成三卷所爲二若思下由恐新學未曉前謀更別撰文前二初正明引教布置呈述作之先謀二然同我下釋布置繁略指成文之所爲前二初示能取所取文之體二惑繁下辨交映布置文之勢三并現行下番前繁少百無一本之非明今顯於現行濟費功之新學前二初命懷起意直筆先舒本宗二包與下統一化之玄

文盡爲所取之鈔體三搜駁下結歸能取之深旨與刪補之嘉名言斐然至舒者斐然作命者謂由分別前古人文之優劣發起命懷直筆作鈔之意也說文云斐者分別文章之見則也然是也謂前修雖依律藏行事不明古人遺文未顯行於世事數家所撰羈磨或略或繁南山聽採之暇顧盼分別如是之文並總不堪濟新學之機要故曰斐然因此分別是文之非自然使我發起情懷繁略取中撰行事鈔謂之作命無人命作斐然則是作命也有人釋云作者起也命者意也謂分別古人章疏不堪濟於新學自然使我起意撰行事鈔以濟新學費功當此釋也直筆者狂簡也故論語云子在陳曰歸歟歸歟吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之注解云狂者進也簡者大也謂直進取其大道也今不取律本起盡之文直進取其盛行要當之事如彼論語直進取其大道故云直筆具足舒張本律要行之事於所撰鈔中故曰具舒從懷宗已下盡三十篇但云四分及律云者是又云不事義章但錄律本名直筆具舒故抄主題

今釋字更

鈔末云但意在行用直筆書通不事札文故言多蹇
陋即耶證也

第二文中分爲兩對一異部案經對二西賢此德對
一唱言包至紀者包謂包羅羅取要當本宗之外曰
異即五分十誦僧祇及諸大乘寶乘善生律等誠文
者誠實也謂文理俱圓真實要當名誠文也但三十
篇中所引五分十誦祇等并是括衆經隨說者搜檢
衆經即大小乘經涅槃楞伽花嚴阿含遺教等經是
隨說者謂與律相應者即隨經之律隨經本中有說
律處是名隨說也下三十篇所引並是隨說之文也
西土者東指五天之總號實謂賢和初地前三賢小
乘七方便人等謂聖正約登地見道得無漏已去法
身大士證理無其耶曲故稱聖正也則諸大菩薩羅
漢等賢聖即有大小之殊作論傳亦有大小差降智
論即大善見即小如誠實論通大小乘也傳則付法
育王等下篇引者并是此方者指九州之一統先德
者自釋律師立章疏爲首已下二十餘家則取顯光
首覽祐普照道安文宣布薩婆整禪師凡聖行及梁

帝出要律儀等文紀者即記傳抄疏等紀者玉篇云
錄也下文並標名引用也

第三文二初通辨搜取之能二長見下結歸刪補之
嘉號一唱言搜至意者此正明能取之意立刪繁補
闕名也補篇云搜取駁除也謂搜取其同駁除其異
故云搜駁同異今解不然此之駁字不訓除也駁者
說文云六駁獸名也其形似馬頭有一角食虎豹身
有六般之色故從色不一而立其名故謂之六駁獸
也今鈔取此駁字以釋極有意也獸色班駁不一故
稱駁者鈔亦班駁取文謂於經律論傳古人章疏隨
要用處取不要不取故下文云必欲尋其始末則非
鈔者之意如是取文成其鈔體故云駁也搜駁取其
同搜駁取其由途同者相攝成二十六篇別類異者
統收爲下三篇維相同異共爲一篇於同異中並皆
研覈窮盡道理也謂經律論傳同文同義極多異文
異義不少今向同中研盡道理異中研盡道理故云
並皆窮覈同中長見必錄以備博知如諸經律云打
聖攝等同中並述必窮用成行事通暢佛意謂並用

知鍾等異中長見必錄謂諸部別行所引以輔明鈔文稍殘其異異中蓋述必前四分許重受白若准十誦和僧似一事上不許重受。云然彼有不誦之文寬於四分重受不開文非明了取長則是補闕。蓋則是刪繁如是。刪補用成通其佛意故前通辨搜取之能後立刪補名

今當第二辨交映布置文之勢分二初別舉文中繁略。總徵問辨異古人之作二如是下通結交映布置文之體勢前有四句不同勸爲兩對初繁又略指對二義連徵問對兩對一唱言或至問者鈔主用文之勢雖繁及略文斷義連象有問答不同古人繁略義隱止論問答也今每到科前簡異古人後釋正義深云此由對上多列遊詞有人依光律師翻磨緣疏於一事前廣引緣據且如受戒善來本緣爲某人上法三版八敬羯磨又於羯磨問難前緣初難緣起某人度其弟子某人制等皆引緣據自佛滅後准羯磨一受餘者並無何須廣引諸受及問難本緣即是遊詞今抄繁文爲顯事用故繁不同古人也且

如受戒問遮難中將欲問其遮難先須解釋令人取解然後更出問遮難之文前後兩重恐蓋在繁之數前解繁者顯受戒事用若問不解終爲非問故繁文解釋令能問之人取解所問之者知其事由答對無失後更出問難法者恐正問詞句繁略難知故避就傍突裁量准的出其法則又戒是萬善之基下爲六道福田上則三乘因種若受不得身則成難爲此事故須得繁也或者不定之詞巧用文勢極多故云或也或略至從者此文是相從故略異於實觀滿律師單題之略鈔則具解如非滿等不宣成相故簡異也且如鈔中羯磨一篇初統羯磨由漸且分十門羯磨堅則有三心念對首衆法橫則有八但心念對首心念衆法心念但對首衆法對首單白白二白四八法之中就緣約相總有一百八十四番羯磨此鈔始從但心念終至白四復各出一番如非自餘一百七十六番略却其名不釋其義類上人種取解得也類者類例也相從者易曰雲從龍風虎即各隨其類也今但心念唯釋一法餘但心念類前但心念取解乃至

白四各有其類其類自同是相從也。全異古人單題之略文勢極多。故云或也。或文至連者。對光律師行事常律無文不取他部。而以義集羯磨行之羯磨疏云。准理無爽。藏迹可嫌。鈔則不爾。若當律無文。即取他部。及經論傳疏。若諸處總無其文。即是文斷其事。實要不可不行。故以義連令行事足。雖以義連。皆有準據。若文義俱闕。舉例決通等四句。主第五門中。廣辨不同。光律師不取諸部之例。則以義集故簡異也。或徵詞而假來問者。對古人要抄止論問答也。問鈔既斥古疏止論問答。今行事文何故復有數百徵問。與古人何殊。答或論一事托前義生。故須問起。前義成立。然後續徵後事。故先問後徵。有數百問答。顯其行事不同。古人一向心論問答。問答之事前後復不相疑。將此問答以爲要抄。故簡異也。或者不定。或有事義假其問答。或有行事直釋不須問起也。再問曰。徵初啓爲問詞。詞句也。假藉也。來往來也。謂欲再徵釋其行事之詞句。要假藉於問來也。夫言徵問約論有六一問二答三徵四釋五難六通。故徵下有釋問。

下有答問。即居初徵乃居次。凡欲徵起一義。要假於先問來也。如持犯篇中。古人皆約境想迷妄事上開。無不學無知犯上法上。從來不開犯上結十二罪法上。無不可學。九南山約事上開。義罪上法上不合不開。先托事上起。固如煞盜等人非人想。有主無主想。律結無罪亦有制犯者何答。或緣罪境人非人故便結心犯。或緣非罪境無主物。故然彼迷心不結正罪。所以開也。即毘事上開。義徵起犯上法上亦合得開。所以徵云。若爾後緣法中亦有想轉如不處分處分。想及疑亦不結犯何爲制罪者。徵此犯法得開。實由乘前事上無罪道理。方始徵成後義。故此徵詞要假於前問來也。言如至出者。靈山云。爲結前文。故云如是如是之義。或將始昧終。或將終昧始。故云交昧。或前隱而後顯。或後隱而前顯。故云互出。即前四句四句之中。皆有始終亦昧顯互出也。且繁文以顯事用以解交互也。昧照也。謂將初末交互相昧照也。如受戒篇問遮雖中。前廣釋十三難相爲始後更出問法爲終。如非人畜生二難解中云。此上一二題若依本。

形是人通識恐變而來故須問之脫有高達俗士受戒語非畜生不若聞此言一何可怖應方便轉問如下所陳此則將始以曉終也至下問中即出問法云汝非諸龍畜等能變化者變爲人來受不要由前釋方解後問此將終以曉始也隱顯者結陳前語亦不異前若欲釋者不無少異前則顯其釋文而隱其問法後則顯其問法而隱其釋文更互隱顯不同則是互出之義也次略指以類相從者羯磨篇爲始諸篇爲終羯磨但出八番如非照下諸篇羯磨如非之相即將始以曉終也下諸篇中有羯磨處更不重出如非之相曉前羯磨篇中足明性終以曉始也隱顯者羯磨篇中總顯如非之相隱却其餘羯磨文下諸篇中隱事顯羯磨之文隱却如非之相是互立也次文斷而以義連者羯磨篇爲始說戒篇爲終羯磨篇中問白讀羯磨作法成不鈔雖有其成不之問諸律則無成不之文可錄此則是鈔撰述文斷之事鈔答云不成是定雖無明決可以義求標其義連則曉下說戒篇中戒本須誦以例羯磨亦須得誦故四分僧祇

半月無人誦戒應差向餘處誦竟還本處說之不得重說乃至一人說一篇竟更一人說若不能誦者但說法誦經而已准而言之若得誦者執文即得何須如此止不讀之此則將始以曉終至後說戒篇中難明戒本須誦不知誦有何義律論並無其義可錄亦成文斷即須曉前篇中羯磨須誦之義即是將終以曉始也須誦義者但以法實事審今背文誦持心口等專正加事便易必誦文數字出口越散等隱顯者羯磨篇中即合隱其說戒須得差人誦文此中却顯說戒篇中即合顯其戒本須誦之義文中却隱如是隱顯名互出也次微詞而假來問者如心持門中微起法上得立不可學九即云此且就止持約事爲言必如所引對法有二九句後作持中更爲辨也此即將始以曉終至後作持門中立不可學九即云不可學迷亦有九句如前段後九句說之更不別立九句此即將終以曉始隱顯者法上不可學九句止持門中即隱作持門中即顯法上微立止持門中即顯作持門中即隱有無不同名互出也當爾云如是數篇

爲始受欲篇爲終足數但答僧知不足之文不答自言不足之語今將始以終終如其自言欲法既失若自言亦不足數此將始明終也將終明始者與欲但有自言失法之文而無僧知失法之語今將終明始前答僧知既不足數若僧知亦失欲法也隱顯者如僧知之語與欲中隱足數中顯知自言之語足數中隱與欲中顯更互隱顯卽是互出然此段雖繁爲類句句有也

第三番前繁少百無一本之非明今顯於現行濟費功之新學就中二初番前繁略百無一本之非二並皆下濟新學之費功結歸鈔契之意前二初辨現行是非兩意不繁番前百無一本之失二立導俗出家二篇離略番前逗機未足之非一唱言并至法者此段意謂羯磨篇已相從明一百八十四番羯磨竟今受說安恣衣樂第篇隨事別出羯磨之文豈非繁耶初羯磨一篇總明如非之相由未別出諸羯磨文後諸篇中直寫現行羯磨之文更不明羯磨是非之相前總門故離繁後別出文離略此繁略取中爲濟新

學費功夫也兼簡與古人不顯行於世也此意同當陽解諸務是非者鈔言隨事卽行想合明其是義不合辦非非不可行復何繁錄錄非之義豈非繁耶答欲明其是先須識非若不顯非於何識是是則須行廣釋非則須識略明諸篇之中類甚多矣且舉集僧如自然界量古人定方南山欲明圓義及不定義卽云昔解定方卽顯非義今不同之下卽明是義若有別界卽尖邪不定若無界其量定圓又鈔中引其部類相當其文則是或言次相及辨異引不相當者其文則非此卽諸部由途相攝是非又如明大僧事引文望僧則是或便明大尼及下三衆之文望僧不行成非此卽別類由途相攝是非故下第二十七篇首結上諸篇云若由途相攝具上諸門亦是諸務是非至下對文更爲辨也若爾此由途相攝豈非繁耶答若望諸部異者博學以濟貧又臨機緩急取捨無非聖意若大尼及下三衆文中便明復與律文不異又臨機有要依篇殺之不難此非橫評之繁也若爾此既已明下何須別立三篇者答此約由途下約別類

故不同也。鈔又多有所慮，恐類於繁，故分雪也。發正云：南山生來所作羯磨及疏，是非雙明，故云諸務是非花。云：現行羯磨者，即是通辦羯磨，辯事是非也。上發正所解鈔外論文，費功之言，虛設花嚴釋義，指羯磨當復失并行之語。學者細按會文，意耳。導俗正儀者，導引也。謂帶理曰真，純事曰俗。此爲六塵所染，與理全乖，謂之俗也。凡俗人入寺，以其正法引導，除其是非之心，不求僧過，不汙僧地，又勸捨施禮敬，問訊爲受，五八戒等如是引導之法，皆是佛之真教。故曰正儀也。出家雜法者，心離貪等煩惱之宅，故曰出家。雜法者，謂沙彌篇引度人經廣辨出家法式。夫出家者，先立壇場，懸幡焚香，置和上坐位，弟子坐位，剃髮師繞，唱人拜辭父母，軌則甚多。故名雜法立此二篇者，說記皆云二十八篇並是大僧尼等所行鈔中理合具有。導俗沙彌既非大僧行事，正宗今鈔立者，豈非繁長？故南山云：今伽藍致設訓導，道俗凡所施爲，無非戒律也。然俗爲所化之境，僧爲能化之人，凡有信出家大僧，須知儀則，外有返機之益，內無

失法之愆。若無此二篇者，俗無通向之因，有出家者，僧闕度人軌則。又一期行化，佛教未周，又十門中有道俗通塞，復有下三衆隨行，此並統彼佛教大綱，一期行事並足，故立此二篇也。古德於內遊詞，拯多無此二門，故返機未足。今二十八篇行事並無遊詞，即離繁文，更立導俗出家二篇，又離返機未足之略，離斯繁略，故簡異焉。轉諸記將諸雜要行以爲出家雜法，此乃僧尼正宗本分，須學何得更用分陳前解，可依後判無理也。言並至焉者，現行雜法四段，故曰並皆收束具列鈔文，故曰攬爲此宗之一見。一處見文具足，不假多處尋求，爲師若度弟子，雜法一篇可準。士女入寺，正儀足以化導，受悉諸除法事具列二十八篇，獨發現行隨諸篇中皆有，豈非明是隨事用而不或登須上下求文，言事悉周，故濟學費功夫也。第二布置繁略指成文之所爲，中三初先通與斥之繁約事，未已顯不樂繁之意。二何者下微釋事不獲已不樂繁之所由。三今圖度下辨取中約結所爲而成三卷，言然至已者，此一段文釋前取文繁略意也。

恐人斥云鈔稱刪繁又云或繁文以順事用豈非相違故先通此吳斥也。然是也。易曰同聲相應是同我者。謂見其機微乃擊大節也。擊揚也。節解也。即唱和詞也大者簡小之稱。謂同者知其鈔又從始至末若廣若略皆爲顯行世事。易故略指事。雖故廣釋則明一部鈔文總無繁略之處。如是唱和者名擊大節大節簡不取擊一兩段之好爲小。今取大也。如左大冲賦云巴姬彈弦漢女擊節是其音者也。又如劉道民與盛公書云須已順諸學徒。屢有擊其節者也。情解不同名爲異說。富陽云。今若斥文繁者謂曲高而和寡。如有善琴者。鼓琴於都市。陽春白雪之曲。和者一二爲巴人下俚之曲。和者數萬。所謂曲彌高和彌寡。今有非斥者。謂不知順事用。故須得委曲示之。即斥其繁也。示不樂繁之意者。文繁誰所樂之。即由事不獲而已。即多也。事者所行之事也。獲者得也。已者止也。謂無人樂其文繁。多由說事未了。不獲得心住也。言何者。至諱者微釋事不獲已。不樂繁之所由也。先微次釋何者是事不獲已。不樂繁道理。變微也。若

略取下雙釋所由也。上兩句釋事不獲已。不得略所由。下兩句釋不樂其繁。須略所以。謂若略減取梗概。即事義未盡。行事不得不須須繁。若不爾者。即類舉題之略。必若是分外之文。於我鈔中。成其所諱。不樂此也。若不爾者。即類多列遊詞之繁。略者說文簡也。去繁取要。故謂之簡。謂三藏廣文鈔取簡要行事。謂略也。減者。反。古。新。損也。又下。新。耗也。並諱調少於此簡要略文之上。更減少取云。略減綱骨而談謂之梗概。事義未圓用之。恒有不足。事不獲已。故須其繁。指事釋者。如蓮華中隨難解釋是也。若梗概而說列遊難名字問之。若問不解。終爲非問。受戒不得事不獲已。須隨難解之。雖繁顯事要故必者。說文云。終也。傍求曰。橫論。量曰。許如受戒法。必欲終其緣本。橫論五受等文。除羯磨一。受除四。佛滅皆無。血是不急之言。於行事鈔中。便成忌諱。既曰刪繁。今有閑詞。豈不須忌。不樂此繁。須得略也。上則顯事用。故須繁。下則不急之。言須略也。古人諸記皆云。通其伏難。今不叙也。言今至卷者。由上不樂其繁。事不獲已。復不得略。即圖

度而取文也。今於當宗他部經論傳疏圖謀比度取同文同義之中。非謂不繁不略爲中也。務在略少。兼其約限也。凡欲取一事。事或有多處出文。但取一兩處文。餘者不取。務要略也。兼稱當宗約限而取。如可分別聚落。兼僧當宗雖無其文。而有院相限約。彼十誦中更有勢分。今但取十誦。聚落界。卽僧坊界。不取勢分。務要約也。取當部文。亦略約也。約其時所要事。略少取文也。救急至三卷者。結所爲而感三卷也。有二意。勸成三卷。一爲教新學。急知二爲備擬碩德。卒要新學。覽其三卷。卽知上卷明受說安念之衆法。中卷明篇聚持犯之別法。下卷明隨機要行之其法。隨其新學。欲知何法直取。覽之必明。教急知也。備擬碩德。卒要者。碩德先已學。知臨機事。須教印。若是衆法事起。直檢上卷。依行備卒要也。爲斯兩緣。故勸成三也。此則明其欲勸成所爲意。未則分卷成三。并是呈述作先課也。

次大門第二。由恐新學未曉先課。更別撰文言。若至於後者。由前述鈔先課。務要略約。救急備卒。故有關

徑兩處在此略標。後時更爲別撰述也。若如也。如此新舊二人。依下三十篇行事。神思未闢。時事處向。下當未曉。略標意趣。更爲造文也。思神思也。略闢也。時事者。隨時判其輕重之事。固者實也。鈔中實有關於所行之行。能證教文也。故輕重編序。云遂刪補舊章。撰述事鈔。愈恐意用未周。准此卽是若思不隨於時事。固有關於行證也。下二衣篇中略標。指趣彼云。今且依鈔者一意。位分三。別一者性重。一切銅鑊等物。入重二者性輕。百一衆具。可隨身者。入輕三者或事重用。輕或事輕用。重但以教綱具。周必須文。願則略標如上。輕重必須文。顯意指乃趣向。後續與撰輕重物儀。依律具列十三章門。一一解釋。彼文廣鈔。故云以廣於後。卽二衣篇末云。餘有不盡之文。事不具。委具如別刊。輕重物中。亦須類知。而通解也。問何以得知作此釋。是答准輕重編序末云。余所撰刪補行事鈔三卷。篇分上中下也。門有三十。不同言有二十餘萬。若僧法軌。撰住持綱要者。則上篇上卷首領存矣。若戒支種。相持犯微儀。則中篇中卷名體

具矣。若衣藥受淨諸行務機。則下篇下卷毛目顯矣。故諫略總引粗知梗概。今於下卷衣法之中禪解亡物略分十門。即其義也。禪續也。與也。續前鈔後。更與撰經重物。故云禪解。准羯磨篇亦是此意。文云。但鈔意爲始學人。本令文顯而易見。故不事義章。一一分對。進不必欲通明。須看義鈔。此則略標指趣也。以廣於後者。羯磨序云。昔在諸國。輔撰行事鈔。具羅種類。難相學。敝但爲機務。相訓卒難尋了。故略舉羯磨一卷。別標經。超若科擇。出納興廢。是非者。彼鈔明之。但約法被事。援引證據者。在卷行用。然律藏殘缺。義有遺補。故統開諸部。撮略正文。必彼此俱無。則理通決例。並至篇具。顯廣作十篇解也。鈔諸篇中有指羯磨本疏等文。並是斯義。謂此文未即急要。故指後廣明也。若爾鈔主先謀。更爲撰文理。當前釋下文引文。及首疏。雖指廣如彼。今此序中。何故不論耶。答。凡所引文。義意皆足。鈔指廣如彼者。意令博學濟貧。若約行事。不看彼之廣文。足得明矣。此是便指不是的要序中。故不明也。若爾前文亦非急要。何故先謀爲撰。

答。若不看首疏及諸律論廣文。行事意足。知若無輕重儀羯磨戒疏。則判輕重及其餘羯磨持犯等義。則未通解行事有礙。故須得也。古人科云。南山自陳者。意不然也。第十鈔興意中云。余智同。等是譯詞也。此正分雪。緒約用文。恐後學神思未能。則難輕重事類等。此鈔略標更別爲撰文。非自謙也。亦有記中取大綱篇中。標價來釋南山云。亦有經中出其羯磨尋本未得。未得即是闕證。闕證即闕能治之行。以廣於後者。付將來碩學者。亦不然也。文中但云。亦有經中出其羯磨尋本未得。何曾有付後學之語。約南山後製造中。亦更不述此羯磨意也。若據以廣於後之言。只是羯磨之文。復何能廣思之上。來正明作鈔先謀勒成三卷所爲竟。

次當第二釋成三卷旨。師生起篇目十門之意。於中分三初釋成三卷旨。第二但境下生起三十篇目意。三至於下生起十門意。前三初標次釋後結言。然至位者。謂上述作先謀中。勒成三卷。教新學之意。知濟書律之本要。然末顯卷中所明分齊。今次釋成三位。

也。夫教所詮，雖有衆別，共三約此三種之教，不同隨教義成。一卷故義，發三位也。自上至起者，謂上卷明於衆務之儀，則也。所以先明衆法者，發正云。夫欲秉法行事，先須治罪惡人等。望云。此太局一篇也。今言衆法在先者，夫僧尼止要須託處，故先明衆法。僧體即約受者，以戒爲宗。若集此，則論足不有緣不來。透心是非，明僧體用，竟須辨羯磨法之如非，則須結界。界法成就，就得行僧法。治罪惡人，惡人即無情衆，無難則爲人受戒。說戒安委等，然後方自護持戒身。清淨上則衆別各明，若羅斯二衆別之法，不得成立。或有要行衆別，兩須故云。共法則居後也。約如此意，故衆法居先。遲於戒體者，謂出家之人，護本所受是遵戒體。知持戒犯持，則持犯犯相，是其所解。有違洗機，違戒體故。隨機者，隨上中下根機，要行亦上中下三別。如是要行，皆托事而起。且如對衣食者，上行之人，但三衣一食。託此衣法受持，食則口口與治方便中根之流，則對百一之事。加法受持，隨食與其觀法下根之類。聽者一切諸長，托此有說淨要行約食。

一時作與治觀法，且約衣食以明自餘約行，則有十二頭陀要行對病，則有兩種五德要行，乃至諸部別行宗途要義，博學濟貧，並是要行也。言並主亂者，結不亂也。尙書云：衆者無亂也。絲亂曰衆，豈口初出之絲，由未條理爲衆也。謂三卷分教各有條理，分明想後學見之，無其如衆之亂也。言但主道者，解者多途，當歸析中皆云。生起三十篇名，近古發正諸德，並云釋成三卷初生起者，且教有衆自共等依教，聊文爲三三法，不可雜明理，須立其篇目。篇中所引教法，並是三藏真詮，恐時人寡學，不知刪補，皆是佛聽故生起十門。包舉佛教大綱，取證信依聖教生起次第。寔曰有淨若准，譯成謂教有三種不同，故文分三別。三卷各取境界事，寔繁今取物類相從，用標三卷之首。上卷物類，並是衆法相從，將其衆務成用，有儀以標。上卷一十二篇名，首中卷自法戒體物類，咸明護戒相從，約遵於戒體持犯立機，標其中卷四篇名。首下卷，並是隨機物類，要行相從，故以隨機要行標下卷一十四篇名。首故云物類相從，標名首也。且上

末總未立其篇目。那得卽制標一十二篇。乃至十四篇名。首故不可也。且依古意。就中有二初兩句。略述意。顯二今取下。正科分意。境者。從所對得名。事者。情事。非情事。及一合事。其類甚多。故曰。是繁。今欲科分。以爲章段。此擬極難也。逃難意。竟難理。須科判。則不可細分。但取物類相從。以標名。首謂之得也。物者。一切事法。有其分段。皆爲物也。物必有類。以同類故。可使相從。聚一處也。易曰。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者。親上。本乎地者。親下。則各隨其類也。今立篇名。亦取物類相從。天然合。爾問鈔主。自創物類。而立篇名。亦古人有斯意也。答要覽十篇。亦以物類相從。以爲篇也。彼云。吾聞同聲相侶。同氣相求。物有群分。方以類聚。幸立篇名。旨應聚類。從篇故知。上准易文。復舉要覽也。且如標宗顯德篇者。夫言行門。則宗於戒。戒有多種。不可盡類。但以宗名往收。無不盡。欲顯戒之德相。但以顯德名收。何戒德而不顯。三藏教中。總明故。搜一化之文。顯德之類。相從。以標戒之名。首第二集僧通局者。約

所集之界作法。自然作法。有三類不同。自然約相卽六種差別。雖則多種相從。皆是集僧事。用次約能集之人。則七種差別。始從一人。終至二十人。界各有通局。界皆約集僧事。用但以集僧通局標名。乃至諸部別行。亦爾。然諸部別行。其類甚多。行既不同。並相從辨異。總標諸部別行。何別行而不收。故用此相從標其名。首也。言至於至遠證者。生起十門意也。又有兩意。初兩句。生起。二更以下。正立意。至於者。指此及彼之詞也。自呈述作先。謀至物類相從。名首爲至。指後十門爲於。謂此雖呈述作先。謀至物類相從。口實於佛教大綱之意。殊所未明。今生信十門於名首下。更括出也。上雖約物類相從。生起立篇目。竟然相從。物類皆是三藏遠證中來。恐但見此三十條。流於彼遠證之意。未能委也。統攝也大者。包含也。綱者。綱領也。條流者。古解不同。花嚴等以三十篇爲條流。發正以十門爲條流。今取花嚴三十篇也。謂上三卷三十篇。文皆通包含佛教遠證綱領之意。恐人但見三十條流事法。而未能委知。此用彼意也。更者。重也以用

●之下供矣

也前已呈先謀直筆具舒三藏聖教所取行事之文。勒成三卷生起三十篇意。竟然彼三藏中有多種教。與意多種輕重意約教判意毗尼四法教取文意合。決通意律教所詮意道俗七衆通局意僧尼二部通。塞□下三衆異同意許不具說文句直引要言妙□。□□鈔則准此用文。然未曾稱述今更重用十門。往三藏中搜取衆多大意。此之大意教能詮之。被於。末來依行得果名還證也。今此序之方則如鏡之明。曉了得知佛遠證意則顯三卷鈔文統其十門之意。卽知此鈔與佛意不殊。不唯現在獲益亦望被於未。來乃至令得涅槃明知鈔與非師心耳。上來生起十。門竟上來有三初釋成三卷旨歸二生起三十篇目。意三生起十門意三段不同總當第二釋成三卷旨。歸生起篇目十門意竟上來有二初正謀作鈔分成。三卷所爲之。

●之行經卷七
門之中經卷七

篇□□內案今論取別□意也
釋中□□明二教通局意二文廣下指經廣明辨

此更分□以是鈔統之大意初二初標顯理多途情。求分二二一謂下雙釋二教總相差別三然犯下雙。明二教得義重卑言顯至二者總標諸教以情求爲。分二之由顯理之教者謂顯明菩提涅槃五衆之理。逗機緣而不一教乃有其多途也故論云牟尼說法。蘊數有八十千等而者顯上蓮下之詞教雖多種不。同而南山以情求之可得分爲化行二別故戒疏云。化通道俗必□無乖行但出家局唯戒律如上情求。故依化行大分爲二七衆通者取佛出現化儀名化。教也局內案者偏約所行三行目爲行教若約化行。二判五篇七衆是行教收十□定慧□□□攝今且。約十善□其七□五□□不無相濫約其所宗條然。自別化則內心會理行則外事護防身口以情求之。取分二也

釋二初別釋二教不同之相二然則下總料簡二教。宗體相濫使異之相初二初化教二行教言一至逮。者有四意初標所被機通二約教歸三明行樂四顯。來報謂小乘經論等雖有隨律之處通俗人者故曰

・行量

也。況者論語侃疏云：廣也。彼云：汎愛衆。君子運廣愛之心也。但者偏詞也。但廣明因果邪正而行業不可知之經論。廣明善惡二因。苦樂兩果。善因者八萬四千波羅蜜門。一切善法皆是善因。獲得三乘菩提。人天等位皆是善果。如惡因者八萬四千諸塵勞門。一切惡法皆是惡因。獲得三塗等理是惡果。也有云：泛者不尅定論。但通途說苦樂兩因果也。誠達邪正者。三乘四諦爲正。二十五諦爲邪。三寶爲正。六十二見爲邪。無求而求爲正。有所得邪。科其行業者。花嚴云：化行但論然生而不分然生有其輕重。今欲料輕重之業。故難知也。立云：此教論心外相難識。故難知也。今解料分也。分別所行之行所作之業。汎深秘密而難知也。且如淨名身居俗位。入經舍酒肆博易與販而內懷四等利物爲先。若以行分別汎深秘密不可知也。業者無厭足。王治國大業多以然。然善才聖者。善行生疑。況今凡夫而能知也。遂執善才手示以官殿百千光明。善才言：我得如幻法門。上於虫蟻不起。然心況人是福德者而與加害乃至波須蜜多女。

・四攝法

等示色爲業。善才言：坐我床者。即得解脫。接我肩。吻得三昧門。其業汎密而難知也。顯其來報如善報者。法花中授舍利弗。當得作佛。號曰花光。國劫正像住世。彼如目見。故云明了易述也。惡報者。花嚴經云：然害之罪能令衆生墮於地獄。若生人中得二種果報。一者多病。二者短命。乃至口業之罪能令衆生墮於地獄。若在畜生則受鷄鵲鳥形。聞其聲者無不憎惡。若生人中有所言說。人不信受。斯事故如目對。故云明了易述。言二至善者。二行教也。文有四意。初局所教之機。二約行業取捨。三辨教文。委回四顯結罪。再科富陽云：行教者。毗尼事相。非行不成。教能論之。故云行教。大毗尼藏。匠師出家。五業發足。興行終登道益也。取捨者。輔篇云：二持依行名。取兩犯須辨爲捨。又犯重求辨名。捨犯殘可救名。取故律序云：可教有十三也。又七法治令改過名。取惡屬滅。殞無再取義。名捨有人云：十三難沙彌定捨。輕違已出家者不應斷出。定取立綱致者。致惡也。如網有綱。學自正也。今立五篇七聚之綱。學二百五十戒目也。又立案行。

爲住持之綱非法學治自共二行綱目然正也顯於持犯戒戒釋相是謂爲犯顯犯不犯者下顯持又僧尼戒本廣顯止持略顯作犯廿捷度廣顯作持略顯止犯也決於凝滯於言教不了曰疑於事罪不通曰滯謂調部增一波離於一一教罪疑滯問佛世尊一解釋決疑滯也又戒戒境想後四句中兩句疑兩句想而於事罪本迷始終無罪轉想有前心爾是名決疑也乃至諸捷度文皆有決疑滯也指事曲宣者有人云指姪事委曲宣說約境三題人男女非人男女畜生男女於上三題男女有覺睡眠新死未壞少分懷委曲而宣有三千六百句律文一披即解不在再看故云又無重攬之義一戒既爾餘戒句法不定委曲亦然結罪明斷初戒結罪初動身口吉進趨輕陶執捉重爾入如毛頭得夷肉中隨住隨結至果攬因成果但有果罪是明斷也事有再科於此疑事上學而識知故作其罪有二一則還制二是棄道不學而犯有不學吉於事疑吉不識提總是再科之譽也第二總料簡二教宗體相蓋使異相中二初雙標二

教相蓋宗判自分二謂內下正對辨宗自分之相言然至矣者化制二教也修說又云行也環回也謂化行二教皆有姪盜煞妄教文環回次第攝護修行不別非無相蓋也由上相蓋今舉宗以判理自明矣卽下文化教約理爲宗行教制防身口以事爲宗也謂制教所防處淺化教所防處深深淺既自差殊事理條然自別故云理自彰矣也言謂至教者辨常云如以內心所發善惡未動身口早結其犯須准化教所斷以理爲宗外用施爲等者如律有所運爲若持若犯要動身口已方准行教判以事爲宗內心違順者違則順順則食食順順發則有所違且化教約心理是心本理既寂滅有動則乖若違順俱無則順於理體又釋遠理起惡順理修善成持若托理者則准化教約外施爲防護身三口四發言身作事始表彰約外事離七非卽依行教也三雙明二教得罪重單文二初辨罪重單二引經成證言然至罪者如違化教則輕謂煞盜等但受棄道一報也違行教者則重非但棄道兼有違制故曰重

增舉制之罪也。故至罪輕者。善生經也。經明二人同作一罪。不受戒者。罪輕受戒者。罪重。違理故。豈非業道及違佛制。故得二罪也。問佛既知衆生。應犯何須制戒。重增其罪。若其不知。非一切智。答佛何不知。所以制者。有能持者。則功成。聖果若不制。則失斯益。縱有破者。遠有出期。以善業執得。解脫故。若其不受。長論生死。無有出期。譬如病人服於藥。雖知加困。卽有差期也。

第二文三初指經廣明作徵立之由。漸二所以下正。獄更立所。由三恐迷下。正釋更分之意。顯鈔統斯大綱。一唱言文至別者。慈濟等云。謂指上證文。善生經中自廣明也。古人將此文結上。今將向下生下徵起之。因謂經文中。自廣明二教差別。此中更約化行分三者何也。故言所以更分者。恐迷已下。正釋更分所以也。恐迷二教之宗。證所以更分。化教以理爲宗。用心爲體。行教以事爲宗。用身口七支爲證。今於經律廣教之內。分其分齊。故更明也。恐妄述業行之是非。化教以內心無相爲行。行教外事防非止惡爲行。化

中本字原本
不明結承無

教犯者。有業道無違制。業但依理事二懷。皆除行教犯者。有違制。業及業道。業事須解。業依律明懷。及與理懷。方滅。恐行教犯者。不依律懷。妄述依於事理是之與非。故更分也。又恐行教自對外事。防護身口七支。爲是。妄述化教。約心無相爲非。又恐依化教者。約心無相。爲是。妄述防護身口七支者。爲非也。故立此第七一門。永用攝簡。除不達二教之迷也。故下諸篇不通俗者。是行教。取懷簡及通俗化。方通通俗者。是化教。攝簡依此大綱也。

第八門二初標次釋言。第至兼者。標也。上對道俗七部。明化制二教宗體。行業不同。足無疑。蓋而於道中更簡僧尼二衆同異之相。故明也。僧存略。梵尼約。女聲男女。類殊。故稱二部。通塞者。如初篇四戒二部同。制說名爲通。如僧有教。誡曰。暮尼有紡績。二部皆不相通。名塞。下三十篇中有僧尼通塞意。皆准此大綱。釋文二初明二部通意。二餘有下辨二部塞意。前二初明事法相同。統鈔諸門。詳用二若辨成。下重述犯相難。易指鈔及戒本。自分言。然一至用者。經盜然妄。

處生畜實非時不受食等僧尼戒同名同戒如集僧明足與欲結界持衣加藥等同是佛制故名同制事法相同事則情事非情事情非情合事法則攝唐白四白二單白對首心念並同謂與大僧相似故曰相同靈山問云何不言共戒耶答受法別故故不言共戒也對事通攝應為謂之行用人法如非謂之儀式類例準准僧法具在二十九篇之中除尼衆別行一篇隨意詳用發正云除三篇尼衆沙彌諸部等三意謂不然如沙彌爲尼沙彌法式不異若知諸部行事曉讀宗途極爲要也言若至相者如尼衆弁成犯相尼以僧俗男爲犯相僧以尼俗女爲犯相僧尼戒本從來自別若隱而難知具在隨相者如姪即有衆多難相且如尼姪處有三七難歷之得二十一旬如此難相具在鈔僧隨戒釋相中也諸戒總有不能繁序有人釋云取律本隨相者不然此之十門鈔意皆統易知指在尼家戒本男女互爲犯相彼處易知若隱指在鈔隨相因明僧戒相尼戒難相便爲出也若指在律中如何論鈔中行事故尼別行中云尼八重中

前四大阿僧中故未出也故知即指鈔隨相中第二辨二部蓋意分三初標次列三此下結略指歸言餘至戒者標也男女形報既別防過亦殊故云約位之戒故尼別行云今簡取唯別者共爲此科使隨事即披不事浮機第二列中分二初列不同之相二而是下簡取盛行難知統下別立篇綱言謂至異者輕重不同如摩闍尼得夷則立僧得殘即輕又彌失僧得殘則重尼得提則輕尼造房得提則輕僧得殘故即重一事上僧尼輕重不同有無互缺者僧有諷教不差教誡日暮等戒尼衆即無尼有不作本法大法言人紡績四獨等戒僧則無也故云互缺犯同緣異音鉢不說淨僧尼二衆俱得提罪即是犯同僧開十日尼須當日說淨即是緣異又與外道食戒同犯提罪即是犯同僧與外道男女皆犯尼與外道男犯女不犯是緣異也言而至中者不同戒中簡取種相難知當世盛行指在尼衆別行篇明也後四重中觸人種三十七強中言人四獨單提中紡績也是當世盛行及種相難知故釋如摩闍是姪種膝下膝上

曉後此相離知八種已下例然則顯世不盛行種種相
易知不釋如本法六法不作即犯易也自餘諸戒世
不盛行故總略也故鈔云餘上下戒非無種相行希
寡用且略而已別行即自行七法相攝及八敬等是
衆行即受說安恣等是皆指在尼衆別行篇中明也
言此至大疏者結略指歸謂結略鈔本末明尼戒來
詮指歸不同之意在首疏也有無互缺即是分宗宗
途自別輒教日暮不差即是僧宗紡績四獨即是尼
宗輕重不同犯同緣異衆行即是分類約摩鉢鉢說
淨及別衆行僧尼同制同依而男女之類不同輕重
約緣有異故云分類猶未顯其來詮者如其篇中但
直明宗類不同獨八四獨等戒猶未明不犯緣起人
雖見誰可離畢自佛世尊在何處制如是制戒來由
能詮教顯故曰來詮此但分其宗類未辨如是來詮
諸有不同之意具如大疏上但明其不同未明不同
之意不同之意故指首大疏中彼疏云如畜鉢大僧
何故開十日釋云具二義一僧寬多利用於十日欲
使籌量布施人故二大僧不制有伴喜獨遊行無伴

可對故開十日使寬伴對說尼師反前故不開一夜
此即是不同意又摩觸尼重僧輕者尼則煩惱厚重
既受摩觸必爲陵逼成大過故方便之內制與重名
故得夷罪丈夫摩觸必無陵逼不須深防限分中制
故犯輕也又女人貪觸情重得有背夫從他之義此
則輕重不同之意固尼有伴故鉢制當日經宿結犯
者如長衣戒尼亦有伴何故由開十日耶答二尼同
伴有同活之義既總是財主說淨不成須求別人故
由開十日衣有分義同活故開鉢不可分決屬處定
隨有即說故不開也

第九文二初標次釋言第主意者標也雲山云雖下
三衆戒法未具然俱是內衆爲制教所局戒戒之末
皆結其罪而未知隨行之相與大僧同異如何故有
此門次之明也五衆之中三是下位云下三也發正
云一梵云戒又摩耶此翻爲學法女學法之義如下
所解二梵云沙彌舊爲息慈謂息惡行慈唐三藏翻
爲勸策謂爲大僧勸人所勵策也三梵云沙彌尼此
翻爲勸策女謂爲大尼勸人勵策也隨中之行異之

與同於此門中辨其意也。下三十篇中皆統斯大綱之意耳。

釋中二初明二種沙彌與大僧尼同異之相。初二初對僧辨其下辨六法女與大僧尼同異之相。初二初對僧辨其同異。意統諸篇二自外下別顯行法全殊。統下二篇之意。初二初便明體一數異。二就餘下正辨行同位別。言二至於十等者有二意。上則體一下辨數異。此謂沙彌能令心相與大僧同所發業體故不異也。故云同。大僧無作學云。准律大小捷度中沙彌得戒具列七支。則總發故善生經云。十戒無無義諸兩舌惡口是義。不然我今受持淨口業故俱得七支智論亦同。彼云佛法實語故以不妄爲先。自餘通攝不待言。及則許沙彌於情非情皆發得戒。與大僧不異。故云同。大僧無作故鈔下文云。十戒三衆情及非情同。大僧發也。又相疏云。十戒者案心論及多論並須普緣情非情發。如戒體引乃可有漏不漏具不具。別若爾何。故但列十戒耶。答以非具位且就力分故唯說十。復以惡作義通故戒戒結罪不得以但說十。卽不

令分學其猶大僧。豈可盡說五篇戒耶。位雖未滿。然戒分學故普緣也。又復此十卽爲具戒體。故報恩注云。沙彌十戒比丘具戒始終恒一。隨時立名。譬如樹葉春夏春秋時則黃冬時則白。隨時異故樹葉則異。而其始終故是一。葉戒亦如是。常亦一戒。隨時有異也。問體與大僧既同。所發境不異。何須更受具足戒耶。答約其所防有五篇輕重先但得。一今如其四爲滿足。故佛制受也。非謂後受戒體更新得也。言就至末者。此釋行同位別也。隨行類等。屬沙對諸惡境皆能防護。無作之體若異。何故能治是同。卽行同也。結罪居第五篇者。雲山云。沙彌但有所犯。無論輕重皆結吉羅。吉羅居第五篇。非謂第五篇中別有沙彌吉也。就位在諸戒末者。律結成犯相云。比丘比丘尼波羅夷式叉路那沙彌沙彌尼突吉羅沙彌在其戒末位也。此位別也。言自主明者。行法不同者。行其五德是行。說十種法。破於外道。是法大僧都無。卽不同也。取捨有異者。學云有供養三寶。故得自摘花菓開壞生爲取也。不爲供養三寶。卽制名論。大僧尼等無有

此義名爲有異此等諸文在下沙彌別行篇中具明也。各省謂二種沙彌同者同在沙彌別行篇明尼沙彌與僧沙彌別者在尼衆別行篇中明之。故云各也。第二式又中二初辨宗異體不異別生一位之文。二自餘下明通行同不同。統尼別篇所顯言式至發者發正云爲對古師立義於受六法言下更發得無作戒體爲破此義以受沙彌戒時此六法戒體已發竟故云戒體更不重發首顯同破也。式又摩那此云學法女今爲女人煩惱垢重將欲受其大戒先以調伏身心則以六法調心爲受大戒緣。二年調身知有胎無胎身心清淨堪受人戒以律中度任身女人起過故制二年學之六法者一不染染心男子摩觸防初戒故二不盜四錢防大盜故三不執蟻子防煞人故四不得小妄語防大妄語故。此四爲護初篇根本四性戒故五非時食六飲酒此二是遮戒此六種法女人專爲偏制令學也。若犯四根本即減宿若犯四戒方便隨缺皆得一一重與不限多少如至二歲垂滿於此六中隨犯一法皆須更與六法也。此六法女受

三三

沙彌戒時體已發竟今但造作羯磨後喚來誦六法令三歲修學故云是其學宗此體更不重發也。言自至顯者上明其同二必有下辨異。謂除六法之外名自餘也。隨行者隨戒起行名隨行也。同諸三衆者諸釋不同。當陽折中云僧尼爲一沙彌爲二沙彌尼爲三。兩篇初解同前次解云一大僧二大尼三二衆沙彌遮退無在學之者。問位既未滿聞戒成難云何令學答於其戒律雖未合聞准母論若於隨行和上須教而不得說罪名種相俱行護離過也。必有不問者得與大僧尼授食自從沙彌俗人等食又不得與沙彌尼過三夜自不得與大尼過三夜是不同之相如下尼衆別行篇中明也。

第十文二初標次釋言第至意者標也來意者前叙教門意。因所被之機意足則顯鈔所引用正文之意去蓋傳真。準何翻略聖言所未明故次門辨其諸意也。鈔者撮略爲義引用真正文意去蓋意傳真科酌意文勢懸繁故學之乃云引用正文去蓋傳真科酌意也。引用正文者初標根本僧祇明是本一之教次

又云

列五師分部即使有無不同今取四分爲所宗當律無文卽辨引用餘部餘部若無次取釋律之論論無取釋律之集自餘諸部無數可用略不言之釋律集無取大小乘經論古人章疏從本列至末顯是鈔引用文意欲望鈔文遺如本一之教此是引用正又意去蓋意者文後後局多附世情久已焚除微意猶用今列名使讀隔彼感心是其意也傳真不可盡取事須隨科要者斟酌意取堪來入宗佛令直引要言是科酌意也

釋中二初開章二解釋言初主意者開章也

釋中三段不同則分三別初明引用正經次明世中僞說後明鈔與本意前二初引正經後明異執前三初標次僧祇下列釋三體具入下通結指歸言初至本者標也是佛所說卽是真正兼明羅漢釋律本亦名正本

列釋文二初別列數本二自餘下通舉餘文前二初列佛所說律藏二毗尼下明小聖釋律論集言僧祇至分別者依經列也鈔主大集經第二十七彼經古

人兼以注解經文所引僧祇最居其後今鈔將祇是根本部此是本一之文餘是五部所以向前或本疏云大集云夢觀一段後分爲五也經云廣博遍覆五部經書是故名爲摩訶僧祇鈔依首疏故注云是根本部餘是五部故首疏云總別有六僧祇是總以此部衆僧行解虛通不偏執遍順五見以通行故故云廣博遍覆五部經書故知是總是根本部餘是五部者故經云如是五部雖各別異故知餘是五部也今僧祇者不是根本僧祇八十誦律也准集正云根本僧祇合有多卷今有四十一故知非也今此僧祇謂是二十部中大天部也又如二十部中法藏部既許是盡無德何得不許二十部中大衆部是僧祇律耶此律是釋法顯至中天竺天王寺得來晉義熙十四年譯四十卷案京目錄凡九百十七紙盡無德至所宗者經云我涅槃後我諸弟子受持如來十二部經書寫讀誦讀倒解義讀倒宣說以倒說故覆隱法藏以覆法故名疊摩也

此云法藏部經云覆隱法藏即密義或云法藏亦密義即四分也

觀音云言倒說者凡明行法先因後果今此律主

就化宣說先舉後因以倒說故故言顛倒解義也鈔者所宗鈔主師承元依四分作鈔故曰所宗無德律者前後兩譯初覺明弘始十二年譯四十五卷後法領至弘始十五年譯六十卷凡一千三百一十五紙薩婆多部十誦律經云而復讀誦書寫外典受有三世及以內外破壞外道善能論說一切性悉得受戒凡所問難悉能答對是故名爲薩婆帝婆受者統三世有實體一切性者三性薩婆多部者晉弗若多之中悉得受戒即十誦律也羅弘始六年譯五十八卷卑摩羅叉譯善誦爲三卷都六十一卷凡一千四百三十紙彌沙婆部五分經云不作地相水火風相虛空識相是故名彌沙婆此之並說爲空云不作相也彌沙婆者彌沙婆部者釋法顯此云不著有無說即五分律也至師子國得來至宋景平元年佛陀什譯三十四卷凡五百九十七紙迦葉道部解脫律此經云說無有我及以受持轉諸煩惱猶如死屍是故名爲迦葉毗外道徒有實義受用雖爲受者轉諸煩惱者轉諸過拾也故以事舉顯如死屍此名重空觀則解脫律葉道者此云解脫律此有梵本未譯唯有戒本一卷後魏興和二年般若流支譯也婆伽富羅部此律本未至此

●不屬小

大集經云皆說有我我不說空相猶如不見是故名分別也爲婆羅門解云婆羅門者此謂爲婆羅門云云正是爲婆羅門也此部計我非是即顯亦不離道而有實我覺云婆羅門果吃此部計我非是即顯亦不離道爲小兒此經中應言猶如嬰兒生以其與生計有實我因此經中應言猶如嬰兒生以其與生計有實云小兒即應義經云善男子如是五部雖各有異而皆不妨諸佛法界及大涅槃問此依大集分別准大集經中列有六部云何亦有五部者答諸家不同相部東塔遺其僧祇總有五部鈔准首流總別有六今依師承不勞廣敘僧祇是總故云遍攬後五是別故云不妨諸佛法界及大涅槃故經云摩訶僧祇其味淳正餘部如彼添甘露也問經中僧祇在後鈔列先者戒本疏云僧祇實先滅後方有以廣博故通合五意故是總也所以初列

第二明釋律論前是論後五百問下是集一唱言毗尼至集者問此之論集云何在律本中列者答准南山目錄並是律部所收也等云毗尼母論八卷符蘭譯毗尼之義從此論顯顯現是生既從此論而得顯現故名此論號毗尼母如母生子故得名焉善見論八卷五百羅漢善能解釋名爲善見外國僧伽跋陀

羅譯摩得勒伽十卷。天竺僧跋摩譯薩婆多論九卷。失譯即是律主名。依主得名。并傳者。僧祐撰薩婆多關西江東師資傳五卷。鼻奈耶律十卷。或云毗奈耶。但梵音輕重不同。是大乘律後秦竺佛念譯毗奈耶。是梵律是漢音漢梵雙彰名。毗奈耶律明了論一卷。陳時真諦譯兼出疏四卷。一一條陳律師事法。而釋其理分明。故云明了。五百問法二卷。後秦中摩羅叉答惠觀法師五百問。因以立名也。時談曰。卑摩軌語。惠觀總錄都人繕寫紙貴如玉。出要律儀者。梁武帝出二十卷。以律教開王得聞遺疑。令王心淨。故所以梁帝准律集也。出其律中行用要之儀。則名出要律儀。

第二通學餘文中。二初別標略諸部之意。一并大小下通舉所取論經言。自至列者。自前律論已外者。名曰自餘。二部十八。二十部則名衆部也。分部既多名爲文廣。無舉引用故不列也。鈔雖不列。講解略明。准唐三藏傳。一百年後分五部。如上所列。二百年後分爲十二部。四百年後分十八部。部執論宗輪論。或十

八十九文殊問經有二十部。舍利弗問經有二十二部。今總會之爲二。初明二部。次辨二十部。初者。進舍利弗問經分二。者一大衆。二上座部。上座部內。善年雖多。而僧數少。大天朋內。善年雖少。而衆數多。進婆沙部。執成有緣起不能錄也。第二明二十部者。宗輪論云。如是傳聞。佛薄伽梵般涅槃後百有餘年。去聖時淹。如日久沒。摩竭陀國俱蘇摩城王。號無機統攝。瞻部盛一白蓋化治人。臣是時佛法大衆初破。所以爾者。大衆部中。凡多。聖少。上座部內。凡少。聖多是。故二中大衆先破。至二百年。流出三部。一一說部。二說出世部。三鷲風部。次二百年。大衆中復出一部。名多聞部。次二百年。大衆部中復出一部。名說假部。說世出世法。有假有實。不同一說。一向說假。又不同出世一切皆實。有也。次二百年。滿有一出家。外道捨耶歸正。亦名大天。非是前緣造逆。大天於大衆中出家。受戒。多聞。精進。居制多。焉彼部僧重。詳五事。因茲乖爭。分爲三部。一制多山部。二西山住部。三北山住部。如是大衆中合成九部。一大衆。二一說。三出世。四鷲

庵五多聞六說假七制多八西山住九北山住其上座部經爾許時一味和合三百年初有小乖爭分爲兩部一說一切有部二上座部轉名雪山部次三百年從說一切有部流出一部名犢子部次二百年犢子中流出四部一法上部有法可上二賢胄部賢者部主之名胄者苗裔之義三正量部謂權衡刊定名爲正量四密林部謂近山林青翠巖巖繁密部主居此從所居爲名次三百年從一切有部復出一部名化地部次三百年從化地流出一部名法藏部或名法密此羅漢是目連弟子習師所說以爲五藏一經二律三論四呪藏五菩薩藏爲法所護次三百年末從一切有部流出一部名飲光部梵云迦葉波此人身光極盛飲蔽餘光令不復現此之部主是彼苗裔故名飲光至第四百年從一切有部復出一部名經量部此部准依經爲正量不依律論此經部師從主爲名如是上座部出十一部一說一切有二雪山三犢子四法上五賢胄六正量七密林八化地九法藏十飲光十一經量并前大衆九部合二十部也諸解不

同不能繁述且一家爾

第二通舉所取論經文二初通舉經論二與律下擇所取經論之名一唱言并至律者并大小乘經者涅槃花嚴等大阿含遺教等小及以二論大小乘二論也智論地持等大成實毗婆沙等小問此大小乘論與前釋律之論何別耶答前釋律論一一皆解律文後小乘宗途執計所明定慧等法即是小乘非是正解律文故不同上與律相應者此上大小乘論與律相應也名隨經律者隨經中有解律文處名隨經律戒疏之中有隨經律及隨律經疏云一部律文知何不詳制局篇聚出僧道所行傍衆心視通彼四部時明餘戒惟俗二衆以義判文初是當宗餘二隨律也隨經律者如涅槃中八機七篇二戒如阿含中七滅六衆犯聚等相豈是俗行故名斯文爲隨經律上所列者是經中有解律處即顯下三十篇中所引皆是隨經律也言並至中者通結旨歸也並者總從正本乃至二論來故云並也一一盡具書在彼錄故云具入也非其僞本故名正錄錄者記經目錄也費長房

者姓費名長房是隋文帝楊堅時人其人廣識多聞深解佛法當時改後周大業二年爲開皇元年開皇得二十年後改爲仁壽元年其人於開皇年中撰三寶錄都十五卷案京目錄內題云歷代三寶記凡三百八紙

第二明異執分三初標次別列三已外下結略未盡之名指諸別顯一唱言次至抄者情見不同名爲異執法聰者學云魏朝人宋詳氏族本是僧祇律師自考戒法原與便依四分羯磨律本流行隨方不同關內僧祇江左十誦四分一律由在藏中未曾行用聰云既依四分受戒何得餘部隨行則於藏中檢四分律講說流行雖未出疏文口以傳授即此云四分之首故最初列覆律師者聰之弟子隨講說錄出疏六卷即疏之始元律師者齊朝定州人姓楊氏前覆律師疏雖六卷尤乃再綴所聞兼意參釋後便改疏四卷成文百二十紙故云二度出疏理應樂謂洪理墨隱道樂並北齊人洪理著鈔兩卷墨隱造抄四卷道樂造抄一卷道統者名洪連北齊僧統續疏八卷洪

淵律師學承道後有疏未詳卷軸雲暉顯三師並光之門人道雲造疏九卷并抄一卷道暉造疏七卷法顯隨朝西河人製四部律疏是非抄兩卷道洪法勝二律師並隨朝人各出抄未詳卷軸智首律師姓皇甫氏造疏二十卷五部區分抄二十一卷法勵律師趙人姓李氏造疏十卷基律師有疏未詳撰緒已外下結略未盡名也曇瑗律師陳朝金陵人僧祐律師梁朝人鈔主前身靈祐律師隨朝相州演空寺俗姓趙氏定州人七歲欲出家父母不聽自獻七歲不得出家一生壞矣至二十二受具大興佛法諸師以下總述其人不二明也及江表下指處江是京江表是江外同州等並是從關西北並名關內同州雍州等也黃河之南號州也蜀部韓錦部類數州諸餘已下總述其處不一明也義抄者濟云鈔主集義鈔亦三卷海東有師將去此無本也

第二明世中偽說分三初標次別三如是下結釋上文兼餘存略一唱言次至略者偽經已上標也發正引遇法師撰經圖記云夫言翻譯者皆以託某時

某甲三藏同譯人徒衆執筆週又及暨大使并判官翻譯使等具注日月譯記奏聞然後依此人錄卽有流傳之益今大小乘經論涅槃經唯識論等並是入正目錄數費長房錄留以廣論記傳辨其佛法眞僞因茲檢古來大有造僞經及以諸論如文所序將辨眞僞大分有四一者僞經論金棺經獨覺論等一向是僞此後代愚人妄自造作非佛所說故稱爲僞二者失譯准費長房錄第三十四條疎大小乘經失譯如提謂寶印毗羅三昧經像法決疑經等並是大乘失譯中列當時譯出此經屬以國土喪亂無有目錄記得三藏名字及以譯時年月雖是正經入失譯之目三者疑僞如諸佛下生經淨行優婆塞經等此經文理參餘正譯之經以蓋其眞經故云疑僞又名字與人誠目中少同參涉眞經無有目錄記傳所載可準故云疑僞又解如上失譯無傳記可準亦令人疑僞也四者正譯卽如摩騰所譯四十二章經涅槃等經論是也今詳長房錄更無疑僞之科此失譯無可依準卽疑僞也焚除者靈山云隨朝集得僞經於

尙書省前焚訖者衆也謂愚者多樂頭爲靈自濫用者商略猶濫引用此僞經論於章疏中證成行事卽濫用者非一謂爲最也且違與律相應如前所列者謂僞經等與律相應卽列與律不相應者蓋不錄來鈔列故云餘文存略也
第三鈔與本意中分二初標次釋言後主意者標也問鈔依何與耶答固令振略正文包括諸意是鈔與本意也靈山問云前已序作鈔意覓今何更明與意耶答上文見其古人章疏如非行事之文繁略不堪濟於新學是作鈔與由便明述作鈔文體勢而未知鈔依何教跡而與裁略聖教今明本與之意也
釋文二初正辨鈔與本意二猶恐下便明恐增不台之惑前二初明鈔與本意二庶令下辨鈔與所爲意前二初總而略明二余智下別而廣釋言夫至也者總略明鈔與本意也謂佛許撮略是鈔與本也律云諸比丘欲不具說文句佛言聽之說云佛令引要言妙詞直顯其義固者實也鈔主實依佛令刪繁補闕式固者執也謂鈔主執其佛教及與論文令刪繁補

謂也。乃曰。固令謂以筆採取三藏之中要當之言。還
機得益。微妙詞句。爲三十篇中行事之文。謂之撮略。
正文包舉也。該羅也。謂包舉該羅律論之中事法大
意。作三十篇中行事文前之意。謂包括諸意也。
第二文二初自述。謂詞奪歸知本二。每所下既議其
本廣明鈔聚之意。前二初。謂智淺人欲致裁。學法二
雖然下奪。歸知本。顯引用有準。言余至論者上句。自
謙智短。如螢燭之最微也。輔篇云。以我智望佛智。如
螢比於日月也。博雅云。腐草爲螢。亦名燭。燭待之。燭
燭之。羽光盛之。見也。燭_{爲立}燭_{以灼}。又釋佛智如日。
無幽不朗。菩薩如月。比佛不如。聲聞如星。光更劣也。
我智如螢。自不能照。豈兼於他。下句。謙其識淺。故比
之疎庸。疎者。淮溫室。經心遊理。外曰疎庸。庸小人之
稱。謂自謙我識淺。淺近不能深達。至理如彼。庸常之
人何敢已下。正謙撮略意也。侮謂慢也。戲法也。豈敢
輕慢三藏聖法之真言。謂撮略正文。包括諸意。有其
去取。似於輕慢也。何故不敢。爲勸成戲論。故不敢輕
侮而撮略也。戲論者。淮智論四。誘義夫一切法不可

定。執言有增益。誘言無損減。誘亦有亦無相違。誘非
有非無戲論。誘我智短。識淺所略。聖教恐動。則成四
誘。故略舉末後一誘。安國法師釋云。第一離增益。誘
者。然佛說有而非。增益不說一切實有。但設圓成萬
德。爲有。故二離損減。誘者。然佛說無不成。損減不說
一切皆無。但說遍計爲無。故三離相違。誘者。佛說亦
有亦無。而非相違。如乳中酪性。不應定答。但言亦有
亦無。緣成。略可說。當有不過。當壞可說。現無。四離
戲論者。亦云。愚癡誘佛說。非有非無。而非戲論。衆生
有煩惱。即得言非無。如來斷故。無即說言非有。涅槃
佛已證。故說言非無。衆生既未證。故得言非有。凡聖
兩種。各有一種。非有非無。不成戲論。言雖至本者。雖
然者。前縱後奪之詞也。雖然智短。識淺。不敢論其有
無。我學有所承。承必知本也。謂鈔主親承首律師所
學。故戒心疏末云。承首律師。講律凡得二十遍。靈山
云。初聽首講得十五遍。欲住出家。師_{居舊}更勸聽
得五遍。中間僧事。願自爲知。故云學有所承也。人疑
云。律教事淺。何須多遍。見僧傳中。休法師聽洪律師

四分律三十遍頌諸學徒曰余聽涉名矣至於經論一遍入神今聽律部逾州逾國豈非理可虛求事難通乎承必知本者發正云即曇無德四分律即是所承之宗尋其本者四分律主依大律祇分出此文由於迦葉結集釋其迦葉說自如來今四部律文及諸經論無非佛說佛令欲不具說又句聽之今依此制之本以作斯鈔故前列正本云曇無德部四分律也鈔者所宗若欲取他部者從本至末先親與四分文義緩急輕重相開即取不等者不取上不違於佛本中與迦葉相當下復順我所承撮略皆是佛聽望無

四

第二文二初明刪略廣上撮略正文包括諸意二而抄略下攝前撮略廣上固令前二初正明刪略包羅行事之文與意二及教通下兼陳文意之下餘論難義指別所明一唱言每至顯者覆檢者先解之事今日作鈔親更披檢覆之處實難自曾聞或兼學解恐與本文有違更覆其言檢之取實也蓋山云鈔主讀藏經得六遍及諸文疏如上下說也於事之下橫立

意多者自古諸德製造章疏皆存廢立諸意如是所存情見實繁廣也今刪其不當之文略除廢立之意云前刪略也故知上釋刪繁他部經論不取並得稱刪也止存文證者謂心存其要行事文及文前所立之意取證以爲鈔中行事也指事釋者古今咸引釋磨竟文釋也今依羯磨疏引於羯磨言下何時得戒此一事下廢立意多羯磨疏云具戒發時在何言下答如智論云羯磨竟時得有律師云與汝受具足戒竟得又有師云是事如是持者是竟時也又有云心論第三羯磨一利那項作及無作是根本業律師已爲第三說字是得戒也自古諸德製造章疏總存上解是情見繁廣鈔主今並刪略云解者多途也心存文證者謂心存要當之文取證鈔中行事鈔云今立一法以定謂三說已云僧已忍與某事竟此時羯磨竟也故羯磨疏云理同智論受戒竟也及教通餘論等者謂持犯篇末雜料簡中有六律相一剋漫二錯悞三自他四分身口五教人自成兩業各分六多人通使緣別業同如是教文通多論解故云及教通餘

論如是理相難知。自非通解律論之人。新學焉能究盡。指義鈔所顯也。鈔主自云。鈔者意在易識。即行前論難知。故且刪略也。又鈔戒體合通多成二論。廣辨是非。唯依成論本宗。而解多宗。則是餘論。彼論別有大種造等流。色約七十五法。六門分別。如是理相難知。自非通律論之人。焉能究盡。故鈔但標二論不同。是此義也。文中甚多。且舉一兩消鈔文耳。富陽引律中有三寶四諦法相之教義。與經論相通涉者。此之道理體相難知。靈山約律用成實論爲宗。明其戒體名教。通餘論發正約律文。同義異四句。而與爭論名通餘論。就此三中。富陽發正。應好靈山論體鈔中現用思之。

第二文二初依論立理。覆前微略。意取佛聽二故。文云。下引教證成固令之旨言。而至意者有二。意初引要詞二。自外下明取不盡釋前證文。不盡取意也。富陽云。謂此鈔中鈔略律及經論。先德文紀爲其說證之文。多不具足。委悉盡取。皆須與此部文義等者。取故云。但取文義堪來入宗。自此已外。餘有不盡之文。

若必欲於此所引文外。尋討事之始末。則非我行事鈔者之意也。且如標宗引文戒德中。但是讚戒之文。卽抄略將來證其戒德。而不具足。委悉取其始末。如引地持云。三十二相無差別。因皆由持戒得。若不持戒。上不得下。賤人身。況復大人相。報今引此文來證戒德。如是讚戒德文。義堪來入宗。雖引此文。不知彼地持中爲何人說。此對治何事。卽是自外不盡。必欲尋其始末。非鈔意也。證中二初四分二母論言。故主聽之者。問刪略諸文。皆是聖說。豈非損減。依何理教。而有取不取耶。答有教可導。故今引此律說戒。捷度因節會。目不知聽說何法。當說義時。不具說文句。諸比丘生疑。白佛。佛言。聽之。惟此文意。我今作鈔。若不具說。卽無過也。言毗尼至義者。謂非但當部有文。許刪母論亦許。花嚴云。彼論諸比丘問佛。佛言。若說法時。從修多羅乃至優波提舍。隨意所說。十二部經。欲示現此義。復有疑心。若顯次第說文。衆大時。文多生疲厭。若略撰集妙詞。直顯其義。不知云何。佛聽諸比丘引經中要言妙詞。直顯其義。證成堪來入宗者。取

無過也。故知撮略包括皆是佛令鈔主固依佛令。即上固令之旨。顯矣。言庶至福者。上兩句明鈔臨機有用。不假問人。下兩句彰教理明無疑罪。福庶望也。上來如是。刪略證文。望使新舊二學。臨前機宜有用。不待更訪問他人求學。即事即因。所對前事。檢文依之。即行教文。既明可復。更難被事。得成不成之罪。福也。故輕重儀云。即以此律爲本。搜括諸部成之。則何事而不詳何義而非決。即斯義也。且如受戒一事。即有一篇廣明八法調理九法往來。望令此篇臨受戒機有用。無待訪問他人。遇受戒事。依文即行。教文既明。豈復疑得戒不得戒之罪。福也。言猶至矣者。轉篇等云。鈔主自意所作。繁處須繁。略處須略。特爲折衷。濟其新舊二學。但恐後代之人。加不急之言。增益鈔文也。真宗無礙梵草曰。無不急之務。時所不行。喻若荒草。恐礙鈔之真宗也。學行教者。見有不急之務。乃致迷惑。若言行事鈔復有不急之言。若言是疏復不疎。解律本兩不成之故。致此迷也。鳥鼠之喻。即存於加不急之務。日矣。鳥鼠者。案佛藏經文。彼喻破戒比丘。

形相似。僧棄行如俗。不似一物。無所名目。猶如蝙蝠。聞人更鼠。即飛昇空云。我有翅。而是其鳥。聞人捕鳥。即入穴中云。我有窟。而是其鼠。不似一物。今鈔引意。與經少異。恐將不急之教。極我真宗。非鈔非疏。如似蝙蝠。非鳥非鼠。不似一物。故辨正論云。若蠅招黑白之論。蝙蝠有鳥鼠之體也。上來十門不同。當第一別釋十門竟。

第二總結十門。言此至論者。此有二意。初結上十門。並束三藏大綱之意。二若攬下生起三十篇首對事與之別意。靈山轉篇折中宣揚。云此之十條。即是十門。並束諸門者。下三十篇爲諸門也。故正將此十條爲總。牒以十門爲諸門。然兩捨之。取其令釋有人云。如來三藏一切教意。有衆多門。以此十條並收來諸門大意。如來教興意。迦葉結集教興意。乃至第十去蓋傳真料酌意。皆是三藏教中諸門之大意。故曰也。例類例也。隨其類例。一一科分。辨折如輕重。即有七種類例。科段分析。條條並有不能繁叙。寄在臨時。若十條中。攬收如來三藏一切教中別意。不盡。

者下三十篇首對其篇中所明之事一一別論要意也如結果篇對結界事明來意云但爲剗淨洲境等是也

第三學三行以判初結文行而盡取中二初已約三行判文二然則下釋成三行判文所以初分三初標起三行之意二若遵下正依三行判文三此三下結三行以收文無文行而不妄言夫至位者標起三行意也折中間云前序中已分三卷竟今何更分者答前序中約能證教分則衆法居首先集僧結界受說安忍然後方顯護持今約所證行辨要自行居初自行水潔方堪秉其衆行爲衆自別前後兩異復顯能所證殊謂前約能證文次第要衆法居初今約所證行之次第要自行居首故重分也宅居也佛者覺也覺道深廣喻如海也經云法喜禪悅食解脫味爲樂非但居身於覺道海中復須資法法食得解脫味故目喰味法流也形顯僧伍學云則次也僧衆也伍行伍也謂依受戒次第在於僧衆行伍之中發正云教行雖廣且約所修諸行行乃衆多要唯三位攝無不

盡也謂身居佛海所喰法味形居僧伍即佛法僧寶所依有三所行之行亦有三種故云行唯三位即自行衆行共行

第二正依三行判文文有三段一唱言遵至矣者發正云中卷四篇明其自行以脩道之本先項自行清淨然後方堪秉法住持謂誠達持犯故先明自行也富陽云遵仰正戒者即篇聚懷六衆是即戒身清淨誠達持犯即釋相及持犯是明其所解體者表體謀上遵仰正戒正明自行相者犯相不犯相謀上來識達持犯相狀正明所解解行具彰於四篇名爲具矣自行至矣發正云自行既成結前外德彰用生後衆行謂上戒身清淨復能誠達即自行成德相外彰堪秉持佛法之用即有一十二篇廣明衆行以其衆行爲綱領如網之要者在綱衣之要者在領學領毛端提綱自整衆行亦爾結界秉法治罰惡之匡濟衆務勿過此也自他兩德者輔篇云下諸篇中爲成兩德自能成他他能成自故日自他兩德如二衣中對首持衣自欲持衣假他對首若堪對首成他有德他來

對我證我衣持自他相成爲兩德也。若按此解衣藥二篇可爾。頭陀諸篇有何相對得成自他思之。今解自他兩德則是際前成相多途。生後共行衆別相望。總日自他皆有功成名爲兩德。際前引下共行意也。成相多途者。謂上自他不唯兩德能辨。更有多種隨機要行途道成就相取。則下十四篇事務不少。一事之下隨機有法。如頭陀要行隨機有十二不同。如攝食隨機有其四種之法。其事不一。故曰成相多途。毛目顯者。謂毛是裘衣目者。綱目舉例。則毛端提綱目。整謂上之衆行綱領既存下之隨機共行在文端直。如毛方整如目。要者覽之自顯然矣。言此至委者。折中云三千威儀八萬細行教行則雖衆三行收之無餘。故云此三明行無行不取名。隨事顯對事而俗斯文教法雖多三卷之文攝盡。故云三卷攝文無文不委也。

第二釋成三行判文。所以文三初總述三行判文不易。二若長途下別顯二種分之成。非二今隨宜下結上所分之意。言然至擬者。問前云但境事繁艱難。

料擬今復云事類相投更難量擬二處之文云。何取別答前境事繁艱難。料擬今取物類相從以標名。首作三十篇名首。難今約三行分名首。難與前異也。言事類相投。即有衆自共別。乃至三十篇內各有三行。事類相投。今但通將三行分篇。篇內由來三行交雜。改稱量比。擬更難前也。事類相投者。則三十篇各有事類三行相投。聚一處也。且如羯磨則有心念自行之事。各有其類。對首共行之事。各有其類。單白等衆行之事。各有其類。如是三行。事類相投。總標攝屬以爲名首。今將三行分三十篇。謂諸篇中各有三行。以此望前之難。此更難前。故云更難量擬也。言若至碎者。有二意。初明不取篇目。但隨行釋恐討論難。二必隨相下。若以三行就一一篇內。曲分鈔文繁碎。過若不約行通分其篇。有此二過。謂今以三行之位。總分三十篇中。三行隨行各聚一處。不取篇目。隨行長途散釋。若婆心念持衣行事。卒不可尋爲無篇目。皆之散在自行中。釋文相難尋。茲於附論。即同古人言章疏緣亂不可披拾也。隨相曲分者。若存篇目。但以

三行隨三十篇中委回細分則繁碎也如一篇中有衆行事處將衆行科有共行處以共行科有自行處以自行科則使三十篇中三行交叉即同古人言章璅碎不可披檢也言今至依者有二意初結上三行分篇指歸隨宜約略二使舉下意令提綱目整舒覽事而隨依所言今者簡非長途散釋及隨相曲分准上約行分篇目也隨宜者隨前事宜故曰隨宜三十篇內前一十二篇隨明綱領之事宜以衆行科之中之四篇隨明戒體持犯之相宜以自行科之下一十四篇隨明機要之務宜以共行科之離其長途散釋討論難約略者事不委明故云約略約前一十二篇多明衆行之事或有自共二行之事隱略不科約中四篇多明自行之事或有衆共二行之事隱略不科約後一十四篇多是共行之事或明衆自二行之事隱略不科雖繁碎過鈔主云此三明行無行不取也通結指歸者通途結略前一十二篇指歸上卷綱領存次其中亦有非綱領事通途結略中之四篇指歸中卷體相具矣其中亦有非體相事通途結略下一

十四篇指歸下卷毛目顯矣其中亦有非毛目事故鈔云三卷微文無不委也使舉等者古人以毛爲要毛附於領學領則毛端今將衆行爲領一切自共二行因之而立則使舉衆行之領自共二行如裘之毛自然端直也古人以綱持網提綱則目整今將上卷一十二篇爲綱攝持中下二卷教綱上卷一十二篇之綱若舉中下二卷自共二行一十八篇綱目自然周整問前分中卷四篇不爲毛目今釋成中何故總攬一十八篇爲毛目者答上約細行所分體相實非毛目今約綱領總攝體相因受始有俱得毛目之名思之載者玉篇及毛詩皆訓則也則舒列一十二篇名首在上卷之前開卷則覽見一十二篇之名隨前機要何事隨篇檢而依用下之二卷唯說古人不無難判詞理不通略而不錄上來諸義不同釋成三行判文所以竟上來有二初正約三行判文二釋成三行判文所以兩段不同當其第三學三行判鈔結文行而盡取竟上來有三初列三十篇目顯是鈔中所取諸教事法行用物類相從之門名二述三藏大綱

證信鈔依聖意三舉三行以判鈔結文行而盡收三段不同當其第二述三藏大綱爲作鈔所準取證信依聖教文竟上來有二初序戒學之興替發起撰述之因源二列篇已下述三藏大綱爲作鈔所準取信依聖教兩段不同當其第二依序科釋文竟上來有二初標序題二依序別釋兩段不同當其第一序分文竟若准前科釋之可知

自下大門第二正宗約三行以分篇卷則有其三別初約衆行上卷有一十二篇二約自行中卷有其四篇三約共行下卷有一十四篇前三初標攝上卷之通題二列卷首約行所分之篇目三標篇解釋前一初解能貫一部之通稱二卷上兩字攝衆行之別標一唱言四分至卷上者通號如前卷上者謂衆行之法住持綱領故須先明三行居初此卷約其行分故稱上也言標至附著列一十二篇名目也前序通列顯是所取事法名旨將統後之大綱故於十門前總列三十篇目今別列十二篇者約衆行所分也列在卷前者是前則舒張一十二篇在上卷之前開卷則

覽一十二篇名旨隨機要於何事隨檢依而行之此約俗衆所行名衆行也第二標篇解釋中分四初有四篇明能乘之僧二羯磨一篇明所秉之法三結界一篇明所託之處四僧綱下六篇明所爲之事先初二初標戒宗以辨僧體二下之三篇約集是非以明僧用前二初明來慈二標篇解釋初來意者問此篇何故居初者答佛法創興戒最先說三學相因以戒爲本斷惑次第戒規定縛懸然五分法身戒分居首今撰事鈔統收三行以戒爲宗又羯磨疏云衆行元綱勿高於戒戒能生萬行也又爲比丘所依又行至涅槃皆由戒足准其行事以戒爲宗故下引多論明在初也一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住若無戒者則無所依三趣涅槃之初門若無此戒無由得入涅槃城也鈔下文云並出道者之本依成果者之宗極故標於鈔表問初科此文標戒宗以辨僧體今何以但論戒耶答唯標戒者令僧尼等寄心有在知自身心懷佩聖法即辨體也直而言之以戒爲宗簡納心相爲其體也

卷第一

第二文二初隱篇名二初出下注文科判言標宗顯
 德篇第一者齊云標舉也謂總舉一部鈔之所尊宗
 者主也。云戒者是諸行之主故下文云發趣萬行
 戒爲宗主崇義尊義繁而不叙因明其宗古今多別
 第一師止作爲宗二部戒本是止持提度已下是作
 持由止故自行或由作故衆法就第二師受隨爲宗
 受是總發隨是別脩由總發故萬行從生第三師立
 止惡爲宗凡欲脩善必須離惡惡既離已脩善方成
 第四首顯二人教行爲宗夫教不孤起必有所證之
 行行不自顯籍教以明第五師立因果爲宗謂二部
 戒本及以提度止作二行總是其因大小持戒提度
 已去卽是其果第六雲律師言制在一代人時處事
 人謂須提那時謂五年已去處謂毗舍離事謂淫盜
 等前後不同一戒一經合有六百餘段別釋不可論
 宗此德不立宗也第七相州所立戒學爲宗疏云今
 以宗求其唯戒學第八雲律師立戒行爲宗今南山
 所立以戒爲宗故立此篇標於鈔鈔表律文四科建
 首以戒本爲初二十法章之中戒居其第一初顯是

衆行之本既知其本宗義卽成又編曆云戒是定惠
 初基衆行元本本既不立餘何可導又釋戒體初云
 准知已身得戒成不然後持犯方可脩離故約受明
 宗起行明離也言顯德者花嚴云既標其宗則須顯
 德非宗無以顯德非德無以立宗德者從果彰名謂
 功曰德以能持戒萬德從生若非此宗無以顯斯德
 也德者得也明佛三僧祇劫所脩萬行以持戒故功
 圓果滿萬德斯脩由持戒得今比丘等是佛弟子若
 能持戒現世名譽富招勝果亦名爲德釋者戒疏云
 字從竹作乃是簡名自漢已前本無其紙例用竹木
 兼之執案而用圖錄後漢蔡倫創造於紙用易簡素
 古書簡策可有一章以韋編韋編反也之號爲一篇故尼
 宣讀書韋編三絕也第者居也如王侯之宅曰第此
 篇居三十之首故言第一
 第二注文科判中二初舉注科二夫律下依科別解
 言初至德者舉注科也
 第二依科別釋中二初夫至言論能盡來出其宗體
 二直引聖說下引文成德初二初至再轉乎況明是

● 釋義

明顯宗由致二今略下正出宗體前二初至過限數
教理橫深類世海之人德二故凡下約人遠顯彰其
損益前三初教理深廣喻海無涯二雖包含下有
犯必誦喻不宿死屍三應岳下於戒敢違喻潮不過
限一喻曰夫至限者輔篇云法喻雙舉盡貫三科即
法喻合三也大律二字如前所辨此百律者法也謂
詮量輕重犯不犯法利國無方故喻如海且世海傍
通無際日冲豎難究底曰深津潤通達物類俱謂其
數既多故曰萬像萬者且舉一數之極故花嚴十定
品云四大海水悉能潛潤四天下中山林萬象而今
春生夏長吐花結實而不失時律海亦爾橫遍法界
故謂之冲豎等虛空謂之深有解脫味謂之津遍十
法界謂之通能令五分法身初生次長吐五乘之花
結五乘之果皆不失時間五乘津道由戒故潤理不
在疑如三惡道何能潤也答因破戒故則墮三途後
有出期而得果證如蓮花色尼緣也又舉喻況如人
有病與之吐藥雖覺加困後必得差雖墮三塗後
終得果故慈和問云既言津通萬象即是包含無外

● 中後義

亦應宿死屍耶鈔答云雖至屍者答也發正云世海
雖復包含無外而不宿死屍律海亦爾雖復至廣至
深而不容其犯重禁者故云不宿死屍也故律序云
譬如死屍大海不容受為疾風所飄弄之於岸上
釋云初句自行絕次句案法絕次句作法除弄次句
機不在淨次合偈云諸作惡行者由如彼死屍衆所
不容受以是當持戒上兩句合初句第三句合下三
句第四句勤持騰岳等者山岳也騰奔起也高低之
限小者如山大者如岳浪激白氣紛飛若雲故曰彼
雲晝夜二時之潮而不過限律海亦爾制戒緣起為
騰五篇七聚嚴峻高位小者招吉如山大者喪殘若
岳故云騰岳五篇七聚之上要起止作二持白衆喻
若波雲若諸弟子於制有違依二犯治不敢違越喻
晝夜二時潮不過限潮不過限者輔篇云鈔引五分
律彼說戒法中有八不思議鈔取彼意問何不依
當部答諸律及經八數是同就中五分名義世人易
知與四分似同故取五分云潮不過限四分云不失
潮法若滿十誦不失常限與四分異故不取也若爾

花嚴經等亦云潮不過限何不取耶答既云律海意不在經轉篇云欲將此文六句收彼八者先日橫列

初鈔六句者

次喻八句者

夫律海沖深此句收第一句

一海漸漸轉深

津通萬象此句收第七句

二潮不過限

雖包含無外此句收第四五六八句

三不宿死屍

不宿死屍此句收第三句

四百川來會無復異名

廣岳波雲後兩句收第二句

五萬流悉歸而無增減

而潮不過限

六出真珠等寶

七大身衆生皆住其中

八同一鹹味

第二文三初明持有益二而澆末下不持之損三故知下雙結持與歎持得益前三初勸護持二故能下明得益三其由下釋得益所以首故凡至世者有六答三句爲一段初三句約戒以明次三句就定惠說初上句標人末句勸人持次句顯離過第二者上句標人末句勸行次句明情離離染辨常云此明三德也故者躋上起下之詞謂上津通萬衆不宿死

鈔文六句次列喻八句次列法八句一一合之即易明也

次法合者

一如來漸漸制漸漸教學之

二我諸弟子於所制戒不敢違越

三有犯必隨不宿容之

四雜類出家皆捨本姓同類

五諸善男女出家入無餘惡業

六有種種法實第四念處乃至八

七有諸大人陀洹等往此法中

八若有入者同一解脫味是爲八此法八句一合上喻八句

屍而潮不過限故凡關玄門者或須清淨也凡諸也則居也預在也玄妙也戒爲諸行之所歸故喻於門者則隱在玄門之人也下句勸持剋剪緣非清淨身口消身身無惡作禁口口無惡脫身口既淨無容更得過非生焉沐心等者謂由戒淨故三昧現前故云沐心道水也花嚴云洗身日浴洗手日灑洗足日濯洗頭日沐身最上者謂之頭心既主身之尊喻如頭

也故曰沐心水能洗垢由戒淨故無生智起妄垢皆除喻智如水者則勝上沐心道水人也心能離念即爲出要自然不染世六塵也言故至綱者明現世益花嚴云淨持禁戒攝聲外逸能生物善兼法被時干觀不墜此時上身心口俱智所照處爲迹以無生智起普照萬境五欲不能拘六塵不能染此迹自然超出也此句明上心益言良主德者良善也如何得益善由戒法清禁身口四儀自然水潔非此戒法不能光益住時千載之儀非無生智道不能顯其迹超塵網之德故知此德由戒淨生也

第二不持有損文三初人遠教二是以下能損之心三教令下所損之境前三初至之流標淺識之人二雖名參下列其非相三研習下釋成非之所以言而至流者靈山云澆薄末下也謂是薄下淺識之徒膚者人釋不同鈔亦不定或膚或膚輔篇取膚膚常也靈山發正取膚玉肅訓皮上爲膚膚裏爲皮經云膚色死潔既是淺見之流

第二列非相中三樂分三分初雖名參下身業非相

二情既下口業非相三意雖下意業非相言雖主有者上兩句學非下兩句行非緇黑色之衣謂上淺識之人雖名字參雜緇衣中習不積年名學非經遠行者靈山然戒律爲萬善因基既於戒律學行俱圓善從何生故云何善之有言精至諸者既學不深行不依律心精於教則疎於行則野不能精究律藏之真要發牒上文靈山引溫室經者口自傷云雖得也爲人疎野義法師解云心遊理外日疎形落俗中爲野心遊理外理上學非經遠形落俗中理上行不依律封懷等者靈山云封閉也守株喻也韓子云末人有耕者田中有株兔走觸株折頸而死因而獲之後乃釋耕守株爲宋國笑時諺云守株待兔愚之甚也合云身無學解如樹無枝喻如株既既不究真要乃封閉情懷束身而坐合守株也更不求學解者絕道其行解得益之望如待兔釋耕也靈山云詣至也局執也所執局事皆是師心日局之心首凡所出言皆無聖教可至向也言意至超者情意雖論三樂之道不異於俗俗則在朝爭名在市爭利今名利心說法故

今與字異

不與俗同流者。凡所出制約與鄙俗同。其條流枷禁杖罰非法。俗制則乖。如來法律之真趣也。佛意謂斷惑出纏。今行枷禁。苦惱心形。與其大慈真趣。故是乖也。言所至之者。如上淺識之人。若能精研習學。積於歲年。猶迷事相。如闇中托物。或者不著。況情疎野。常談世間言論。如是之人。流離能得律行教也。言是至存者。容受也。致學也。若容受致學上來。膚見。蓋委付以爲衆首。則亂法司司主也。聚也。謂修三法行人聚在一處。以此淺識之人。主當則令亂也。肆者。當陽云放也。縱情同者。爲惡奪情違者之善。謂故縱情懷任非。而作專行暴烈者。書云不教而誅。謂之暴論。語云剋伐怨欲不行焉。可謂人矣。剋好勝人也。專行暴事。欲勝於人。尚非等者。當陽云。舉俗以斥非。書云罪疑惟輕。功疑惟重。尚書云。不以親而不誅。誅其有過。不以疎而不賞。賞彼有功。俗節既然上之暴烈。何得許也。道儀得存者。道則無生智道。四等爲懷儀。則三千威儀利物爲本身心。既行縱奪暴烈道之與儀。何可安附而得存也。言致至耶者。此句人勸正學。明所

損境也。惡云困弊也。盤石大石也。周易有其困卦。深云。進則踐於疾。退則困於盤石。陰陽用器不通。困也。謂上經肆之人。新學過之。則進退俱失。如於困卦。輔篇發正云。謂坎下兌上六爻辭云。困于石。石不受物也。亦是止遏不通之義。非法衆主。疾其後生。令正教不得施行。故云困於盤石也。輻輳者。此句明斷法功能也。惡云在身日。輻輳絆也。在口爲輻。此輻反。成必無響音。久相承未知何也。律要者。二持是律之要。詮教之文。雖博止明持犯。故知二持是律之要。又輻者。說文云。馬絡輻者。車束也。止持如輻。結比丘身口七支。不至作犯。作持如輻。收束比丘三行。不至止犯也。令此非法衆主。不遵崇於二持。即是律要絕輻輳也。於時者。於非法衆主。令後學正教不行之時。寧何也。玄妙之綱。當於此時。何不覆歷也。

第三雙結替與歎持得。益文二初兩結。與替由上違順之人。二深崇下。再歎深崇得。益一唱言。故至乎者。佛智如日。昔時已曜。今僧尼護持尸羅。發生淨慧。豈非再曜法輪。不再轉乎者。諸佛之法。三十七品。輻輳

具足喻如其輪佛在已轉此輪今僧尼等戒淨有智惠便得第一道此輪豈非再轉耶又如來成道度人廣大比丘今日戒淨秉法度人亦得廣大印再轉也上來凡明是非顯宗由致竟

第二大段正出宗體文三初略指宗與受隨爲後進興建之本二夫戒下正立於戒爲行事宗三何者下徵釋受隨顯宗於戒興建德相言今至記者顯略指也謂約能證教下所證之戒以爲宗也夫出家五衆就其行教以戒爲宗故戒本疏云律中列戒爲行正宗欲釋宗義宗是主尊等義法華行相顯宗家之受隨非受隨無以顯戒故下別舉法華行相以顯之非戒無以收於受隨故法體行相之前皆標戒字故知戒者爲行事之正宗若於受前名爲戒法領納在心名之爲戒體依體起行名爲戒行行成德彰名爲戒相今於立宗之首故略指宗體行相也今後進者興建有託者謂後學僧尼知戒爲行事正宗雖往日自受戒時實若納法成體受後依體起行情持離犯美德外彰即堪建立佛法真謂興隆三寶建闡建立法

幢要須有戒以爲宗根萬行依生名爲有託

第二正立宗文二初正辨戒從緣得二故經云下證有戒可持初三初隨器稱方獲二情無下差毫微而則無三是以下勸專志而契入初二初兩句總明宗趣下三句稱別解稱緣一唱言夫戒至道者問諸家立宗未聞單以戒爲者今據何文將戒爲宗耶答鈔於篇題之下自科出宗跡則知於此明宗文云夫戒者隨器爲功領納爲趣即受者之心趣向於戒宗趣義成故知以戒爲鈔宗也又顯德中云發趣萬行戒爲宗主又釋相戒有大用中云夫三寶所以隆安九道所以師訓諸行之歸導賢聖之依止者必宗於戒主宗之義故得稱焉戒者標舉宗也以由也隨器者慈濟等並云隨前人根器上中下不等上品根器容受如來菩薩之戒中品根器容受聲聞緣覺之戒下品根器容受人天之戒如水入器隨其大小方圓淺深戒亦如是隨上中下三器差別故多論云隨心上中下得三品律儀爲功者德也謂戒無三品之別隨器受之不同器有上中下殊戒德自然優劣故曰隨

器爲功也行者。既能受行人以者。用也。想像在壞名。爲領納。願請領納。受也。謂能受之人。用領納心。趣向於戒。而能善身淨身善心淨心善身者。謂隨合。掌口陳乞。謂即表不合。掌不乞。戒爲不善身淨身者。身無遮難善心者。緣法界境。斷惡修善也。淨心者。專志攝慮。要期護持。此是正因。稱緣而身。各人僧界。法成就衣鉢具足。此增上緣。一緣不具。即非稱緣。方則也。對護也。因緣雜合。則義相應。上來所列。並是相應戒。與器相應。領納與戒相應。心善身善與戒相應。身淨心淨與戒相應。衣鉢人界與教相應。當此之時。則獲淨戒也。言情至在者。有三意。初兩句。總顯情乖。事差。次兩句。徒受非器。三爲世下。非世福田。情是受者。心情不能生。領納戒之趣向也。無遠者。遍法界境。悉是戒境。於此境上。不作斷惡修善之心。求菩提涅槃之趣。又只擬受復無持心。無此遠趣。故不得戒。問爲從初受至羯磨終。無其遠趣。即不得戒。爲戒時耶。鈔云。免之。微微即不得戒。毫者。毛中最細微者。塵中極小。但如微塵之差。如毫毛之喘息。即不得戒。又釋。

遮難人。僧界法差。毫微者。即不得戒。靈山云。毫微者。語其細也。得內心小。尚不得戒。況乖遠之大也。徒染者。轉篇云。徒空也。受既不得。趣道冥因。空在法流。故非道器。道是三乘菩提。以戒能證功德。萬行放喻。如器。婆沙云。功德所依爲器。爲世等者。謂身心不佩戒。德則不堪爲世。良田。下文云。所以爲世良田者。寔由於戒。今即無戒爲田之義。安在乎。言是以至。滯者。消身行徒者。折中云。謂凡欲入三寶數者。要具戒清淨名曰消身。方得入三行人之徒。侶遠修等者。轉篇云。要必須求三德。涅槃圓常之果。是所祈也。不宜妄起散心。妄造事端也。及諸境如微塵之許。如毫駒之頃。即不得戒。結上兩句。亦是遮難。必須下表示勸令契入。念念不息。領納戒心。名專志無毫微之散心。稱爲攝慮求戒善心。契會於戒法。戒法納入於求戒心中。名爲契入。由上專志攝慮。無其斷隔。戒法納心。則無滯也。又釋。或非塵大色。非緣慮心。而無有礙名契入。無滯。言故至矣。者。引涅槃經第十六。無作非色非心。是無形色。而能遍在色心之中。十二入中。法入所攝。

六藏之中意識所得故可護持也。證有戒可得故曰文明矣。

第三徵釋受隨願宗於戒興建德相。又二初徵二但或下釋言何者徵釋之所由也。由上略指宗之受隨爲後進興建之本。及明戒從緣得以戒爲宗而未知所受名何能領相。自既無形色如何護持爲興建之本也。將欲釋之乃先徵起故云何者。

第二文二初標欲釋所以二且處下正釋受隨解之行相前有三意。初標戒相多種二約受者心取上中下戒不同三任境下就而論境乃無益爲上三處彌漫不可歷別而論故出欲釋所以文近一唱言但至量者戒相多途者即成論有七善律儀且有漏木叉即五戒相八戒相十戒相二百五十五百乃八萬四千今就內衆以明二百五百八萬是多途也。較者田反謂迹義也。萬軍同轍是一義也。今戒不然有多種也。又復隨受心之所取差別故云心有分限取之不同。或上中下等三品之心取不同也。若境者情境上至如來下至螻蟻非情者大如須彌小至極微其數

非一故言無量。向此境上取說成難任從也。若從境彰其戒名故不可說即願今不說此三界說也。

第二文三初總標列四種顯是權要二言戒法下標釋戒之體相三此之下總結旨歸言且至相者權要者謂上多種戒相四種取釋俱備又上心有分限取雖不同四種顯之理無不盡上雖任境彰名乃有無量以此四法釋之理亦俱盡故言權要。標謂尸臘門之要義即門白也。即願門之廣大開合自在要假於攝戒則無形而應周空際欲令受者識驗自身往曰受戒得不受後隨行如非舉此四種足使知之。如彼尸臘此四足戒宗之要若無此四不可得知自身初受戒之有無受後隨行持不之相也。列數可知。

標釋分四謂法體行相前二是受後兩是隨也。初三初舉法令信二雖下雖通凡聖獨立聖之三但令下正明軌成出離相狀言戒至此者但談於法不局在於凡夫聖人也。問所言法者與不是法界廣沙一誦等法耶。答南山戒壇經云法即戒也。攝廣疏云體者正是戒法所依本也。故知此法即是戒也。若法界二

諦等法乃是戒境非戒法也。三乘聖人要佩戒印不局在凡佛爲五洋衆生制於禁戒不局在聖但云如來大慈心中流出此法。凡願受者通有故不局也。直明等者簡要說也。此之戒法約受戒緣集中人法調理九法往來就釋相初戒法一門七段分拆文義廣博不可具舒。今此直明戒法功用必能軌成出離道也。軌謂軌生物解出謂出離二障。成謂成三菩提。謂此戒法必定能軌則行人善心出離二障成三菩提。下文云高樞果外又戒經云戒淨有智惠使得第一道卽用也要令等者辨常云要令受者發深信心信知有此玄妙戒法乘之則能出離三有必具五分法身也。慈和云將欲釋立名應先問云凡聖通有爲約已成者說未成者立名鈔答看言雖至法者答也就已成而言者謂查婆等二乘聖人受得此法名爲聖法不取今日凡夫受者爲名但取已成聖者而言名聖法也。初但言法不論凡聖今立名中除凡著聖也。言但至也者問常聞生死爲此涅槃爲彼此何言返彼生死答心跡離念本無生死但由對境纏附生

死過與今善淨身心於彼境上作斷惡意故返往日生死過心云返彼也。靈山云真心本有妄從真生以本望末名爲彼也。作誤也。則次也。與心脩善卽建志也。誓受佛戒自度度他卽是要期。極心也。輔篇云超三界之上日高樞出三障之要名果外必豫長養者辨常云則須師爲早爾令發廣大心濟度衆生主無上道不得臨時名爲豫長養也使隨人成就者慈云隨前人所期何乘之戒三品之心皆須剋獲而成就也。乃可等者輔篇云堪可被緣也。隨法行者隨要期戒法之心而起其行名隨法行。問此中明戒法而言乘聖法在懷卽是戒跡。習聖行居跡卽從跡起行卽是戒行。豈非雜亂耶。解云上令信此戒法必能軌成出離之道。意欲返彼生死乃高樞果外此心長養成就乃可堪如聖法末卽已乘身若有戒經聖可期所脩習行皆名聖行。比行聖戒法而有名聖法之行也。輔篇問此標宗中戒法等四與隨相中四法何別。答大同小異。此云直明此法必能軌成出離之道。彼云卽此跡通出離之道。二體者此明能領之心不論所

發業體三行者受已護持上下大同四相此約總說
威儀論下約二百五十戒別明約持犯說

第二戒體文三初簡非所發之業體二今下顯是能
領心之相三正明納法在心淨成體義言二至體者
慈云通論者通律之論即成實等所發業體者約作
無作以辨業體以發身口業故故戒疏云成就業辨
則作無作此則約其身口業為能發體為所發第三
羯磨竟時發得此無作業體也言今至法者今就正
顯法心顯其戒體能領心相是戒體也心相者謂塵
沙異俗二諸等法於彼法上作斷惡修善誓成佛心
此法與心正是心家所期所取之相當受之時心中
不領此相即知無戒非其昧也問此何不約所發無
作辨體而就能領心相明體耶答以戒定宗明行事
體要有所得方則能辨故受者有心領得此法以法
在心即知有得故就能領心相以辨體也若論所發
無作由從此生約其發不冥然從何辨堪行事故不
論也故下文云知自身心領願聖法即能紹隆佛種
興建法幢是斯意言以已至體者華嚴云斷惡修善

● 攝入法字

求戒之心名曰要期境攝體乞即是施造方便惻思
者惻度塵沙二諸境上本無善惡良由心有惡念思
惟空惡從何起良由妄起當此之時知境無惡妄念
無生如是思惟發生明慧境既無惡惡心不生心與
其法冥然契會故云冥會前法也以此要期者塵上
斷惡求戒善心是要期心與彼妙法者塵上塵沙二
諸等法謂體無善惡心能法彼無善惡體能法善心
隔凡成聖名為妙法如前冥會故曰相應此一段文
驟前語也於法上者當明此戒是依他起性
因緣生法且如羯磨受者新心立誓等是因緣情界
羯磨等是增上緣二緣和合至第三羯磨引發生起
名緣起領納在心各轉應將受戒人能領納心相名
戒體也不是弁體狀業體也問今此戒體與前戒法
如何取則答先信此戒法乃立志要期高懸案外此
心成就三羯磨竟攝彼前心所發善法約在身心名
為戒體故羯磨疏云法者是所納之體也

第三戒行文二初正明二引證前二初釋行相良明
對治之心二持心下結歸行名辨順受成行言三至

戒律

聖者既受志心。上體也。緒不淨。慈悲少欲等。觀是廣。諸方便防護七支名。檢察身口也。威儀之行。謂身口。應相既檢。微細維持。須行故云。威儀行也。高慕前聖者。善云見賢思齊。諸佛難遇。直持此戒。能得出離。經云。彼既丈夫。我亦爾。故云高慕前聖也。言持至行者。持是受後防護之心。故云後起。今此持心。正順初受。斷惡修善。故曰。義順於前也。言故經至矣者。涅槃第六證也。雖非觸對者。謂戒非色。不可觸對。不同眼根所對之色。戒復非心。不可觸對。不同色等能領之心。善修方便。起對治行。今此戒體可得清淨。故名戒行。以此經文驗之。成就戒義也。言四至相者。輔篇云。對治既成。行相無犯。動便稱法。美德外彰。色相潔淨。堪生物信。故名戒相。慈和云。行相何別耶。答。行據內心。相據外狀。故分二也。

第三總結旨歸。文二。初結四條。寔道果所依。驗身佩於聖法。二。自餘下。則有功能。指說難盡。一唱。言此至難者。謂此四法前。二是受後。兩是隨。如是受隨。皆宗於戒。為納戒。故成受。為護戒。故名。隨若但有受。無隨

戒亦不發。若但有隨。無受。無戒。可隨。故以戒為行。正宗受隨相資。為其興建所託。以此四法為道也。出道之本。依者。謂戒能引出三乘之道。即謂戒為本。以此四法為道。所依也。經云。戒淨有智慧。慧便得第一。道上明因也。成果等。諸佛如來。得菩提涅槃。智斷二果。名果者。由宗於戒。能成此果。果因行成。行假四法而立。故諸四法為成果之極處。經云。如過去諸佛。現在諸世尊。皆共尊敬戒。故以戒宗受隨四法。列在三十篇初云。鈔表也。欲令後代僧尼。寄心在戒。若初受時。有心領納。依體行護。即知自身。帶佩戒印。即知自懷其聖。戒故云。懷佩聖法也。六道者。智論云。善惡有六。善有三。天人。修羅。惡有三。畜生。餓鬼。地獄。下能為此。福田上。則為佛及聲聞緣覺之因。因持戒。故得三乘。果由有戒。故則能發起萬行為其種也。六道。福田三乘。因種已外。故曰自餘。毗尼住世。佛法則住。故曰紹隆佛種。道品等法。積聚如幢。非戒不立。故云興建法幢。如是衆德。實亦難窮。故云豈惟言論。能盡上來出宗體竟。

・論議

第二大段引文成德文二初明引文來意二就中下正辨引文成德言直至諸者但取經律讀戒之文不錄起盡之語名直引聖說此說誠實證戒為諸行之根出家之要意令持法高士詳審明見諸教皆以戒為其本也高士者靈山云謂能持戒則是高士下經文云雖有色族及多聞若無戒智猶禽獸雖處車下少聞見能淨持戒名勝士又此士字即會意字也上為十下為一一則數之始十則數之終謂始終如一故曰士也論語云有始有卒其唯聖人乎今法亦爾初受為始隨行為終故云持等也

第二正辨引文二初開章二初中下依章別解前二初正列章門二但諸下明存略意言就至業者開章也辨比丘事者譬云遠以四沙門果近以羯磨說戒等為比丘事折中間云覆滅正法如何為顯德耶答謂返損以顯德也只錄戒有深功遠之則失旨但為主略者一化者謂佛初成道乃至涅槃為一化也慈和問何故不言律者解云為律亦得名經又下文隨部具舒相亦難盡亦是律也

第二依章別解中二初顯戒則三寶住持辨比丘事二明違戒便覆滅正法翻覆舊業兩段今初初中二初標次初又下依門解釋言初至門者化教是大小乘經論制門是律論也

兩段不同今則是初就初文二初總舉數二一下依數解釋言初又分四總舉數也

依數釋中則分四別一小乘經二大乘論三大乘經四大乘論初二初標二如般泥洹下釋初如文釋文三初顯戒為師德二然越下顯戒為宗主三又如大地下顯戒能生成住持言如至斯示者譬云般泥洹經兩卷西晉竺法護譯遺教素什譯等取摩耶經師訓弟子斷惡修善此戒亦爾故為師也言然至足者有二意初約教立理二故經下引證花嚴云戒為衆善之基萬行從生宗居在首故經云者善生經也義淨云據梵本合言迹梵言波荷此翻為足若言波荷陀翻為迹跡謂戒者前佛學此戒法而得聖果後人尋前迹而學得果也文中等字等取三乘聖果

第三文三初依教立理二故經下引釋三印喻下結

言又至萬物者如文

引經釋中三初釋生義二又云下釋成義三又經下釋住持義一唱言故經至住持者前兩度引並是遺教經上釋地能生下釋地能成因其尸羅清淨能令三昧現前則定慧成就也疏云此約根條定慧不及自不能起必因戒也善生經能住持萬行故得假名彼經云戒是善提道初根本地名爲戒如是戒者亦名初地平地等地慈悲地佛迹一切功德根本亦曰福田以是因緣智者應當受持不毀言即喻至也者總結上之三義如文

第二論中二初標次釋初如文釋文三初成論二解脫道論三毗婆沙論言如戒至戒者案僧叙作成實論序云佛滅度後八百九十年闍寶小乘學者所宗鳩摩羅陀上足弟子阿梨跋摩之所造也二十卷秦什譯文理雙標以教爲成以理爲實此論小乘大故分通大乘道品等者轉篇云謂三十七道品相扶持勝依此成道喻之如出寶聖上磨猶如樓觀戒居其下故如柱也定防內心故喻如城約身口故喻如界

入善人乘立云三乘賢聖名爲善人乘也印信也若佩戒印信知此人必入涅槃城也三十七者發正云三四二五單七雙八合三十七初四念住一觀身不淨二觀受是苦三觀心無常四觀法無我此之四境由慧觀察慧與念俱故慧相從名四念住二四正勤一於已生惡不善法爲令斷故生欲發動攝心持二於未生惡不善法爲不生故欲生等如前說三於未生善法爲令生故生等如前四於已生善法爲令安住不忘倍修增廣故生如前三四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足五根者一信二精進三念四定五慧五力亦爾婆沙云能生善法故名根能破惡法故名力又說不可屈伏名力七覺支一念二擇法三精進四喜五輕安六定七捨此中擇法以慧爲體入聖道支者一正見二正思惟三正語四正業五正命六正精進七正念入正定婆沙九十六問何故先說四念乃至後說八正道耶答隨順文詞巧妙次第故爾言解脫等者等云

十二卷。梁僧伽羅譯。彼論第一戒品中種種讚美云。戒者是無過樂。即佛涅槃樂也。更無過上。是衆生上等須者。若之戒。則不願也。

第三婆沙文。二初。經二尸羅。下解釋言。毗至器者。總標也。學云。婆沙六十卷。北京佛陀什譯。然彼論中五百羅漢釋其戒義不同。今引第二十五卷文略標之。

釋文。二初。先解標中四義。二尊有下。重解尸羅義。前文四。一釋尸羅。二能善下。釋守信義。三至涅槃下。釋行義。四功德下。釋善義。初明尸羅。又有九義。一冷。二夢。三習。四定。五池。六瓔。絡七鏡。八威勢。九顯義。一唱言尸羅。至故者。冷力。反折中云。具含因果。第二十五釋前無破戒。熱破戒。能令身心熱持戒。則令身心冷。第三十四釋及三惡道。熱彼云。破戒者。三惡道中。熱持者。天人中冷。謂冷然清涼之良已。下皆是三十四釋尸羅度文也。亦名善夢者。心不緣惡境。所習皆善。故夢亦善立云。持戒人。諸天衛護。常得好夢也。習者。能習戒法。納在心中。故名習也。亦名爲池者。論云。

尸羅言池。故佛說。渴法泉戒水池。清淨無瑕。極聖浴身。不濕。必到於彼岸。或名瓔珞者。彼論云。尸羅如瓔珞。如世上瓔珞。隨身有少好中老。不好戒。瓔珞嚴身。三時常好也。海云。聖人爲老。凡夫爲少。七方便爲中。無我像現者。論云。尸羅如鏡。鏡若明淨。像於中現。戒若清淨。即現定慧。定則空寂。慧則無生。空寂無生。誰云有我是無我像。此無我像。戒鏡淨故。即能現之。故戒經云。戒淨有智慧也。又名威勢者。此文有二。初舉佛勝人。二餘下舉弟子。亦名勝人。論云。尸羅者是增上義。佛於三千大千世界。有大勢者。皆尸羅力。証龍事者。論云。昔迦濕彌羅國。有一毒龍。名無怯懼。爲性暴惡。多爲損害。有毗阿羅數。爲彼龍之所燒。憐寺有五百羅漢。共議入定。欲逐彼龍。盡其神力。而不能遣。有一羅漢。名婆伽陀。自外而來。時諸人具說上事。時外來者。至龍所。彈指語言。賢面。遽出。龍聞其聲。即便遠去。時諸羅漢。從而問之。汝遣此龍。是何定力。起何等通。答曰。我不定力。亦不起通。但護尸羅。故有此力。護其戒。戒如防重禁。故使惡龍驚怖而去。由此尸

羅是增上威勢義也。又戒名為頭者。謂云新發沙中亦云是尸羅。義此有法喻雙舉。今鈔文中隱喻顯法明也。今先出喻。次乃法合。喻云。如人有頭。則能見色聞聲。臭香。嘗味。覺觸。知法。喻竟。法亦如是。行人有尸羅頭者。能見苦集等四真諦。色聞。未曾有聲。及名句文等義。具覺意花香。皆出離無事寂靜。三菩提味。覺禪定解脫等觸。鈔但有初見苦諦諸色。及未覺知色陰等法。等取受想行識。十二入十八界。及五停心觀。總相念。別相念等法。中間諸義略而不論。故云。乃至第二。釋守信義。當能至也者。彼論云。若人能善守護戒。故名守信人。謂信佛語守護淨戒。

第三。釋行義。言至至也者。論云。如人有足。行至餘方。若有戒足。行至涅槃也。

第四。釋義言功至也者。論云。一切功德所依之處。故名器也。

第二。重解尸羅。義言。專至涅槃者。羅沙名也。彼論五百師外有尊者也。所解最長。其五百人師之案。薩婆多師。寶傳。從迦葉至達摩多羅。有十二人。其羅沙尊

者。即其一也。傳云。大師名羅沙。善提博綜。強識善能。約言以感衆心。時一集會有五百餘人。使人各賦一器。然後說法。衆會感悟。涕淚交流。以器承淚。衆在一處。有一王子。兩目生育。尊者羅沙立誡誓言。若我必當成無上道。利益直冥。無懸眼者。今以此淚洗此人眼。眼即當開。既以淚洗兩目。乃明。於是四輩咸重也。

第三。大乘經文。二初標次釋。初如文釋。中有六。一花嚴。二大集。三薩婆。四月燈。五涅槃。六重引花嚴。言花嚴至住者。學云。晉佛陀跋陀譯經五十卷。此有二意。初引三種僧寶。顯僧是持戒之人。二去來下辨僧不違法。得久住經。第八。釋尸羅度。中有三。復次。初復次云。教化衆生。發菩提心。令佛寶不斷。開示堪深諸妙法。咸令法寶不斷。具足三受。持戒修德。教法令僧寶不斷。第二。復次云。讚歎一切大願。令佛寶不斷。分別解說十二因緣。令法寶不斷。行六和敬。令僧寶不斷。第三。復次云。下佛種子於衆生田。生正覺芽。令佛寶不斷。護持法藏。不惜身命。令法寶不斷。善御大衆。心無憂悔。令僧寶不斷。疏解云。佛寶初起。求佛願二讀

●左欄下

●右欄上

起行令其修集三化成行種次法三者初是其教法
 二是理法三是行法次僧初行方便二行成不乖
 三德執攝他今抄各取僧寶文者謂上二寶不墜皆
 由於僧若僧有威儀行六和敬秉御大衆僧能持戒
 則戒法興隆佛寶自然不滅故偏取僧也六和之義
 不文當辨顯上並是三世諸佛所說止法也不違其
 教者僧能具足受持威儀六和秉御不違此教則三
 寶不斷法得久住也言大集至戒者寧云北京曇無
 讖譯三十卷彼經第十九護法品云說此經時爾時
 有十方世界諸大菩薩從他方來論道說義諸菩薩
 白佛言諸如來爲五淨衆生制於禁戒唯願如來爲
 法久住復制禁戒所謂身口意戒不得受畜一切惡
 物等如餘佛土所制淨戒佛言止止佛自知時請制
 戒爲法久住耳言薩遮主身者寧云七卷或八卷
 後魏菩提支譯經云有薩遮尼提子與八十千萬尼
 提子遊行諸國教化衆生次至鬱闍延城爾時國王
 名曰嚴熾其王敬重從其受學其人廣爲王說種種
 法門次爲王說沙門聖名稱功德王問如此法身

●右欄下

從何而得尼提答言以戒爲始大王當知以戒淨故
 不斷三寶種以戒淨故功德無量若不持戒乃至不
 得疥癩野干身何況當得功德之身王聞是語發善
 提心也言月燈至士者寧云十一卷或十二後齊那
 連提那舍譯又有一卷十紙宋朝先公譯立云雖有
 端正顏色族姓等經云譬如死屍著金璫珞多聞破
 戒亦復如是謂持戒者勝士也言涅槃至經者謂一
 切衆生皆有佛性要因持戒然後乃見既見佛性自
 然證得大涅槃也言花嚴至首者前顯三種僧寶能
 令三寶不斷法得久住現在住持益今引此偈明戒
 是菩提之本勸持佛敎當來益也以戒淨故當得菩
 提今之望前故云重引也勸常記持故云令諸心首
 第四大衆論文二標釋初如文釋中三初智論二地
 持三十住言智至畏者寧云智論百卷秦什譯欲釋
 論文分二初至出家之要標二如偈已下釋初有三
 意初欲至戒明戒是利義二一切至根戒是根義三
 出家下戒是要義標中有三種亦有三初如偈至住
 處來釋根義二又如至所得釋要義三人雖貧下釋

利義佛果善提名爲大利。依實活命故須惜也。護命身則長壽是根義也。無足欲行返願。要義解身等者。准釋毗尼心問云。何大能解支節耶。答謂火大解時。火大增過燒筋節。筋節解已。不久命終。水大解者。先令筋爛風大解者。令筋碎壞支節解已。不過日夜命終。地大不利。故不能解。心不畏者。論云。或見好相。或自知持戒清淨。心不怖畏也。由持戒故。得此不怖之利。言地持至報者。學云。論十卷或八卷。北京譯婆沙問云。相是何義。殊勝義。祥瑞義。名爲相也。三十二者。一足下平滿。二千幅輪。三指纖長。四足跟圓長。五手足細滿。六手足細緩。七足跟厚。八繁尼耶。九勢峯藏密。十身分圓滿。十一身毛上。十二孔生。一毛十三身毛。右旋。十四身金色。十五常光。十六皮膚細滑。十七七處充滿。十八身廣洪直。十九師子上。身二十肩膊圓滿。二十一立身摩膝。二十二師子額。輪二十三具四十齒。二十四齒齊平。密二十五牙齒鮮白。二十六得最上味。二十七廣長舌。二十八目紺青。二十九牛王。三十鳥鵲。三十一眉間白毫。

三十二得梵音聲相。無差別。因者。智論二十九云。佛世世中一心持戒堅固。亦不令他犯戒。以是業因緣。故得是初相。謂足下安立相。平如底底也。乃至持不兩舌戒。放得四十齒相。皆是持戒所得。故云三十二相無差別。因言十住毗婆沙者。學云。十四卷。素什譯論第十四有此二品。初明讚戒品。云。略讚尸羅。少分尸羅者。最是梵行之本。尸羅即是功德寶。復又是功德住處。尸羅度人能過生死。猶如牢船能度大海。猶如良藥能銷衆病。等大明戒報品。云。明菩薩能淨尸羅。得離垢地。第二地也。常作輪王。十善化人。七寶自恣。得如是報。廣如彼說。

第二欲制中二初。陳標舉數二依數別釋。言第二至兩者。陳標舉數也。

釋中文二初。明律本二依律論。初二初標二釋。初如文釋。又三一僧祇二四分三十。謂言僧至利者。建立三行。既彰兼法住持也。三不欲有疑。請問者。花嚴云。既兼持戒。護達聖教。不假問他。也。五遊化等者。立云。十方佛法。教理無別。若不識聖教。至處多怖。若顯教。

● 戒律

而行遊方無快惱也。言四至等者。勸云雖有五句約義爲三。初一自行。次三匡衆之行。一行若成便能秉法。彼時千載不墜。是故末後興建正法行釋云。念智捨等。令戒清淨。不爲緣壞。故曰牢固。二破戒之人。與持者相違義。同於怨內心清淨。超勝於彼。三既無瑕。即處衆斷量。理無懼憚。四曉了持犯。能決人疑滯。故善能開解。五若不持戒。法不久住。十利下篇辨之。言十誦至爾者。律四十七問云。過去佛法幾時住世。佛言。隨淨比丘說戒法。不壞名法住世也。現在未來佛亦作是說。故云三世亦爾。

第二依律論文。二標釋初如文釋中。五一明了。二多論。三見論。四五百問。五多論。言明至事者。了疏云。引生有二。一能引生。四萬二千功德正法。二能引生。不悔之心。乃至解脫。智論云。若得人天果爲世善。若得三乘果爲出世善。二能教等者。疏解云。能遮身口。不令起惡。卽是能教。教不爲惡。濁衆濁所染。故名身口清淨。不爲見濁所染。故名正直清淨。故向善道。正直故向涅槃。三能滅等者。疏解云。有二種滅。一滅方便。

二滅正罪。謂得擇滅涅槃。由戒能遮諸罪障。故名滅方便。由障不生。故得罪滅。此二俱得。稱爲毗尼。四能引者。疏云。能引在家令出家。引未離欲令得梵住。從梵住得聖住。從聖住得有餘涅槃。從有餘入無餘。後轉勝。故名引勝義。乃至引到梵住者。論說住有八種。者。謂汎明如來所居有八也。一境界住。謂如來依十六大國而住。二依心住。謂依祇桓伽藍。三四儀住。謂行住坐臥。四不捨離住。謂八十年前住。五分法身。五天住。謂佛常遊於四禪。六梵住。謂脩四無量定。開梵天道。七聖住。謂住三三昧。卽空無相願三昧。八住無所住。謂住無餘依界。而涅槃鈔開前五故云。乃至五勝人者。了疏云。最勝人是佛。等言。隨至彼者。一切衆生。由戒而有者。尊云。人天勝報。由持戒生。三途劣報。由破戒得。故一切由戒有也。若破戒者。合在下違戒法滅中。明故知非約破戒爲一切也。准涅槃第十明佛說。佈施一切。唯可讚歎中。純陀難佛其義云。何佛答純陀。一切者。少分一切。故知則是約三善道爲一切也。此約少分耳。具斯四義。功強餘經花嚴。

云指定慈也。言善至年者五人持律者約經持僧說。大集亦云。一林一村五法師。鳴鑼集四方。僧是名衆。僧如法作大功德海。若無量僧破。但使五人持淨。如法護持。四乃至二十人出罪者。初從一人。懷悔。迄至二十除罪。故云。乃至身既清淨。得秉法住持。則令法久住也。住世五千年者。論第十八有二五。千年初五。千。年前一。千。年。得三。達。智。復。千。年。中。得。羅。漢。無。三。達。智。復。千。年。中。得。那。含。復。千。年。得。斯。陀。含。復。千。年。中。得。須。陀。迨。後。五。千。歲。學。不。得。通。萬。歲。經。書。文。字。滅。盡。但。剃。髮。被。袈。裟。若。准。住。世。得。果。初。五。千。年。若。論。佛。法。住。世。不。得。果。者。即。後。五。千。年。是。言。五。至。也。者。乃。至。中。間。應。言。佛。若。在。世。以。佛。爲。師。等。語。今。闕。此。言。故。云。乃。至。若。持。五。戒。即。見。法。身。者。持。戒。即。戒。淨。因。戒。生。定。生。慧。即。得。解。脫。解。脫。知。見。故。待。五。戒。則。見。法。身。若。護。法。下。法。喻。雙。明。也。謂。離。法。無。佛。離。水。無。虫。若。護。法。者。即。是。護。佛。護。水。者。即。是。護。虫。飲。水。即。是。飲。虫。損。戒。則。是。損。佛。如。飲。水。然。虫。喻。者。證。上。持。戒。見。法。身。也。謂。鼻。奈。耶。僧。祇。十。誦。諸。教。雖。別。二。比丘。緣。大。意。是。同。今。依。十。

◆王手疏

誦引釋爾時世尊在舍衛國時有二比丘夏竟從憍薩羅國來欲問訊世尊路早無水唯見一井有虫其一比丘欲見佛故遂飲虫水其一比丘忍渴而死不飲虫水其不飲者命終生三十三天天身具足頭戴百寶冠光下到佛所禮佛足已佛爲說法得法眼淨爲受三歸五戒已便還天宮時飲虫水者後到佛所佛知故問具陳上事佛因呵責世尊即脫髻多羅僧示黃金色身汝癡人用見我肉身何爲不如持戒者先見我法身第五多論文三初多論正明二又分別下引釋上秘故要在僧中三大莊嚴下釋成俗人不離行義一唱言深至也者前引多論辨其功強此又引之約明初集秘故簡其時處明其勝義分別功德論學云四卷或五卷失譯彼第一卷明二部僧尼說二百五十五百戒事引法防非秘密故非外官俗人所行亦非沙彌子女聞見也大莊嚴者學云十五等乘什譯此是大乘論合在前明今與此中文勢相開故相從而引愚劣者靈山云三乘聖人有智故勝愚故重戒得三菩提下愚之輩復志劣輕於戒法應於

三塗也。上來明順戒則三寶住持竟。

第二違戒。覆滅正法。又二初牒所明之意。二十誦下。依標解釋。言二至明者。約化制二教。難明違失也。釋文四初十誦下。示滅法相。二十誦下。廢學毗尼。實相三中含下。犯戒現生。感惡相四十誦下。重引法滅。可畏相前二初十誦二四分初二初明法滅二。又有下明其怖畏言十誦至。屬者小得心已。謂外凡位人初修總別二相。少得相應。便謂已得聖果。二白衣等者。羯磨疏云。以俗人無法在身。但專信故。得生天也。出家有法。為世福田。乃返毀犯。妄受信施。開諸過門。令多衆生。習學放逸。故墮地獄。佛法滅相。彼律文中。無打字言。又至亂者。不自脩身。戒心專等者。與涅槃第二十九文。同令取彼。意釋。若比丘不觀身。無常不淨。名不脩身。若不觀戒。戒是一切善法。梯蹬等名。不脩戒。若不觀心。躁動制伏。調之名。不脩心。若不觀智慧。有勢力等名。不脩慧也。不知三相者。當陽云。違他掘地。不解言知是者。是斷草。亦爾。澆水者。古經謂澆灌時不安澆水。灑也。言四分至法者。持法等者。脩

多羅師持律者。毗奈耶師持摩夷者。阿毗達磨師摩夷者。花嚴梵音訛略。應言摩恒理迦。此云本母。即阿毗達磨之異名。謂諸法相從論出生。故名本母也。第二又二初十誦正明廢學毗尼。實相二雜含下。辨初不樂佛不歡。所以言十誦主律者。律四十四云。諸比丘。廢學毗尼。便讀誦經。世尊昔實對面讚歎。優波離。諸持毗尼中。最勝第一。諸比丘。作是念佛讚毗尼。我等何不讚淨毗尼。諸上座老比丘。從優波離受誦毗尼。言雜含至故者。學云五十卷宋求那跋陀羅譯。靈山云。總有四住。初一夏至九夏。名少年。從十夏至十九夏。名中年。從二十夏至四十九夏。名上座。從五十夏至上。為耆年。長老也。謂初不樂。戒初見樂者。不歡美也。非謂後不學也。我不讚歎者。彼經第三十中。謂佛自稱我也。經出二過。不重戒。不學戒。二不隨時讚美。重戒學戒。人有三十二過。故不讚歎我。若讚歎。則餘人謂其行是學其所為。則長夜受不饒益苦。故謂律中先制五夏。專精律部。今受戒後。初既不樂。違佛制。故便得不應如四天王。天劫數長。遠受三塗。

苦故云長夜間佛舍苛責何言不讚謂此人初受不學且學餘藏於後擬學故佛不讚恐餘人同其見學之違制得不饒益苦不同前律一向擬學所以佛呵也

第三文五一中含二涅槃三摩耶四智論五四分言中至獄者學云六十卷東晉僧伽提婆譯五衰如文言涅槃至漸等者准下畜寶戒中引涅槃經云我諸弟子無人供給爲護正法便即聽畜令付篤信檀越等今言不聽者爲不持戒故也言摩耶至相者學云二卷南齊曇景譯彼經云八百歲後諸比丘等樂好衣服縱過娼戲九百歲已奴爲比丘婢爲比丘尼一千歲後不樂不淨觀千一百歲已毀謗毗尼千二百歲已作非梵行生男爲比丘女爲比丘尼千三百歲已髮髮變白不受染色千四百歲已好樂殺生貪賣三寶物也髮髮變白者齊立等云由不持戒不染佛法味名爲變白准大集經中則有事變白彼經文中王大施諸比丘已問比丘法文云師等在此住我等當養育爲我說法我當至心聽一切皆默然無有說

小字釋

者其王重勸請亦皆默住一切無說者王向諸比丘言可不知法耶語已髮髮變白染色不復現皆從床墮落宛轉在地也第四智論文二初彰過相二問下通疑前三初約五喻彰其過相二難復下顯非比丘即明因中有壞獄果三又常懷下出破戒人懷懼之相一唱言智論至戒者論第十五文中皆引喻合如塚者塚死屍所居此破戒人身中法身慧命既無其身外相猶如塚也枯樹者枯樹即死無枝葉花果破戒人身如其枯樹諸善功德花果俱失唯有六尺之身猶如枯樹羅刹食他肉身惡心轉熾破戒之人害人法身惡心不息猶如羅刹大病具極人不喜見破戒比丘有二犯之臭清淨聖人不喜見故毒蛇害人肉身破戒害人法身難復等者著法衣而行非法必感鐵索纏身鉢非法受用違佛教故必感變爲洋銅器又破戒者既不消施所得如賊畏身死後而墮三塗如是已下結勸持也第二問答文二初問次答言問至耶者論第十五卷中因釋般若義故有別問云罪不罪不可得若人捨惡行善是爲持戒云何言

罪不可得耶。言答至中者有三意。初理觀難稱。二若肉下舉喻顯非。三今誦下疏出簡。蓋論云非謂耶見。盡心言不可得。行空三昧者。心與理冥。性相俱寂。即罪福俱無。故勝憂經云。我心既空。罪福無主。可言罪不可得。與牛羊無異者。牛羊有眼。但見於相。不見無相。今人無其慧眼。但肉眼見者。唯見色。異於空。不見色。空不二。故與牛羊無異也。彼論但云肉眼所見。是爲非見。無牛羊等語。今誦下鈔主簡。蓋言四分至道者。身戒若淨。即同說戒羯磨二種。俗住。雖一破戒。非於衆外。豈非自害。凡破一戒。爲俗士所呵。即比丘呵佛呵制。戒故云。智者所呵。四悔不持。戒恨自破。戒言十誦至法者。彼第四十八增五文也。鈔主合兩五爲十。優波離問。佛有幾法。令正法滅沒。佛言有五法。何等爲五。一有比丘。至正受。二又不能令他解了。三不能令至。儀四有說法者。不能如法教誨。爭相言鈔。闕此句。故云乃至五。不樂在阿蘭若。處不樂愛敬阿蘭若。處鈔云法也。言又至畏者。是次五文。一鈔闕下半。隨非法教。二不隨忍法。鈔闕此句。三不敬上座。無有

威儀。鈔無有字足者。字釋云不敬。即無威儀。非謂上座無威儀也。亦可深防。恐不敬無威儀上座也。四上座不以法教授上座。說法時。愁惱令後生不得受學。脩多羅毗尼阿毗曇鈔。闕脩多毗曇。意在毗尼也。五上座命終已後。比丘放逸。習於非法。失諸善法。是名法滅。返此不滅也。好作文頌已下。古記皆云。此是別文。非刪五數。今謂鈔除第二。以此无五者。爲末代好樂世法。如此世法。非出家者所行。是隨不忍法。三乘聖法。是出家所行。今不肯脩學。是不隨忍法律。總相明鈔指事說。思之。第二遠戒。覆滅正法。竟上來有二。乃至釋標宗顯總。篇竟上來有二。初略戒宗。以辨僧體。二下之三篇約集。是非以明僧用。兩段不同。第一竟。

今當第二約集。是非以明僧用。分三。初集衆二。簡衆三。受欲三段不同。今當第一集僧通局。將釋此篇。大分爲二。初明來意。二深解解初來意者。富陽云上篇所明戒德。既脩須有施爲。事須益物。度生衆。御衆御之最莫過作法。作法之始。先須集僧。故有此篇。來

矣

解中分二初釋篇名二僧者下依篇解釋言集僧通局篇第二者釋也釋名者夢福云盡家詳聚名爲集僧來有廣狹故名通局篇不異河一上加一故名爲

二

第二依文釋中二初釋篇序總意二故建下開章別釋前二初總解僧義二若不下辨集是非言僧以和爲義者對古人將和合衆翻其僧伽鈔又簡異也故獨磨疏云具本梵音應言僧伽耶此土無名將衆以譯有加和合乃是義用故文云僧者四人若過和合者一羯磨一說戒也若以衆翻則通三人雖三成衆但非辨事據別顯德非四不成故存本僧也便辨僧體於中分三初辨僧體二辨僧差別三明多少言僧體者獨磨疏云約律准論取成實意攬指成衆攬陰成人人假爲體實法無用爲僧之體用無別體還以四人陰本爲體如身口衆無別有體還以色聲爲體鈔主云今存此引是所常宗有人云然僧實之本要法成乘法則百千非用具法雖一能辨經云倍六和

中下四段
其字

中下四段
其字

敬令僧實不斷須具六和謂戒見利身口意一戒和者同一受體二見同雖復同戒而見有異不得是和如調達等是三命和雖復戒見同命若有非和命異謂五部四邪等上三體同至於時務成濟要以三業相同方成和合應來集者謂身和應與欲者謂心和應呵不呵者謂口和也既修三體能修三和隨務成決此據德用以辨僧體言差別者既云集僧僧有差別獨磨疏云或凡舉分二就凡則內凡外凡就聖則四果四向或依實分二儀則持戒破戒實則經案不同以俗證果亦得名爲第一義僧入僧實數或功用以分即事理兩和理取會正非此所明事取其用正當機教也言多少者准多見二論則四種五種見論四者一有慚僧二無慚僧三羣羊僧四眞實僧多論五者一羣羊僧二無慚僧三別衆僧四清淨僧五第一義諸僧今言集者於上四僧中集其初後不集中二後五中集其後二不集前三以非法故亦可都集大衆之或改惡從善集竟然後簡足不足如後篇辨釋云有慚僧者謂持戒無慚者謂破戒羣羊者十輪

云啞羊也。謂不知布薩羯磨。猶如羣羊聚在一處也。第一義諦及真實者。謂是四向四果別業可知。又十輪及具諦立四種僧十誦立五種大同。不遠言。若不至位者。謂若不齊集。國人非也。相有乖離者。六和中後三釋人非也。四儀背別是乖離。沒隔障等緣為難。以人不集。聚法不成。被事亦非。具三非也。

第二開章則釋二初開判章門二四分下。依章釋釋言。故至局者。標中分二初解集僧之軌度。二明來處通局。前二初引教明二上具列下南山義。設前二初四分總明集法。二五分下別顯作相。言四分至等者。准律三十四說戒法中文也。羯磨疏云。所以先敷座後打捷趺者。由聲告即集床座。未施停待。輒違非成。弊務制先定座。即在茲焉。此即總明集僧之軌度矣。第二文二初明集相。二出要下。翻捷趺名。初二初引外郭難明集相七衆總得為之二。若准下常宗不言比丘得作前二初五分能所變辦二十誦下。唯就能打人明言五分至打者。彼二十二云。布薩時不肯集。癡坐禪行道。以是白佛。佛言。應唱時至。若打捷趺等。

不知誰應打。白佛。佛言。令沙彌守國人打。便多打。白佛。佛言。應打三通。初客沙彌不知處失時。節白佛。佛言。令舊住人應打。諸比丘不知以何木作白。佛佛言。除染毒樹餘木鳴者。聽作也。三通者。從微至。結聲絕之後。加三撞。是三通也。染毒樹。人爲發毒樹者。但害於人。故是一時者。謂大小二食時也。後引諸打。緣意證道俗七衆俱得打也。

第二文二初約士女二唯約僧言。十誦至國者。海云。爲是提舍尼戒中比丘在闍若。選食女人也。第二唯約僧中二初約阿難往擊二立維那令打。言增一至也。者。譬云五十一卷。秦摩羅提。釋彼經云。夏竟佛欲受戒。令阿難驅拏集僧。阿難往講堂。手執捷趺。作如是說。我今擊此。如來信誠。諸有弟子。盡當皆集。折中云。以此鐘聲召集。爲信鼓動物心也。言十誦至也。者。此中有二意。初正明二聲論相傳下。轉釋維摩那義。引文本意。令立維那唱時。至及打捷趺也。酒掃塗治者。靈山云。西天隔坐。食作滿茶。遍著草及食於上。然後隔坐。隔坐防惡觸。故縱此不隔坐。亦須酒掃也。

教人淨果菜等者。准本文云。無人教淨果菜。無人者。苦酒中虫也。智論十一。翻爲寺。譯有云。梵名羯磨。檀那。檀那云。授羯磨云。事此翻爲授事。准十誦三十四白二差之聲。論費長房錄云。三藏撰那跋陀羅譯。卽五明論之一數也。言五明者。一聲明。卽音聲也。二醫藥明。三功巧明。四哭術明。五符印明。悅喜也。既得事之次第。令衆歡喜。故云悅也。言若准至之者。靈山云。准第三是打地聲。今文中闕也。羯磨疏云。召僧七相。不離色聲。謂量影望煙是色。餘並屬聲也。量影者。立云。以一尺木。日中取影爲則。作煙者。如今軍家烽火相也。並謂先與僧相知作法用也。破竹者。謂將一丈許竹破一頭全一頭手捉全頭搖作聲。貝者。說文云。海介虫。卽海中盡吹可發聲也。若唱諸大德布薩說戒時到者。本非七數。鈔除打地之相。謂有蓋惡故。將此添以爲七也。亦不言比丘爲之者。爲上諸部經律等。並言比丘亦得打阿難。擊十誦。羅那打等。此律亦不言比丘爲之意。顯取諸律等。比丘打亦得。故羯磨疏云。如律令舊住淨人下位打者。此召僧法。制非

具道者所爲。必無二人。方聽衆助舉。彼證此。足知鈔文前舉諸部後。准當律意。顯打人不唯相也。言出要至。鍾者。羯磨疏云。捷隨者。梵音聲論已下如鈔也。第二義設中。二初結前生後。二凡施法下。正明義設。言上具至設者。問上引律論。足明集法。何須義設者。羯磨疏云。且依西梵本。無科約雜碎文。相隨引解之事。須義設。方委事之次第也。第二義設文。二初總明集僧法。戒二雜人下。別立打鐘儀。則言凡至中者。准文鳴鐘者。准前引教中。約相五分打三通。約當律七種他部除染毒樹餘有鳴者。聽作約人。他部七衆當律沙彌淨人。准上約相約人約打故云。准文鳴鐘具如集僧法中者。學云。鈔主則撰集僧軌度圖三紙。餘文明打鐘法式。彼云。念三寶存五衆。衆別各八輩。故以四十爲三。道來之則百二十爲節。令則量時約衆。最少以二十七爲量。八輩各三三八二十四。餘之三下。總集三衆。故二十七中則四十多。則百二十也。彼處具列三法。故云具如也。今最取少者爲准。第二文三初商略古今。總標大准。二

若尋常下尋常所召正顯其儀三世有下簡昔人蓋言雖主之者寧云大比丘三千威儀經兩卷失譯科要者約事既有多種極有科分要約也節解者約打數不同名節解也彼云若集比丘打四下集沙彌打三下優婆塞二下呼思彌一下若准下卷更有五事一常會時二且食時三晝食時四投繯時節宗云投繯器也五非常時更有七事一縣官二大水三大火四盜賊五會沙彌六優婆塞七呼松兒節宗云思彌松兒呼淨人小兒也大准者僧多緩爲准僧少急爲准二食常事緩爲准忽然官事水火等事急爲准通就緩急總明其儀故名大准

第二文二初正明打法二然初下建心標爲法初又二初明三下法二後因下辨長打法言若至也者三下者鍾樣云初一通集聲聞衆第二通集緣覺衆第三通集大乘菩薩僧衆故知三下集僧長打救苦今時行事三下卽息務長打赴齋隨事用之不無兩得羯磨疏三聲絕之後復加三捉故云三通卽鈔文中三下是也言後因至者他請者者他吒王千頭魚

時請也概居說又云稱也此長打法有三段初未二時生提同三下中間四提乃至微末別是一段此四提者准鍾樣云救四道苦初聲絕一通爲救地獄重又一通爲救餓鬼重又一通爲救畜生續又一通爲救脩羅最後提打兩下號曰息提若准三千威儀經集比丘僧打其四下比丘爲五衆之首若比丘來餘衆隨舉不妨救苦兼爲集僧兩意相通以爲得也古師以經律等者前後兩段並是五分律文中間四提三千威儀經說律在後經店中間故云參也律則通明集法經乃打數不同中間四下若四聲續絕便卽生提又類新打事則不可遽立漸概主於微末故云共立此法也蓋樣鍾所者當時有寺住持依古師法盡鳴鍾樣在於鍾所也

第二文二初義立二故付法下引教證成言然至息者易知

第二文二初引教證據二余親下引事釋成言故付法至亡者有三意初引傳次引經三此並下結成得不之意寧云六卷或四卷後魏吉迦夜共曇曜於北

臺譯傳云佛滅度後一百餘年。闍貳吒王與安息國王戰。獲勝殺彼九億人。最後殺兩賢信人。罪重一人。臨終時。稱南無佛一人。稱南無未知是佛與否。聞那殺之名。半人也。第二賢信罪最重。故時有馬鳴羅漢。見而怒之。恐人惡道而化作地獄說法。生怖即生悔心。惡業重罪得消滅也。薄伽梵四兵罰三海軍罰二海軍。竟至第三軍王所乘馬足。屈王語馬曰。我伐三海軍。竟我不乘。汝諸臣見王常樂征伐。欲共除之王。尋患虐諸人坐其頭上。遂使命終。因前羅漢說法。故不受地獄。乃生大海作千頭魚身。劍輪迴割。隨截隨生。須臾之間。頭滿大海。時有羅漢爲僧維那王。即白言。今此劍輪迴割。即便停止。其苦少息。唯願大德垂哀。矜愍若鳴。隨時退令長打。絕時彼羅漢以愍念。故乃爲長打。過七日後。脫此苦身。由是事故。至今長打也。此至不亡者。獨磨疏云。凡業有定不定。故受苦有止不止。若作業必定。雖所不免。不定業者。無緣則受。有緣便止。今罪者過去善爲因。打者發願爲緣。故得聲傳苦滅。自然感應。故言因緣相召。自然之理不

亡。亡無也。言余至云云者。續高僧傳云。西京東禪定寺。今莊嚴寺。是智興律師俗姓宋洛陽人。從首律師受學。隋大業五年。仲冬。次當維那。常自打鐘。有同寺僧三果。其兄隨煬帝南達江都。中路已歿。初無凶吉。忽通夢語。妻曰。吾從駕達於彭城。不幸病死。生於地獄。倍經五苦辛酸。臣言雖知吾者。願得今日。初蒙禪定寺僧智興律師。鳴鐘鼓聲。振地獄同受苦者一時解脫。今生樂處。恩報其恩。可具絹十疋。奉之并陳吾意。其妻驚覺。說夢所由。初無信者。尋又重夢。及諸巫覡咸同前說。十餘日。凶問奄至。恰與夢同。果乃奉絹與之。而與自陳無德。並施大衆。大衆咸問。何緣感此。答曰。余見村法藏傳。闍貳吒王劍停事。及增一阿含。鐘聲功德。數遵此報。苦力行之。每至登樓寒風切骨。露手捉杆。肉裂血凝。致教住心。動意無忌。又初則願諸賢聖同入道場。後則凡諸惡趣俱時離苦。不意微誠遂能遠感。衆伏其言。興則以貞觀六年三月卒。莊嚴寺春秋四十有五。

第三箇昔人。蓋中三初斥非聖言。二諸經論下引教

明據三知淨下文義正破一唱言世至捨者然第三段中有三節初標知淨之語二不通下簡不通俗共爲之事三勸早捨也四分五分云打撻提阿舍經云撻提提習論云撻故云打撻撻等慈云謂俗人與僧同得作者不用作知淨語故云不通於俗及以自爲也若俗得作僧不得作者則須知淨語故羯磨疏云今有人言知鐘者云是淨語打鐘者是不淨語也元此知淨自不得爲令他作之故云知淨鐘則不爾自他通用不有種相何得避之早須廢捨者羯磨疏云知鐘之言雖非巨容然是知法之人大忌故勸早捨也上來集僧軌度竟

從此大門第二明來處通局分二初釋章門二初明處之下解釋言二明至者者釋章也來謂行來處謂處所即是作法及與自然作法有二自然有四七處集僧各有通局故曰也

釋文二初科列章門二初中界者依科釋釋言初明至通局者科章門也處之分齊者謂諸界分齊者謂有戒場大界四處分齊無戒場大界二處分齊三小

直指坐處分齊自然可分別聚落以聚落爲分齊不可分別聚落六十三步分齊關若五里分齊道行小拘盧舍六百步水界水洒及處分齊等用者即用僧多少通局者四人能辦一切羯磨曰通隨事分四與七名局

兩段不同先解第一處之分齊於中分二初簡除來意二今直下正明分齊言初中至說者結界中者彼云結界元始本欲兼法但爲制淨彌亘集僧難越大聖懸其頓極故開隨處作法分簡總意如此是來意也開制不同者約作法自然明開制不同也爾未制作法以前統通自然是制後因羅集便開隨境攝約處有四不同定量有六相差別此自然開制不同也又或作大法地勢不勝是制則如來曲順物情隨處結是開此作法開制不同又約自然與作法兩文開制不同

正明分齊文二初總標舉數二若作法下依標別釋言今至別者釋標作法自然二種差別之數也釋文二初至離地別明二界分齊二今更下總辨二

界差別初二初明作法二若論下辨自然前二初總標二有戒場下別釋言若至三別者總標也釋中即有三別初有戒場大界二無戒場大界三難結小界言有主外者羯磨疏云若作其餘羯磨則隨界分局人不相違即如今文四處集僧各得行事也言若無至年者即大界內外二處故羯磨疏云若論無場大界二處別集以界之內外咸有制約可從集故除前戒場及空地也言若小至集者羯磨疏云以界局在身坐外無法隨人集結故無外也若許有界則納呵人也羯磨疏中於上三位辨通局者若作其餘羯磨隨界分局人不相違是局若作說恣則內外通收問說恣須場僧集餘法不須者答此二攝取法住居行淨之人故制界之內外並同遵故羯磨餘法所被多途無局於時多緣別務若制進集還復相勞雖有前開終無後益所以文中無同說戒戒場之中亦有兩集依制是局為說恣等如難緣開此即是通若論小界唯局無通羯磨疏云元制簡人雖有不集也

下字

三三二

第二自然分二初標列釋名二初聚落下依標解釋言若論至用者此中有四意初總標二謂下別列三皆下釋名四當部下指用他部靈山云謂比丘至處任運而有如量隨月不用結造夫有形之類皆為人物所造而成此四自然皆不為物造諸部詳用者謂取十誦五分祇等如下引也依標分四一聚落二蘭若三道行四水界前二標釋言初聚落中有二者標也辨常云村伍為聚隣里曰落羯磨疏云可分別者有三緣故一則院相可分別二則僧在無易委也不可分別亦二初則村聚散落無有垣牆二則僧雜市人往返難究也釋中依標分二初可分別二若聚落不可分別前二初引教定可分別之量二問答下義約爾若有相類同聚落集僧言若可分別至業者准十誦二十二云諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊未結界爾時界應難許也佛言隨聚落界是僧坊界也若不論僧坊周與不周但隨聚落聚落若同依聚落集謂聚落相強不論僧坊周不周也注云等者此指十誦冊七增一

文波離問佛聚落中初造僧坊齊幾許作界佛言隨聚落界齊行來處此制分齊謂十誦僧界有勢分謂箭射所及鷄所及慙愧人大小便處古人云應百步也四分取院相者謂衣界則有勢分僧界則無但齊相內集故律云若村若城若墳畔若園若林若池若樹若石若垣牆若碑記舍並無勢分之語皆依上之相也

第二文二初問次答言問至僧者此問意是南山義立諸部無文若過遠闕若即依五里今有僧坊闕若相失此之四相與聚落之相不別不知還依五里爲同聚落集僧答中二初引十誦正答二故文云下引十誦闕若之文及證三律中下明僧村四相不別釋成同聚落相言答至集人者有二初十誦正答二今下立理釋成此答意十誦既云隨聚是僧界者今闕若之處已有僧坊四相既周與聚落周相不殊何須五里若無此院相由名闕若則依五里纔有院相非闕若界此之院相與聚落相更無差別院相攝僧義強約義不得依於闕若也謂今周通院相是伽藍四

相聚落是村四相謂盜戒中有村四相至離衣中伽藍四相指同盜中村相更不別也故曰不分言故至界者亦有二意初引闕若文返顯二故知下覆成村義引十誦五十三文證彼云若比丘無聚落阿闍若處始起僧坊未結界是中齊幾名爲界答面拘盧舍等若言無聚落闕若始起僧坊故知未有院相由是闕若空過始欲於此擬起僧坊先結於界明知先有僧坊即同村界不是闕若也言律至集僧者亦有二意初辨二種四相不殊二必院下結闕闍若准此律盜戒中釋村界四相一周通垣牆二周通欄羅三離牆不周四四周有屋至下離衣戒中釋僧伽藍四相指同前盜戒中設既將盜指村當知二界不別也引此文證但使闕若四相周通即同村相如可分別須依四相而集不須五里若闕若相壞還依闕若集僧者自得無知之罪義如前序中辨也

第二不可分別中二初定量二准相通下計數斥非一唱言若主立者准祇第八文中名爲奄婆羅樹界佛在舍衛城有一婆羅門問佛種奄婆羅樹法佛即

● 毘尼
● 毘尼

答之示已即去時優婆塞因問若有處所城邑聚落界分不可知者若欲羯磨應齊幾許名為善作羯磨使令異衆僧各相見而得成就不犯別衆佛言五肘弓量七弓種一毫髮羅樹齊七樹相去爾許作羯磨者名為善作羯磨雖異衆相見而無別衆之罪不同前解七間七十三步半者謂鈔主通計七樹六間六十三步不同昔人之解如願律師作祇律疏亦作六間算之作四分疏引祇文錯著七間言七十三步半也若四分衣戒言八樹七間即有七十三步半也故知是鈔故羯磨疏云昔七十三步半者錯算七間僧祇疏中七樹六間猶如四分衣界八樹止計七間如何僧界七樹非六間也有人執舊見云樹限兩頭各有勢分故各分半還是七間又有師云周圍種樹猶月量故有七間又改僧祇爲八樹字斯之我愛穿鑿云甚何處有樹即以樹量律約世情假以相顯也第二闌若文二初總標差別二且明下局所宗言二明至事者靈山云具梵本音云阿闌若亦云練若阿之言無闌若云事此即閑靜無事之處乃至多種者

發正云此律六種一頭陀者誘戒練若練若共同二寄衣者二十戒小不作限日寄衣疏緣六夜闌若寄衣也三盜戒者文云閑靜處即盜戒闌若四僧界即結大界五里集僧也五衣界者即下闌若護□□七間等六難事者即提舍尼中若過遠恐怖畏難處等即闌若受食戒也局辨文二初無難二有難言且至定者謂此正辨僧界餘者向下曉明也花嚴云如頭陀頭陀難盜戒隨相中明衣界難事等隨相世中明故云隨也闌若一界諸部不定者謂諸明俱盧舍大小不定多言僧界一俱盧舍十羅二二三云諸比丘無聚落空處初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言方一俱盧舍是中不應則作布薩及別羯磨等僧祇亦言僧界一俱盧也羯磨疏云諸部皆言拘盧舍不定者小大不定也羯磨疏云大如僧祇二千弓弓長五肘小如十羅五百弓弓長四肘即僧祇太遠十羅太近若歟依了□□數聲聞則數有大小不聞聲□遠近□□□俱舍論一俱盧舍但□□里□□此則祇十了等部

今假下快矣

執不同今取雜寶藏經第一云一俱盧舍婆言五里相傳用此□定學云八卷後魏吉迦夜共曇摩譯也第二有雜文二初定量二計有下計數一唱言若至八寸者爲有不同意人爲□約七整陀集若論結時但齊僧坐處結時但

羯磨□□□不得結作法者以水虛浮相□難識故也今則約岸分標義亦可得如僧祇有洲五處據標結兩邊水內取三由旬悉持欲度漂出界故如四分合河而結卽爲明證故五百問云水中住紅得結第二總論二界文二初標二若二下解釋言今至體者上則三種作法四種自然箇箇別釋今卽作法總聚論體方圓是一自然四種亦爾是二故曰也釋中二初作法定相二若論下辨自然不定之相言若至隔者三作法者謂有戒場大界無戒場大界三小界也謂隨處結之不定體之方圓二自然中二初總舉二若聚落下別釋言若至定總舉不定也若可分別依聚落相爲自然體所以不定

方圓不可□□□謂四面四維若有別界則尖□既爾餘咸類然廣說無數大約趣辨卽□□漫相對謂簡餘趣漫通入境以別簡餘得作境差想疑此境差等狹於前位人趣既爾餘咸類然次對非僧准同前說但境差等更狹於前不對五中寬狹准說言二漫俱四者謂無境差想疑以心寬該情無限局隨境優劣皆是本期假使隨事手續非境差等次錯誤門凡言錯設皆是解謬之心隨事總釋相則離分以名剋定事則有異謂若二境歷然無心害彼事成有舛名之爲錯若其一境易脫緣彼謂此有心成犯稱之爲誤既知錯誤差則對七辨者然七方便並無有錯對境成事錯猶無愆况方便位而得有錯或可錯者異雖無愆而於本境卽是境差是故□□□四一十二種也約處通二界作法自然一處有十二處二十四約人通五衆比丘乃至沙彌尼一衆有二十四五衆卽成一百二十種安居此據相承且爾若准羯磨疏解二百一十種也疏云對首心念忘成及界又分爲七前三不分就界爲四以國界兩所足有雙

中行律抄卷
上安居法
第十一
第二
用法

隻故也用此七法下約三時則二十二界乘之即四十二五乘乘之即成二百一十種安居也此兩段文並鈔主意十誦佛制五乘等者勸問佛制五乘安居有戒沙彌可爾二乘沙彌無戒合安已不答出家位同招護義等感懷脩道隨安無罪故律三時遊行不安居戒制五乘罪也問五乘安居具戒數薩三乘不數薩者何答以大戒有師徒位別依止分齊教誡尼等下三乘無故不數薩故房舍提度中下三乘等以生年為次第不取受十戒為大小也

第二文二初總顯二法今古前後意同二忘成下別辨二法古人開制前後有異約至日者始從四月十六日終至五月十六日有闕易知此二法今古皆同

第二文二初別明二師不同二並非下總斥俱非聖制前二初約通其前後不及於中二又云下不及前中唯局於後言忘至也者翻廢疏云有人言前之二法既有聖教可通三時忘成及界此之五法開成本無三說故中安居所不開也恐不及前故損五利恐

不及後一夏虛坐有斯兩意開於二日中間不開如此約教一百六十種以前二法歷三時兩處及以五衆則六十種以五法依前後二時兩處五衆則一百也諸記相承對此唯作一百安居對首心念二時乘之輔篇云對首心念可通三時成六忘成及界通前後二時即四并六成十二界乘之即有二十五乘乘之即一百也言又至預者第二古師云忘成及界唯在後夏一日以佛開成有登不結一夏便失也謂對首心念二法通三時成六忘成及界等五局後夏成五并六成十一二界乘之即二十二五乘乘之即一百一十種也諸記相承有八十種二法通三時成六忘成及界局後成二并六成八二界乘之成十六五乘即八十也言並至也者鈔斥二家故云並非聖言以意用也此消文意古今諸解更有多種不能繁叙第四夏過緣中二初科判章門二初中下依科解釋言夏至難者如文

釋中依科分二初有難移夏二明得法下受日逢難初二初廣明有難移夏法二破偈下略辨破偈和偈

中經論

移夏法初二初明有難移夏法二四分下有難移去
自應法初二初明有難移夏成不相二問答下遇緣
出界成不相初二初列難緣佛聽移去二准此下釋
其移夏成不之相前三初得標二難二梵行下別列
二難三佛言下總結聽去一唱言初至去者清淨是
梵行今恐壞梵行名梵行經本時婦等者獨聽疏云
斯梵難也凡心染愛無始纏壞今覺割割遇緣還起
故有境來知非是淨或因斯緣容有犯重說爲難也
此是因中彰果也皆因人來者總釋上意也誘調比
丘者誘引調哪也律云爾時大臣衆健能闢捨家爲
道時優闍王言汝何不修道當與汝婦田宅資生等
大有童女姪女來云汝休道我當爲汝婦黃門數來
喚行不淨伏藏者畏人貪心恐盜取即壞梵行即五
分二十三云有一比丘安居見其伏藏作念此藏足
我一生用也佛言恐爲梵行作留難聽去二者鬼神
等者五蓋段者命根連持鬼等惡獸能斷名命難也
有鬼神惡賊毒虫惡獸等皆欲伺斷比丘命白佛
佛言應去不得如意飲食者有待之命依飲食存既

不如意命將不久故爲難也上二種諸難一一白佛
今總結之佛言聽去也

第二釋其移夏成不相中二初義立移安居之方二
五分下證得夏之相言准此至也者三意初明未得
住處成不之相二若得下明得住處出界應不三結
成下釋本界無難得返以不在此結成者獨聽疏云
二難移夏既是制限從初去日外覓安居未得已還
雖經宿者不名憊怠不破安居及前成破若得住處
夏法隨身不須加法即前成後不得輟出也准此二
難緣移夏依本結成須有緣及法者華嚴云既不得
返來今若有生善滅惡之緣即作受日法故曰及法
也

第二文二初引三律二論證其得去不言得夏二摩
夷下引三律一論驗許受衣理通得夏言五分至得
去者五分云比丘盡食不足作念言我此中安居應
食不足白佛佛言聽此緣破無罪次後敗行來有父
言若見國王尊貴乃至父母親戚苦樂等恐失道意
亦如是也聽破安居即是移夏苦樂者立云謂眷屬

棄會追逐吉慶受官等名親戚樂若忽然被賊難言
 訴是親戚苦問惡破安居無罪疏解八難者若王奪
 住處或言既役出家人名王難賊者失奪衣鉢人者
 親戚及知識相誘引令罷道或相誘引令作惡名人
 難鬼神及天魔鬼龍等悉能為難礙名非人難地
 中有伏藏知有此物必起貪心若取成重罪或邊側
 住處多有博易往還或見此生食致犯大罪名梵行
 難言摩至得夏者應節云摩恒理迦摩夷等此云母
 以能生智也立云本母理為教本謂一切諸論能生
 法相論是義本故曰也二處隨半受衣者四分文云
 有一外道弟子於佛法中出家諸外道親族言云何
 捨阿羅漢道於沙門釋子中出家當還取之復作是
 言彼若聞者或能逃避沙門釋子不破安居至夏時
 往取必得無疑彼聞不知云何白佛佛聽破安居彼
 比丘使便從一住處至一住處不知應何處受安居
 施分白佛佛言若住日多處應於彼受分也忽若二
 處住日等者各取半衣分也破安居人下鈔主立理
 證上移夏聽二處受衣乃至自恣處處取衣以十律中

四口口口口

破安居人不得衣分今既聽取分明明知成夏也
 第二弁過緣成不中二初問答通疑二若依下約界
 難弁失之不相前三初出界忘受日成不二出界逢
 羅不遺失不三身在外宿歸會得不言問至應返也
 者三悔者學云謂一夏之中不得過三故云三悔故
 彼論問夏中忘不受七日法一宿出行得坐不齊憶
 即悔得一坐中不得過三悔不得說也案此文略一
 夏安居為一坐也言問至得夏者此問不同上緣上
 緣本擬受日忘忘不受今此因事出界本擬即日還
 值口口道斷經宿得夏不耶答高齊十統者靈山云
 高謂高洋之姓帝也齊即北齊國號也以齊號多故
 標姓簡吳也崇敬三寶別立十德號為僧統統天下
 僧尼判定佛法咸集明德共評斷理並懷慈濟判不
 失夏也靈山云准受日逢難過限既得此理應開非
 情過也言問至不得者此問意覺爾出界及即日還
 還來至門邊明相欲出得會夏不答意准祇護衣翻
 將衣類夏故也以隔於牆故須入頭手等於界內方
 得也

第二約界雜弁中二初正雜弁得失之相。一皆謂下結釋得失之意。初四初局依大界入餘破妄。一若依大下依界外盡通往不破。二若依下依界內盡出盡入界便失四根本。須依□界隨行不破。言若依大界至破夏者發正云。謂□要心依大界安居。若入戒場者爲中隔自然及餘小界者。慈云。猶是懸置之大界。以在圍輪大界之內。望圍輪故名小耳。此即從外向內失也。言若依至後者。若此謂盡寬界。狹元本依盡安居。竟後時乃結法界小於伽藍。稱稱本要地。所以通往此盡彼界不破夏也。注謂結夏在前。結界在後者。琳云。鈔主意。若有盡界。要須依界。依盡不成。故下文云。以佛制依界。故若羯磨疏中。許隨取盡界。但隨要心也。言若依至亦爾者。折中云。謂法界大伽藍小若本依盡安居者。出盡門即破夏也。小界亦爾者。華嚴云。此句是反上句也。謂上既界大盡小。依盡結夏出盡。則破今是界小盡大。依界結夏出界。即破故云。小盡亦爾也。言若根本至不失者。慈云。謂依大界安居。不知內有諸界。但隨本要期所行之處。皆不失。此據迷

心故開不失也。靈山云。若爾何故上言依大界安居。戒場小界入中破夏耶。答上據本知非本要。所以是破也。言皆至分齊者。有二意。初結上二失。二並緩下別等。緩急分齊。皆謂與本心相違者。本心依大界。今入戒場及諸小界。即與本心相違也。初依大界內盡。今出與本心違也。義張兩失者。前四句中。第一句入戒場等一失。第二句依大界內盡。今出門破夏。即二失也。並緩者。結前四句。初依大界。二盡內大界。三盡外大界。四根本通依大界。並從緩論。依前四種大界。若爾第三句中。依大界外盡。何曾依界。答鈔意。若盡界俱有制依界也。故注云。結夏在前。意在此也。明先無界也。發正破云。盡外大界。緩義許成。盡內大界。即是急義。如何稱緩。此似不然。今緩急者。不從盡得。急約於房綫。從於界房界相望得緩急名。非謂約盡約界而稱緩急也。言四至去者。當白檀越者。以律緣中有檀越。訪前安居後安居。見有難欲去。須白檀越求移。若去聽去。善若不聽。應自去也。言破僧不出也。者准律中。衆僧因我放。關令僧破者。聽去外。界僧因我

能呵得和滅者皆聽直去也。今少見行故云事希不出也。

第二得法有緣中二初依律正明二准此下義決言二至得成者至意留者立云或父母病患生善滅惡等緣若此相遮聖開且住不名破夏。若汎爾留住住則破安入難不違過限亦同留耳。

義決文二初義立二。我下證成一唱言准此至夏者祇云若受拜。人晨起受哺時去哺時受晨起去不得從檀越迂迴應從直道有難者週道無罪至彼斷處經時斷了欲還經時亦如去時准此違時即破夏也。因迂迴違時亦破夏。迂迴不違時雖不破夏亦結不應罪也。

第五迦提文二初際標二初中下依釋解釋言五至法者如文。

釋文二初明迦提五利二大明下并夏中解界言初至後法者五利實勢如後自恣解明也。

第二文二初并背非二若夏內下顯今正解前二初叙者解二此妄下引教證解成非三古人下鈔立理。

破言次至也者此律迦緇那衣法云安居竟解界結界自恣受功德衣古人云既言竟未竟而解故破也。羯磨疏云有人言本依界故成安。若解本界便失夏也以失所依即日雖結成就故又云安居竟應解界今未竟而解故知非也。

第二文四初直斥妄引二律云下證成妄引三略題十誦證四取彼首疏證一唱言此至進不者妄引聖言者羯磨疏云文列應解須知本緣此原不爲安居但欲同法合界故須云解今言破者是妄引也律云下證妄引也廣文十誦者彼律五十三問云諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦緇那衣受已捨是大界是諸比丘皆名受迦緇那衣不答一切比丘皆得受之又疏者首疏中亦云夏中解界不破夏也言古至通者謂將自恣離解界也文兼二會者解界自恣律中二文兼明文云安居竟應解界應自恣今須二會其文夏未竟自恣。破安居夏未竟解界應破夏夏未竟自恣。不破安居夏未竟解界那得破夏須得自恣解界兩文相通也。

第二顯正解文二初申正解二但結下料簡夏中解結是非言若夏至妨者獨廢疏云然安居不專作法界中隨處並得作不離本要之處解界結界並無妨也

料簡文二初標二若依下正料簡言但至別者爲情限在於法界夏中解結大小不同故須分別或情限在於自然夏中或結作法或寬狹於情限之處故須分別料簡

文二初明作法二若本下自然一唱言若本至二緣者初情限所依大界則小後解更結大者故須分別無難依本情限之處有難准僧祇開之者獨廢疏云彼祇第八云前安居已忽有難起王賊破戒虫漚得欲至餘處三由旬內若彼坊寺有比丘□□來若出界去已白二結之後欲就餘處者當檢已更結如是檢後結前求通意處故知有難得三由旬開近新處也若後作法狹於本自然者即令依本自然寬狹後結若寬本自然者無難依本是一緣有難開近新處是二緣也獨廢疏云自然狹作法還依自然本

作法狹自然還依自然本謂是本要心處也此不約有難說也上來兩段並是同夏中故知夏中解界結界無妨也

第二受日法中二初明來意二顯名解釋初來意者并帶云然三月靜處九夏時長或有生善滅惡等緣理宜極救佛既聽許理合附此安居申明

第二釋文二初標名二夏中下依久解言二明受日法者據彼諸緣諸吉僧別納法□□稱之爲受對首衆法許往有期約明相□□稱爲日各有軌則號爲法也

第二依文釋中二初明受日德意二就中下開章則釋言夏中至焉者妄自誑心者立云非緣稱是即自心也虛損信施者如有施主數夏施物受日不成其夏已破妄數爲虛冒受利養名虛損故善見云自長已夏受施犯重即其義也

釋文二初舉數列名二初中三種下依名解釋初如文釋中依名解釋分三一通料簡二緣是非三依位解前二初標二一對人下依標別釋言初至不同

者三種者。心念對首案法。此三之中有四不同也。
釋文四一對人二對界三先後四相攝言一至受者。
初正明二十誦下證立云。佛制五棄安居各自相對。
受日非謂比丘對下四棄。○羯磨疏云互不相足數。
何得從受此立法通。○如五棄安居例。此各從所位。
也言二對界可知。

第三文二初叙正斥非二問答下通妨言三至勝者。
昔人云先受七日後便十五日後一月如此次第若。
已受十五日不得更受七日以長攝短如功德衣五。
月卽攝迦提又月望衣開取十日等今解不爾如功。
德衣就時定故又俱五利一月衣者取爲限准俱開。
一長更無緣故。是以此二卽爲定開以長收短今此。
受日約緣事別緣既長短先後不定寧得定令先短。
後長故今正解受日三品逐緣長短若有長緣先羯。
磨受日或先短緣先受七日三品緣事各先各後也。
言問至也者羯磨疏云文列過七日者立法限約此。
羯磨法是過七日緣耳非謂受。○用竟名過七日。
忽若不受七日卽受。○都。○受七日文言過者可。

是用竟必不然也。羯磨疏問云今受一月日何不言。
過十五但言過七日耶。解云七日別人餘皆案法但。
云過七日明知餘二俱白二也同是案故不說分也。
疏又問云今受半月一月法者若值小月如何數之。
依律文也半月加法依十五日則不問大小但數日。
滿還返如十誦三十九夜也若受一月依大小月不。
可數日如律云住三月等小月攝在其內也。

第四相攝文二初先七日後羯磨得不二若前下先。
羯磨後七日應不前三初明用竟方得二若七日未。
用下弁未用不得三律云下引文證成一唱言四至。
也者此一門義并是古師所執羯磨疏中半許半破。
也。羯磨疏云四相攝者謂先受七日更受一月攝而。
通用名相攝也有人言前受七日用竟不論若受未。
用或用未盡更羯磨受日前七日法則謝以法強故。
若前羯磨受日用盡方得更受七日法也以一身中。
無二法現故文云不及卽日還受七日也又不及七。
日還聽受十五日去今七日未盡何得已羯磨受明。
知相攝前七日法壞也此古人義南山解云不無此。

理也。但本是一緣，不得有長短。二法可如前判半許也。今前後別緣各依受日。前法被事，事未是息，何得失法？如爲患事，須服蘇油，兩緣未差。口法隨在律列受法三品不同，並約衆緣，可不隨受，故不及即日例用七取明。知以法收緣，依緣法則隨有也。故半破也。華嚴云：若准漏厨疏意，若是同緣，不得一時。□二法異緣，即得也。無問長短，前法不壞。

第二文二初明用盡，方得二比多下弁未盡，不得一唱言。若至也者，羯磨受日，要須用盡，方得受七日者。此猶是上古師義也。受一月不足，更請七日，良不可也。若鈔主通古師義也，謂於一緣上不得二法相帖。三十七日用必是異緣，何爲不得也？今鈔文依前古師所立，恐教成太急，接機不用，故於羯磨疏中立於異緣不問二三重重受得，即機教兩濟也。

第二對緣進不文二初總舉數二初定緣下別釋言二至八者，靈山云：謂緣如受法得成名之爲進。若緣非受法不成爲不也。

釋文八一定緣是非二對事離合三懸受四樂用五

重受六長短七僧尼不同八事訖還初不門二初總弁緣之是非二就緣下別定緣之是非三上五緣下通更料簡上之是非初門二初明他請如非二若爲私下弁自求是非前二初明如法請喚聽往二若請喚下非法不應往言初定至往者如文。

第二文三初明非法請喚不成二妄數下弁破夏得罪三善見下證前妄數爲虛一唱言若請至犯重者自長已夏者立云有人將物施僧，問竟十夏人此比丘實有九夏而言十夏得物犯重。

第二弁自求如非文三初明如法得成二若爲下弁非法不成得罪三五百多論兩證罪深一唱言若爲私至後文者廣如後文者販賣戒云此販賣物作塔像不得向禮乃至作臥具隨轉轉等。

第二別釋文二初總舉數二二三實下依數列釋初如文。

釋文五一三實境界緣二道俗祠等緣三父母請喚緣四爲求衣鉢緣五和僧護法緣前二初依律出緣二准此下約義料簡言一至爾者四分中波斯匿王

往征有不信樂大臣嫉妬惡心欲鑿祇桓門通渠比丘欲往白王自念路遠不及即日還佛聽受七日去即是佛法僧事也五分亦爾者彼緣大同爲俗人通水也

第二文二初義准如法開之二若自下非法不成得罪一唱言准此至得罪者准此爲寺家一切如法事並得問今時爲寺家言訴得受日不答如律波斯匿王邊國人民及叛王自領軍往征討王先所有供養佛及僧衣被飲食所須之物有不信樂大臣便奪不與諸比丘欲往白王自念遠路不及即日還佛言有如是事聽受日去今驗此文爲佛法僧相訴亦得受日若受他屈不成若自經營爲俗人爲僧家佛事等帶其非法並不成得罪也

第二道俗緣中二初約義總明二四分十誦引文指事證釋一唱言二至去者十誦問爲誰受等者華嚴云彼律中波離問也佛答爲七衆與福者謂七衆爲諸主下文列二百四十二緣並是此緣皆七日緣也遣使不遣使者謂前人遣使不遣使來俱得去十律

如此四分要遣使也若中路聞死反戒者十律五十三云比丘尼請比丘來與憶念不樂毗尼佛言應去若是比丘中道聞是比丘尼命終若反戒入外道八難中一一難起應去不答不應去去得吉也反戒者捨戒罷道也

第三文二初准文二餘汎下義立一唱言三至往者華嚴云謂父母恩重生育陰身大臣力勢能口損益雖無信樂往化使信若先信樂故宜須往也其餘俗人必有力化之生信准前臣義亦應往也

第四文二初明如法二今時下料簡是非言四至說者當陽云謂上移居中必爲我命作留難佛言聽去羯磨疏云若自病重不堪受日即是命難直去亦得第二文二初舉非二必長下彰是一唱言今時至不成者失三受三等者謂三十中失三衣戒南山解云失三受二未過若受三即犯檢制取聽者謂耆長是聽三衣是制今闕三衣而多番長者未隨佛化也准奪衣戒者等云即第七失奪三衣戒謂隨闍維乞不得服反也住處及即日往反處無者聽去即日

往反處求不可得故聽請日往也

第五文二初准文直云不受二然和下約義須受一唱言五至故者靈山云古德皆云和僧大事律聽直去文不言受日去其以和減分齊難知知依何法受日故聽直去然和僧之相雖則難知分齊且約和僧之緣道路違爭事大必然可依僧祇事訖受去律文既令直去今依僧祇事訖作法而往准其律藏未分通得行用今雖分竟事不可知用此事訖之文大家道理未爲傷也故羯磨疏云必有和限依受日聽去事無限可准僧祇事訖文也律無明斷故者律中數段破僧之文皆言即應以此事去而不言不須受日故云律無明斷故羯磨疏云律中顯緣未明受日也第三料簡文二初通更料簡緣之是非二或曲下通更料簡請召得失一唱言上至也者此二文中各有二意初緣衣藥爲是二今有下乞麥即非第二曲命別情請召爲失二律中已下顯得立云謂不得倚傍上五緣專爲飲食不成受日若別有病重乞藥專得也今有乞麥等者靈山云此尼律中制六群尼乞生

穀麻米豆麥爲世譏故制尼提僧吉是結正罪也或曲命別情者事嚴云謂囑俗人令發熱請貧道來乞糲等是也此則能所俱非乞糲尙犯捨隨囑請理在不成也律諸請有或比丘尼沙彌檀越等一一遣信別請云大德來與我受戒懷罪受布施等要遣使來顯令他請召非也若父母餘人同十誦中者律云若父母信樂不信樂聽往餘人者前第三中除汎俗人生靈信樂聽去不信不聽四分如此今鈔意若父母及餘人即同十誦中爲七衆與福問疑請法乃至遣使不遣使等但不爲利已俱得去也即顯曲命別情爲利不得

第二離合有三意初立合義二如鈔懷下引其合例三則文中下出其合法一唱言二至也者隨緣別受爲難或有多緣一時賺入而受爲合羯磨疏云或張王兩緣各是七日不可合爲半月受也以兩今七日緣事各是別人所行止得前後受七日也如是例之若俱三日或是互減不同七日彼此兼用兼法離合可以例之或張是別緣王是兼法隨依受之得合用

也如憊殘若犯十罪同時行覆等六夜多罪同法名為合也

第三懸受文二初緣現聽受二必無下弁未現不聽一唱言三至故者虛構成緣者立云謂事既未實懸構成爲七日半月一月之緣或倚傍昔言仿佛未實者如有憶越春時況言我村中有王家每至夏中常施僧物園梨至夏能來不令夏倚傍春時之言倚傍昔言未知今年爲施不施仿佛其事未得的實緣受日去也前事既虛今復隱約作限取法更成難也日數安置者折中云由前事虛限蓋其緣未可以論長短今或受七日半月一月如是日數皆虛安置也故羯磨疏云既無實緣不可虛賺一則不可倚傍二則本無實緣三則不知期限四則妄受僥倖一向不合也如律無事及減年等皆非法緣加羯磨不得

第四明互用文二初正明互用二問下問答料簡前二初明本緣互用二若三寶下辨後緣續生互用前三初正明互用得之相二十誦下引日殘夜證非異事二若水下結歸正義一唱言四至故者已用三

日更有法事便通餘用者陳古義也羯磨疏云有人言既有受法但是事如互用無損所以知之十誦云有殘夜在白已餘用故知得互鈔直破云故不得已羯磨疏云雖爲僧事竟殘日於佛無法何得妄用遂立正義必有本緣何更通用靈山云乘由失也謂初受通三寶三寶既是本緣今通用何失羯磨疏中假立確云若爾要本緣得通用者何因十誦得白殘夜鈔引十誦答云白殘夜等彼十誦云諸比丘受日到聚落中七夜未盡作事未竟來還白佛因聽受餘殘夜去云我受七夜二夜已餘有若干夜往出界律文如此南山云既云所作未竟明知本事未謝白殘用也非謂異事者鈔重破也羯磨疏云非謂異事本無心受何得白行若本因等者羯磨疏云若本三寶俱須經營作法之時文中合攝是俱有心法復通用

第二文二初辨三寶別緣後生不得通用二乃至下俗情別緣後生通用應不一唱言若三至應得者初爲東院三寶事受用五日了後西院三寶事生不是

前緣三寶雜緣等者謂布施懺悔生善滅惡等也由前事有心後事無心故若一家通緣者立云此明受日元知張家有多緣事設供戒懺說法受施等受日來故得通其用也

問答料簡中三初此界僧爲別界三寶受日成不二明僧次請受日成不二明捨請受日成不二段一唱言問主心故者謂替僧次施主無簡別心故得若替別請者由後人非是本請人施主於此後人無請心故不得也

第五重受文二初叙音解二今云下次明今釋言五至成者羯磨疏云有人言安居立行脩道爲宗緣急開三以濟時要何得重受無此理也故十誦中爲破僧故聽受一七夜不得二七夜乃至聽受卅九夜盡應破安居去此明文也

第二今釋文二初以義通二故律下并以文證言今至不合者如疏述者首疏也羯磨疏云如前檀越召受七日後有三寶要須經營何得不開又如官事須二三日曾受七日何能不去夏制本意無事遊行今

有緣來依法受往非專擅去何得獨制但事緣如法故一切通開也

第二文證中二初當宗二五分下他部言故律至限局者四分卅六廣列廿三緣並是七日緣由事未現佛未聽去不言不得重去也信樂父母四重者爾時有不信樂父母請比丘言大德來我欲相見佛未聽我有如是事白佛佛言聽有如是事去等二有信樂父母違信請亦如上三爾時有母請比丘亦如上四爾時有父請比丘亦如上則是四重也父母四重佛皆言聽去況餘輕請不得重也

第二他部文二初約二律二五百下引其兩論初二初引二律正文二謂一時下釋上律文破古非解一唱言五至通明者有謂者五分云時有長者名優陀退信樂佛法於安居中爲僧作房設人會食以房施比丘不受長者便嫌言我用財爲食比丘不受白佛佛言聽受請等無謂者比丘有疑故問須出界外佛言一切聽受七日往羯磨疏云豈前須問後不須問也謂一時前後重用者破古人據此不得重受義古

人見十誦不聽二七夜謂言不得重也。羯磨疏云。或一事上不得二七。豈制異事不許受耶。又言不許二七夜者。彼受日法。但有二位。故對首七夜。何得重加。故云不得二七夜也。不妨前後去者。亦得。若准和僧。似一事上不許重受者。十誦卅五云。時有異界僧爭起。請僧來斷事。若先安居。竟應受七夜去。若七夜盡。應受卅九夜盡。應破安居去。古人亦據此不得重也。若得重者。更受去。得何須破夏。鈔文言似一事上不許重受。既言其似未必全不得重受。但爲和滅難期。開破夏去。若可期者。重受無妨。故羯磨疏云。和僧用二法已。破安去者。受法依限前二者。期故開隨受。既用法盡和滅難期。知用何法往彼和也。理須破夏。是所開故。還同僧祇事。訖之文也。若不爲和破夏護罪。若定可期。如前必聽也。然彼有不請之文等者。十誦爲七衆與。福設供受戒問疑。但使前見生善滅惡。若不遣使。亦得受日。如此之文。寬於四分。四分一一皆言遣信。別請方得受日。不請尙乃得去。若重受不開。只是番譯之家。遺文有失。文非明了。非謂不開重受。

十誦律下

也。理須通明者。不請之文。既寬重受之文。則不合急二處之文。相通重受之義。自然明矣。
第二文二初二論。兼疏證得重受。二此論下引彼親承已聞。破古人之癡執。言五至宿者。羯磨疏云。此五百問中。雖難又口決也。其人翻十誦者。既有此通義無疑矣。即證十誦文非明了。故上准不請之寬。下引卑靡之語。寬受之理。即通明也。明了至宿者。發正云。今引此論。疏實證三藏自翻自解。前請七日事。了還至第八日出界。此是與緣得重受前事已了。更有別緣。亦得更受。因此便明。今人行事。此論既云。前請七日事。了還至界內。第八日更請。七日出界。出界者。今人行事。至七日滿。歸界。即請。七日出界。不宿者。不知成。不有人約義。通言。請受日法。身在界內。法在不失。如受七日。用三五日。其餘之日。未用。身歸本界。更作前事。本法由在不須更請。法在不失。今縱七日滿。歸於本界。至明出時。雖然經宿。殘法亦在。論許重請。亦帶前法。故知七日。雖滿。歸界。請之理。無失也。雖立此理。除由未除。謂律有明制。及七日還。論令經宿。並

准聖言如前但用三五許其法在得用無疑以此未
滿例於已滿事不可也。懷心爲滿故歸其法經明自
謝不同未滿不爲滿歸法在不失古人猶執但一夏
三受其數太急入界不宿行事太緩太急不體律文
太緩無文可據故不可也。言此至鈔者華嚴云真諦
是優禪尼國人陳梁二代至此方譯經論卅四部合
一百卅一卷然真諦或鎮坐具趺水上若乘紅而
濟神異甚多中國之中三藏親承用重受日事三千
者花嚴云謂佛化居三千世界也。論云一四天下有
一須彌山一四大海水一鐵圍山遶一日一月名一
世界以此爲數數主千是小千以千爲一數之至千
是中千世界又數此爲一數至於千是名大千世界
一佛出世道王其中也。余主鈔者羯磨疏中引了論
解疏中有其九句皆是重受疏引論偈云七日有難
隨意行善解三種九品類疏釋云於安居中三緣得
出界一七日緣二有難緣三隨意緣此三各三故成
九品文亦非要不能叙也

第六約事長短中二初約處遠以明長短二若路下

約處近以辨長短一唱言六至日者羯磨疏云止須
一夕並作七日以法取緣如文不及即日義開七日
也。夏中可留夏末五日如何成受。際日非夏限故解
云乃至七月十五日亦作七日法。餘日雖非夏以法
成故若路近得還等者由緣經宿不及即日還此約
緣也。如又羯磨疏問云今有七月九日受七日法出
界不還夏成以不答破也。何以知然。夏有後闕無前
開也以七月十五日須及夜分還反本界如律所制
及七日還今限明相及在界外絕此分齊故說破也
若爾何以律文最後自恣七日在受七日不還不犯
者答謂七月十六日是最後自恣日也。如急施中說
之今此人以七月十日受七日故彼第七日自是夏
滿不來無犯又問七月十五日明相未出隨行不犯
相出是開何有夏破答止爲明相未出須返界中名
爲及法相出界外故違本制又問制及七日是有法
緣至明夏滿法隨事失有何犯故令我破夏答日夜
分齊約明相分第七夜分明相未出自屬前夜明相
若出卽屬八日制七日夜須及界中今不在界故當

破夏至十六日自是後開由違前制故說破也若約此解十誦七夜亦及七日還還同四分何有異耶明相若出不及夜也此義甚要故繁叙也

第七文三初引文正解不同之相二比下叙破昔非三所以下釋不同所以一唱言七至緣者羯磨疏云如三時遊行戒中唯有口受不云多日可進斯也又准祇廿七云比丘尼安居中無有求聽羯磨法爲僧塔事而遊行者聽受七日也此有等者羯磨疏云昔人解云尼隨僧受三法遍緣上下同受不說假爲異故無妨也鈔斥云四分至不勞別解也所以不同易解

第八文二初立義二明了下引證一唱言八至之者羯磨疏云有人言事訖不來亦不破夏以法在故如七日藥與欲類同犯得法病差不失等例今解不同事訖法謝不同欲法羯磨不課今受日法際事加之緣謝法失之如藥法病止無用又同犯解須乞法也十誦明文者望云前引十誦中有尼病請爲說法中路聞死返戒等皆不應去僧祇意同者前引祇云

和僧不得迂迴至彼中前和了中後即還若停失夏是不許住也

第三正加分三初心念二對首三衆法前二初明大僧二其沙彌下辨沙彌前三初定人是非二具儀下出法三此謂下釋相分別一唱言三至告者十誦五種人者一獨住二兩若三遠行四長病五飢時依親里住等開心念受准此當衆相共作之者准前律文作念已告以事緣汝知之即知五衆當衆相共而作也言其沙彌等者謂下沙彌別行解明也

第二對首中二初出法二然心念下通釋二法是非言三至三說者如文

第二文三初明二法文之來處二若受下未用應不三問此證下得兼夜不言然至失者義准無失者羯磨緣緣對僧謂日今對首心念准日文際之謂日理通有何失也

第二未用中二初辨未用應不二不同下釋通疑訪言若至謝者本緣若無受法使謝也言不至消者不同失者靈山云藥滿七日七日滿已縱病未差法亦

失也。病轉者謂病已差。經曰未滿亦失。故雙賺也。若爾言病轉法失者。病住法應在也。由佛制七日定論云。堅病消者是也。論多成二論各有文也。

第三文二初明應不二不同下。簡異諸部一唱言問至中者不同十誦者。約其鈔文似盡七夜至八日還。據羯磨疏須及七夜。還與四分無別。故疏云十誦七夜及七日。返還同四分。明相若出不及夜也。僧祇事訖者。彼律二十七云。但隨前事長短了日。即還名事訖。論其事法具在諸部別行篇也。對此欲知且依羯磨疏錄十誦廣七夜緣下文和僧聽卅九夜祇有事訖之文五分三品與四分同也。

第三文三初通明長緣便斥古失。今加下正出受法三料簡。雜相言三至釋者。所為緣者如前五緣一三寶境界緣。乃至第五和僧護法緣。心念對首同用此緣。故云通用。但令緣事時長用半月一月法。也不同存單之人等者。一夏之中但得三度。初半七日。次單半月。後單一月也。遂引七日。今長者花嚴云。非諸引緣令長。但用長法也。羯磨疏云。今夏末一二日在

不重受家。既曾受日。若用月法。又是破夏。由緣不合。即教明罰破夏是也。餘同前釋者。當云指上第五重受門是也。

第二文三初略明二師文相少見。二第三下別辨先師所撰。加其乞詞三第四下明關律師依律出本言。今至見者。語記咸言第一曹魏時。曇摩所出羯磨是也。羯磨疏云。初人加乞羯磨。不嫌忍成增法。謂請日者。從僧乞請日法。而至羯磨文中。則不嫌乞詞忍增法也。第二即是姚秦時。覺明所出羯磨。羯磨疏云。但准六夜乞法。嫌緣事並盡。慈云鈔主說曾一度見本。希更不見。故云少見也。

第二文三初述彼增加二。今下斥彼非教三。問下料簡成不一。唱言第三至無失者。北齊光律師出本。增加乞詞。羯磨疏云。雖著乞詞。准乞覆戒兩遍。緣事時到已。前增加乞詞。忍聽已後。略事而作此光律師世盛行也。彼羯磨云。大德僧聽比丘某甲。此處夏安居。受過七日法。十五日出界外。為某事故。還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五日羯磨。若僧時到。僧忍

聽今與比丘某甲受過七日法十五日羯磨白如是。此且舉白羯磨可知世同行也止可隨其綱網者止可隨律文受日四句成白緣骨之綱教網也雖增加乞詞羯磨大宗無失者。緣緣乞詞等但是第二第四句於羯磨宗骨無失也。羯磨疏云有人定判依受夏破今解不然俱順教故增乞減乞各有所準。羯磨大途規猷在故依受不失也。

第三文二初明受十五日法二其一下辨受一月日法一唱言第四至日者。若順律師依律出文更不增加今多准用也。准前書之者。准著十五日處著一月日也不得雙誦十五日者。靈山云今准此言恐人不了律文依文而誦律本云受過七日法若十五日若一月日出界外今若受一月日者即須除十五日但云受過七日法一月出界外不得雙誦前二誦也。第三料簡文四初明受人離合二若依下辨依大界安居小界受日不得三若先無下明初在自然安居後作法界中受日四若本結下解有界依藍安居不成受日不得自古諸記皆實此門來處何孤然生即

戒律

長料云一明安居二明受日三料簡離相今不同之此一段文從衆法中出初通明長緣斥古失二今如下正出受法三料簡羯磨受人離合處之是非故謂之離相不同古人長斷也。三至開之者如文言若至故者立云餘山界者。這是攝僧之界如圓輪別住也以本依圓輪大界不依此小故不得於中受日也。言若至衣者後結二界者即大界戒場也。縱入戒場不破夏而離衣者謂戒場是本要心處所故不破夏。由中隔自然故離衣也。此據依大界結攝衣界爲言。若無攝衣界依藍離衣亦不失也。言若至之者淋云。請本有大界不許依藍佛制依界有安居者安居不成。藍中自然之地羯磨受日固然不得止得離取戒安居也。餘廣如疏者首疏云有人言依界安居不依藍相佛制依界不得依藍故又云雙單及界也有一師云藍大界小依藍不依界以文云依某伽藍某聚落也。鈔家且引急義故勸離取界相後造羯磨疏云安居依處依藍得成何必依界二文相兼被機方足且界小藍大依藍安居羯磨受日依界得不解云藍

內之界入不破夏道是本要之處依界請法何得不
成如前本依伽藍後結二界隨界受日尙判得成今
藍內大界總是本要何受不得差爾藍內戒場亦應
得受答戒場雖在藍內即非本要入中破夏離衣即
不類後結也上是義決等者非律文有之是古人之
義決也慈和問云異界僧得足此界僧羯磨受日不
答得不同處分義局當界僧也上來不同當第三約
界對人辨事竟

今當第四有一篇約法對人辨事將解分二初明篇
末意二課篇解釋初來意者花嚴云上篇一夏安居
九旬同住恐有慳過不自見知故須自陳三衆恣僧
糺舉故安居後有自恣結來也律緣起中比丘共住
妄設惡法致令佛呵汝曹癡人共住如似怨家猶如
白羊何以故我無數方便教諸比丘彼此相教共相
受歸展轉覺悟汝曹癡人同於外道共受惡法不應
如是犯突吉羅羯磨疏云又表一歲之勤情本嫌道
中含非法正缺道標雖須消蕩無瑕受歲今若相應
豈抱過生年故須相檢應僧淨法迦絺那衣來意如

後也

第二解文二初陳釋篇名二然九句下依文正解言
自至附者福云自陳三法之詞恣舉七聚之犯據累
棄之宗主成白法之權雖欲使知過必改省已增修
皎潔尸羅凝清律海也迦絺那衣法附如後

第二依文解二初辨自恣宗要二明迦絺那衣法附
前二初釋篇序總意二就中下開章別釋前三初明
須自恣意二所以下辨夏末自恣意三此是下簡異
非法自恣前三初結上安居生下須自恣意二縱宣
下辨自恣名相三故釋得下說自恣義旨然至示者
靈山云上兩句明夏中脩道精進安居之德也次兩
句明三衆有失下兩句辨須自恣竟九旬者句歷也
支神有十二子丑寅卯辰巳壬未申酉戌亥十神有
十甲乙丙丁戊己庚辛壬癸以支十二歷十神十盡
名一句也一夏九度歷其十神名九句也法律三昧
經云世人但見他過多迷已非故藉机治方得清淨
故云理宜仰淨清淨故云理宜仰惡清淨示也言經
至恣者輔篇云自說三根恣他陳舉內彰無私隱等

者我既經宜卽彰內無隱願哀懇請我則顯外有瑕
就身三口四委托五德舉之名自恣也蓋山問云不
言心者毗尼不制舉心故但言身口也言故至也者
不孤獨者發正云若犯罪不除不應僧法要於衆外
故稱孤獨令其自恣悔除堪入說戒羯磨二種僧中
共住卽不孤獨也依篇聚治乃至呵責名苦言調伏
喜悅等者輔篇云謂先有犯迷已不知因舉悔除服
本清淨既無罪也故自意培悅

第二文三初微所以二若論下釋三故律下證初如
文言若至焉者將同期歟者歟說文云情欲也期者
刻定也夏初創集情欲刻定同住安居詣往也郵道
過深者尸羅不清淨三昧不現前是障道犯突吉羅
則九百千歲墮泥黎中過則深也

第三文二初直證自恣之時二毗尼下顯情行成
恣舉無失之時一唱言故至恣者如文言此至行者
此恣舉罪之相雖顯有無智者蓋行非法自恣極背
非也

第二閉章別釋文二初舉數列名二依名別解言就

至行者如文

三段不同今當第一於中分二初舉數二前明下列
釋初如文

釋文二初明時節差別二辨應人是非前二初約事
別明三種時節二然律下據教取義則定一時前三
初有闍依不依自恣二因爭增減自恣三脩道疑日
自恣前二初約依闍不依闍自恣二若闍七月下前
後安居逢闍不逢闍自恣言前至恣者若依闍者闍
四五六月前安之人定百二十日律取七月十五日
自恣中後二安則不定也不依闍至九十日自恣者
但數滿也言若闍至恣者非前安居等者發正云是
中後人也若五月一日已前安居者至闍七月一日
得去若五月二日已後至後夏結者皆越闍月過至
八月二日等已後數滿九十日自恣也言二至中者
當陽云如前說戒篇引四分外界闍爭比丘來佛令
增減說戒若知十四日來十三日說若十五日來十
四日說已入界當令入浴比丘出界說若不去者白
僧言今不得說待後十五日當說不得過三度應和

合說今時自恣唯收說戒爲餘文並同放指也。向前爲減白待後月爲增。自恣白僧文云：大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。今日僧不自恣。至黑月十五日。自恣白如是。客猶不去者。再白亦爾。不得至三。舊比丘應強和合。自恣爲入冬分故也。言三至日者。准律。自恣中云。時有住處衆多比丘結安居。精勤行道。得增上果。諸比丘作念。我曹今自恣者。便移住餘處。恐不得如是樂。白佛。佛言。若有住處有如上事者。應作白。增益自恣。作白云：大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。今不自恣。四月滿。當自恣。白如是。請初安居人至八月半。是四月滿也。

第二文二初准律諸文三日不同。今須刻定。二若有難下。據論開文一月自恣。前二初總引諸文。據教刻定。二律文下通疑。言然至定者。自恣據度文中。但言十四十五兩日。自恣急施衣中有十六日。次第增中亦明。十六日案律緣中有王大臣爲僧作安居中。費勞衣夏竟。擬施有急緣。遠行欲預將施。僧諸比丘夏未竟。不敢受白。佛言。夏有幾日。在答言。十日。在佛

開有此緣者。自今已去。雖前十日受名急施衣。即是七月六日得者。開受過前受者犯提鉢。鈔意既言。去自恣十日。在明知十六日是自恣日也。次第增者。若七月六日得衣。至十六日已滿十日。即合犯長由入迦提。故不犯。至八月十五日。即須說淨。若七月七日得衣。越迦提。因增得一日。即十六日須說。若八日乃至十五日得衣。越迦提。月增得九日。名爲次第增也。謂將後非時。日足前得衣。滿十日也。若有迦提那衣。過五月後增。亦如是。鈔引意者。次第有十重增文。皆至十六日云。越迦提。數滿十日。說淨。明知十六日是自恣日也。律增三文。中亦有三日。則十四五六三日也。上廣引律諸文有三不同。何是自恣日耶。鈔云。律安居竟。自恣二日。中取十六日是安居竟日也。羯磨疏云。今行事者。多用十四日後夜作者。古法所傳不可。輒用。然德衣法云。安竟自恣及急施衣中。皆十六日爲竟也。言律至定者。先應難云。既取十六日。安竟自恣者。何故律云。僧十四日自恣。尼十五日恣者。鈔賺上難。謂律文云。僧乃至自恣。此謂相依。問罪故。制異

中篇子夏論

日也立云尼。要來僧中自恣後還尼中自恣。若先尼中自恣。後入僧者。非法及論。尼作相。依問罪之法。三日通用。並得不。要須十五日也。又釋及論。作自恣法。二日通得。約其減論。取十四日。故云通用。今剋取十六日。自恣。爲定。爲律云。夏竟。應自恣。及云。夏竟。受功德衣。若十五日。受者。不成。但名。非時。衣。故取十六日也。若尼來自恣。但向僧自恣。時覺。停作之。即得何論。要須十五日也。下作法中。明也。向僧自恣。時尼來自恣。但用僧和法。更須新和耶。答。律藏。無文。准文。義意。新和方得。前和爲僧。今爲尼。衆所爲。雖皆自恣。而僧尼二部不同。准文。尼依僧住。普令舉罪。若一人不知。不成自恣。則令問。詳禮拜等。今時多有恩之言。若至恣者。如文。言二明。至足者。文有二意。初約義。總明並須一時。自恣二四分下引後。同前顯一時之義。如文。

第二自恣方法文。二初。標顯舉數二就五下。依標別

釋言二至也者。如文。

釋文三初五人已上。僧法二明四人已下。法三。明一

人心念法前二初。明六人法。二次。明下。明五人法。前二初。標列章門。二初中。下。標章解釋。言就至學者。如文。

四段。今初。初中文。二初。明集大僧緣起。二乃至下。集沙彌緣起。前二初。標教方法。二故。律下。引文。證釋言。初至不絕者。當鳴鐘者。律云。應打提。提作。煙唱。自恣時到。等處。床慢相不絕者。羯磨疏云。離床捨。暫慢。故謂在上。五德來。取自恣。故成慢也。

第二證中。二初。當律兩證。離地離座。二五分下。釋上離地。座相。兼辨緣起。方便一唱。言故。至詞者。離座等者。下五德行事。中云。四分。但言離座。不言草座。五分布草。而坐。明文。依用也。並偏袒等者。表恭敬。右順吉。祥著地。示其卑下。合掌表一心無二。言乃至至明者。待唱等者。師宗云。鈔與義淨三藏不同。鈔約出別處。自恣三藏云。過午已去。衆咸共集。大德先自恣。後方尼衆。次即下三衆。各來對僧自恣。鈔云。乃至則離中間尼等。約別處者。據有別處。爲言。若必無別處。待竟還來。僧中未曾別也。如別法者。沙彌篇中。自恣詞句。

同大僧也

第二五德選不文二初陳列章門二初中四分下依章解釋言二至儀式者標列也然此一科皆言鈔錯鈔有深意人獲得知爲前大科約人分三一五人已上僧去二四人已下對首三一人心念據科明五人已上然五人亦是衆法已上故然故鈔前陳標云就五人已上意明五人之法與六人已上前一後二其義不殊唯就第二五德行一事門五人異六故科出簡異令知故至五人後云餘同前法故唯五德行一事門別耳所以就此科分者意同後前唯簡此一門爲異故作此科是深意也若但向六人五德行一事門後便明五人法者恐新學致迷謂前陳標云就五已上今於其內復出五人恐有斯難故不便出若爾何不令下就僧法分二初明六人已上法次明五人法可不便也答若合下分又恐有繁略二過故不可也若但出五人差法及五德行一事二法略無前後諸門恐新學不委若更分門廣釋文相成繁令但向五德行事門中略標簡異釋五人已上法竟然後略出五

人異六人處自餘即指同前一則相嘆易讀二則不違前科三則離其繁略意如此也今講解相承恐文難知合下科出此代記中且將五人已下舉罪爲五人法復言已上無此理也至後鈔主自結云上明六人僧法分明下始辨五人衆法簡異今知此意且准前科也

四段不同今當第一分三初正簡德不同二所以下辨差二人所以三今行事下科簡是非言初至故者文中取具二五德者謂一人具兩種五德也發正云謂對他設詞云我某甲亦自恣即須具自恣五德也若見聞疑罪大德語我等又須具舉罪五德也律文前後列者前爲自恣後爲舉罪故前後也今須兩具故鈔一時出也言不愛者慈和云謂於衆親厚不別有愛故二不患者謂於怨不嗔恚吹毛竟過三不怖者謂於有力人邊不怯而不舉也四不礙者謂解了羯磨如非不礙也五知自恣不自恣者謂知有難無難廣略之宜也又知十三種等體壞之人不合自恣犯殘已下悔竟自恣律云又差知時等五德鈔文自

解一知時不以非時者。鈔解云。意令和合無爭。謂舉過靜爭。無不和順。若舉不知時。則生鬪爭。二如實不以虛妄者。有罪非謬。謂犯有三根名。如實有罪三根不才。故云非謬。即非虛妄。三和益不以損減者。欲使至彰。釋其利益。返上名損減也。四柔軟不以強硬者。故勸喻等。釋其柔軟。返此強硬也。五慈心不以瞋恚者。慈物等。釋其慈心。返此瞋恚名。瞋恚也不假別釋也。言所至。故者。四分文不了者。自恣中。但言聽差。受自恣人有五法者。應差不言。二人一不了也。羯磨詞中。單云。僧差某甲。比丘作受自恣人。無差二人。處二不了也。十誦僧祇五分三律。雖有二人多人。法義由未了。轉篇云。十誦差二人者。更互為法也。祇同也。五分云。作自恣人。若一人若二人。若衆多人。不言數。或差十人。五對兩兩入法。前對作法。若因互息。還遣兩人交替。如是取遍。為僧多故。更互息作法。由未了。三干經云。為相向出罪。是了義也。言今至也者。多有人人別差者。靈山云。古人行事。見四分中。單差一人。遂即人人別差。未通十誦祇五等一時差文也。或只有

五人自恣。則應人人別差。以三非僧。若六人已上。應二人同差。

第二文。三初能差是非。二作羯磨者。下辨案。欲問和三應云。下作法差。遣一唱。言二至持者。此律開與欲不同。他部者。祇云。不得與欲自恣。若羯磨將來。若畏死。僧應就彼作法。若病多。僧應出界。自恣觀其文意。由是舉罪事。須現前。恐叛舉罪。故制也。勸問夫欲詞。不得稱僧所秉之事。今何言與欲自恣。答。今言自恣者。謂說已心。行恣。僧舉罪。本非稱僧家事也。亦有通別者。若答言。自恣羯磨者。即是通答。若言差五德羯磨者。是別答。至後五德單白時。更須問答。如上羯磨篇也。

第三五德行事文。三初作白和僧。二次明下行草法。三五德下。告僧儀式。前三初威儀進止。二作和。下正作白法。三不應下料簡。是非一唱。言三至法者。舉云。白中律云。僧和合。自恣鈔文。無僧字者。准例合。成是緣。非骨多有阿者。不嚴羯磨緣。骨亦是觀事。乃同於法也。不得通用後法者。不得通用此和。兼於後單白。

法若如前至二法者却指上差自恣五德中答云自恣羯磨此已通答竟。並是自恣事後更不須問答。故云通和二法也。首次至時者華嚴云其草勿使五德行應年少行之。依無量壽經上卷說偈云吉祥童子。施佛草如來受已。成正覺我等比丘。効佛故受草自恣。淨三業。言五至之者如文。

第四文二初明對僧自恣方法。二若五德下明學罪治罰法。前二初引大聖示跡同僧二次下。正明對僧自恣方法。言四至中者增一二二三云。如來坐草座已。告諸比丘。各就草座。我欲受說。我無過咎於衆人乎。又不犯身口意乎。如是至三。諸無對者時。舍利弗從座起。白佛諸比丘。衆觀如來無身口意過。所以然者。世尊今日未度者。度未解脫者。令得解脫。未涅槃者。令得涅槃。爲旨者。作眼爲迷。逕路以此事緣。無過咎於衆人。亦無身口意過也。時舍利弗白佛言。今向如來自陳。我無咎於如來及衆僧乎。佛言。汝今都無身口意過。所以然者。汝智慧無量。無與等智。總持三昧。戒定慧解脫。知見成就。所作如法。未曾違理。如是。

五百比丘各各受戒。亦復如是。誰比經意。謂諸聲聞。情少欲行。故見坐草。今值佛成規。遂坐草也。新廣經者。望云別譯五紙。許失譯經也。

第二文三初明五德就上座所跪立威儀。二應作下。正陳自恣詞句。三若衆僧下說已告僧言。次至首者。此僧祇文者。准祇二十七云。若二人作自恣者。一人受上座自恣。一人下座前立。上座說已下座次說。如是展轉爲四分文。不了故取祇文一坐一立也。問豈非別耶。答此別對五德一人縱宣已罪。又是法差。無別衆通言。有別者。惡之甚也。應加捉足之言者。羯磨疏云。十誦中並差二人取上座作也。來至執足口說求聽。若是下座不得執足。乖儀式也。

第二文二初明衆僧自恣。二若二下明二五德自恣。次第一唱言。應至法者。此加一心念者。與律及羯磨本異也。所以然者。准祇二十七有心念之語。此對五德別人。准法合爾。羯磨疏中分爲五句。疏云。初大德者。正告大德求聽說也。小者。言長老二衆僧。今日自恣者。據僧自恣時也。二我某甲亦自恣者。下應上法。縱

陳過答恣僧舉也。四若見聞疑至語我者。我有三根。慈海賜示也。五我若見至海者。從聞悔過。成我清美也。三說者。表仰囑之。勸非是。蓋託也。上且一途釋其大小。更通論之。長老乃大故經中長老舍利弗賢者。阿難等律中不定。今略釋之行。解具故名爲大德年。德高遠名爲長老。如俗中云長者言也。前單牒者。但告五德後。雙牒者。勸重之。至在僧故也。問前對小者。得如文中云。大德不答具德。差遣成所推。敬何得不稱善見。云大爲大德。小爲長老。且分二人義。通上下餘不可盡也。上座復本座者。律云。時上座自恣竟。胡跪乃至一切僧。竟上座。疲極白佛。佛言。聽隨自恣。竟復座。第二五德至。同上作法者。牒前祇文中。第二五德也。羯磨疏云。其小五德在第二上座前立待衆首。作竟。方互跪對。作故言。同上作法。律開病者。隨身所安。律云。時有病比丘。胡跪合掌。時久病增僧。卽白佛。佛言。自今已去。聽病比丘。隨身所安。受自恣注云。准此等者。不用依上座。預前胡跪久合掌。但隨身所安。隨自恣時。胡跪也。若不病者。應隨上座。胡跪合掌待。

十

自恣訖復座。今不行此。但依上座開文也。破十誦家。法者十誦二十五云。從上座至下座。說自恣竟。兩今五德自相向。作自恣。今祇不同。各至本坐處。相向自恣。卽與四分一一次第從上座自恣義同。故取祇也。言若至也者。事訖。白僧十誦之文可知。第二舉罪。是非中二初明舉罪。是非二若僧下辨僧數多少。治罰應不前二初明五德別人舉得實罪。治竟自恣。二若事下料簡五德別人舉罪。差互治罰。應不前二初五德次別人一唱。言若至之者。舉得六衆者。鈔意。先治然後自恣。發正云。舉得夷有覆償出治。不覆與學悔治。第二篇有覆不覆。今發覺竟。自恣三篇已下。皆悔竟。自恣恣。稽留法事。皆發露已。自恣別人舉者。三根前實。依違法治。還據度云。應召入衆中。當爲舉。舉已作悔。念應與罪上座。又具問能舉徒衆上下及所舉人。已聽許治之。然後自恣。第二文二初別人舉互反治。二五德下五德舉護。節異別人。不加誘罪。一唱。言若事至。誘者。舉根不了者。實犯夷罪。成見言聞。或聞言疑。三根不能辨了。卽治。

謗誣也。衆網中者。彼云若明不成者。律云若不學不作。憶念不伏。首罪犯。不應懺罪。已悔竟不現前。非法別衆。○七非並作法不成也。五德不爾如文。

第二辨僧數文。二初辨滿二十衆六衆並得治之二。若五下僧少。白停指四人中。說言若至之者有舉得犯六衆者。但有二十衆並能治之。言若五至說者爲僧數不滿二十出。殘罪等不得故。且白停遮不如四人法者。彼云若犯提已下罪。其問自言學來並前。懺已自恣。此是進也。若犯四人已上偷蘭乃至僧殘。交無治養。彼引十誦。白停後待衆滿如法治之。不應礙自恣也。白停其治罪也。此是不也。指彼同此。故云如四人法中說也。

第三明尼來文。二初正明尼來請罪。二五百問下辨尼出界不得獨行。前二初明僧尼同時自恣法。二今時下辨僧尼異時尼來請罪法。前四初安藍處所量時早晚。二當命下正對僧自恣法。三大衆下告尼法。戒式四至寺下歸寺傳告之法。一唱言三至法者。不須同說。戒問尼有無者。華嚴云。謂說戒時問誰遣比。

丘尼等。此制令問。擬差人往教俗尼。安清淨。彼此俱登今之自恣。直是尼來求僧學過聖。不制問來與不來。故不須問。如別法者。尼衆別行篇明也。前明自恣時節中云。及論作法三日通用。不要須十四日。僧十五日尼。但定取十六日。停僧自恣待尼請罪。亦得也。後依律文更出異日。

第二文。二初正明尼來對僧請罪。二問下遮妨言。今至示者。餘同前示者。謂同前大衆良久嘿然。勸尼等也。

問答中。二初問次答。初如文。答文三初立理。答二故律下。當部證成。三僧祇下引爲准。一唱言答至疑者。准祇明日尼來。僧請教誡人。傳大僧中上座教還尼。衆中說尼有不來。須說欲同。是僧法准用無疑也。言五至故者。重罪者華嚴云。謂殘罪。望下篇爲重。非謂夷也。然差尼來。但得羯磨差一尼。餘尼口差爲伴也。第四難明略說中。二初正明略說。二上來下通結前。四此科推理。亦不合於比分之。但爲鈔主第二門中。分於二科。恐人有迷。故至第四門後結前生後。且隨。

文分耳初文二初明八難餘緣大界念法三二明下
惡比丘難結小界自念法前二初舉八難時熟爲略
之緣二當今下正明略法言四至等者八難餘緣並
如前說戒中也

第二文二初對五德略說方法二四分若賤下不對
五德略說方法前二初正明略說方法二今或下科
簡是非言當至悉者摩云准自念中對五德略則有
再說一說爲二今鈔文不明再說律竊語者明上一
說令大衆聞知因六群病語疾疾自念佛言非法也
言今至等者有三意初述非相二律中下引律顯非
三十誦下他那明是華嚴云鈔引十誦倍也此是祇
二十七云應從上座次第乃至總唱等不得逆作次
第者謂從下向上爲逆也行如益食法者如有十
行人坐一行著一五德自念如益食法超越者謂不
依次第從第一上座通即越第二上座通取第三上
座等四分亦有與祇同不明了也總唱者言一切大
德僧見聞疑罪自念謂彼律文如此等者等取其餘
非法之事也

第二不對五德略中文三初明三說法二難事轉近
下辨再說一說法三四分下釋直去法言四分至法
者各各相對等者且如百人爲五十對各各人別三
說文同前法者謂詞句也言難至故者難近作白再
說更急作白一說此有三單白謂三說二說三一說
卽三白也此並不對五德也言四至去者謂對五德
再一爲二次復衆中三今單白成五第六難事更近
驚起直去卽六種略也言二至之者律云爲難比丘
入浴已同師道友疾疾出界等事希故略之言上至
上者謂於第二門中分恐後人迷故結異也

第二次明五依法約鈔第二文中分講者合初分也
言次至法者有四意初總標簡異二欲法有無異三
問和下差人總別異四取自悉下受悉雙單異問上
六人五人同是僧法如何異耶答爲五行事不同
六人恐盡行故簡異下出三異若界六人一人說欲
餘五成僧得羯磨差五德也若五人者一人說欲餘
四雖僧但是能秉若差一人爲五德者三非僧故不
得與欲不得陳二人等者鈔主正取差人時五人僧

體只得一一差不得雙賺二人者以所爲之人不足數故三既非僧如何差遣餘同前法者謂舉罪前已明五人舉罪白停也及尼來難舉略法並同前也大門第二衆多對首文二初明集僧加法二若犯下辨犯罪治罰進不前二初總明集僧不得受欲二四人下正辨四人作法之相一唱言二至前者如文第二辨治罪文二初犯輕悔已自恣二若犯四人下犯重罪發露自恣言若至恣者如文

第二文二初且舉所犯無治罰義二若准下引文釋成得自恣義言若至義者靈山云若犯四人已上蘭不許懺者謂一人犯罪餘但三人即懺不得此准十誦四人爲小衆即中品蘭已上無治罰義若准四分減爭中小衆通二三人則中品蘭小衆懺亦得今言四人已上者則上品蘭耳但入倫蘭說中者華嚴云此謂犯其倫蘭罪舉來至付未及得治因難驚起名入倫蘭說中謂犯事已彰教中說犯故曰入說中也乃至者越夷也俗殘亦爾故衆不滿交無治罰之義也

第二文二初准十誦白停即後自恣二四分下引例發露合得自恣言若至恣者當陽云謂自恣舉得重蘭殘等罪衆不滿不得即懺不可自恣且白停悔罪之事以其舉得罪合衆知竟類同發露得自恣也

第二引例中三初舉例二理須下示發露之法三此中下辨不實得罪前有二意初引例二既俱下會釋一唱言四至妨者輔篇云鈔引此文將例自恣當陽云說戒發露竟罪未悔得聞戒自恣中舉得罪發露竟罪未悔亦得自恣也既俱是淨行說戒防未起非自恣防已起過防過一同故俱是淨行又說恣俱是衆法攝僧功齊約界盡集治罰功齊有犯不得聞戒有犯不得自恣等以自恣准說戒用之有何妨也言理至淨者陳其所犯者示說詞也輔篇云二三人自恣舉得殘罪者應云二大德一心念或但云大德一心念我某甲比丘犯某僧殘以衆不滿未得治之餘者清淨此准說戒形勢也又復自恣時各各有罪者各說罪名發露竟亦得自恣至此至也者有二意初明不實得罪則重二不同下簡異焉妄得輕華嚴云

實不淨對他稱淨是故妄語前境有二便結三提不同說戒應妄表淨但得吉也

第三一人心中二初陳念二若犯下微治應不前二初集僧緣起二若無下心念加法一唱言若至說者如文

第二文二初明輕罪微竟自念二若犯下犯其重罪治微應不一唱言若至前者輔諸云重吉已上無人對之即無悔義獨自又不得發露故不應自念約義如此餘依前者鈔意准前心念說戒中彼文云或云發露或云待人靈山解云或待人者僧祇文云云若無客來者作念若得清淨此丘此罪如法除念已心念口言二說布薩後又引五百問論合掌向四方僧發露然後廣誦戒本彼此俱是淨行衆法攝治功齊復應須陳其所犯餘者清淨也然後心念口言三說自念也問何以得知餘依前者即取前心念說戒文耶答疑應疏心念法中大同說戒也

大門第三雜明相中文有十一段初明僧別詞句不同二問自念竟下辨自念竟得說戒不三問自念得

下未受具人得聞念不四律中下僧別說已更有客來重說進不五問十五日下午辨七月十五日自念竟得出界不六問此界安居彼界自念得不七問前安居下明後安居人得衣分不八問一說下釋無難緣略說成不九四分下老少無知教詔法式十問界中下辨前後安從多念法十一問安居下釋其夏滿離處進不言三至僧者通有治學義者此明僧法自念學得夷罪即殯棄治殘者得行覆六夜出罪等乃至蘭提惡作皆得治之客得足者如前文云若數滿二十並得治之此一向得足若但有六七人出殘罪業微重蘭准十誦八人此即不足故云容有亦不定一向得也別人雖有治學攝治未盡者若是提吉可得治罰若夷殘重蘭人少不可攝治未能得盡故但言清淨也言問至戒者明了論中若五人自念先誦木叉戒竟次第一人起胡跪合掌請爲說罪主說見聞疑罪請覓見聞疑也此說罪主者自念五德異名也即先說戒也四分律三十七云自念已說戒戒極佛言不應自念已復說戒自念即是說戒也問說戒爲

知戒相防未起非自恣淨身口除已起罪對治既異云何卽是耶答曰未雖復不同意令清淨不別故云自恣卽說戒也言問至之者如文言律至明者更三人來僧法自恣如前明五人法中明二人來還同對首如上四人法云諸大德一心念乃至清淨三說及舉得罪等並如前也言問至還者由十五日夜分未盡至明相出後方得出界離衣者謂前安居人得迦提五利今夏未盡置衣出界未入迦葉豈非離衣餘如文言問至罪者深云四分云此處安居受日往餘處自恣亦得祇則不爾彼云此處安居餘處自恣越毗尼若受日若一月乃至後自恣應還若不還者越罪若道路有難畏失命者於彼自恣無罪言問至受者華嚴云此是時中僧得施物不簡安居前後彼此之界皆施通一化僧也若僧現前物一向不合以時現前物具四義一者時定卽同是七月十六日受得二者處定局此界安居人三者人定局現前同住前安居人四者法定謂不須作羯磨皆直爾數人分也故知後安居人不得此物也爲未來故受者當陽云

律文以前安居人夏滿遊行因自恣時便分房舍後安居人未滿亦得分不勝言聽爲未來故受望猶是坐夏不得輒受今時分冬房後安居人亦得爲冬分時受以今望冬名未來也言問至應者語不出屠是私竊語不合雖語疾疾不令人解者並非非法也言四至之者文有三節初直述年少不知之法二年少下因明老者不知之法三放律下引事證成雖老得同少法猶故忘不憶使授者使何人授自恣者教五德是受自恣人故名自恣者也何故老者同年少之法耶引律阿難頭曰謂不善察迦葉呼爲年少今老年愚法與年少何殊放例別之也言問至等者謂界中有前後安居人不知前人從後後人從前義約從多爲論如律中僧自恣竟更有客來若多者更須自恣以少從多此亦爾也第十一文二初問次答初如文答中二初直答須去二增一下辨恒止不去有五非法前三初舉當宗不去得乘二毗尼下約緣有無方便離過三五分下約請約處分別是非一唱言答至住者母論擅越請安居安居竟比丘尼爲飲食故不

去。檀越生疲厭。諸比丘。白佛。佛言。安竟過一宿。尼提僧吉。五分尼單提中。受請安竟。不去。尼墮僧吉。不局一夏。但漫心。請不犯。非受請處。即寺內。殿窟等處也。言增一至德者。如文。

第二迦絺那衣法文。二初明來意。二釋名。解釋初來意者。花嚴云。由前安居。進業夏坐。有功自恣。無慙美響。毳布表裏。清潔。感動物心。對此時中。分招福施。聖開五利。贊德實功。俗不云乎。有功者。賞。故此衣自恣。竟合受。乃附此篇中來。

第二文。二初釋名。二注文。解釋言。迦至法者。釋名也。釋文。二初注文。番釋名。義二就中。下開章解釋。前二初依論翻譯。二古翻。下約古義。翻前四初名。堅。實。二爲難活。三稱堅固。四號蔭覆。一唱言。明至覆者。堅實者。了論疏云。迦絺那衣。能感動衣。若受迦絺那衣。若有檀越。施衣。皆屬此人。此人能感多衣。衣無敗壞。故名堅實也。又一切堅實物。皆名迦那。乃至見人貪。噴。變等。煩惱。盛。執。固。難。捨。亦名此人。爲迦絺那心人。也。花嚴云。衣無敗壞者。以受五利。故感番衆多長衣。

不說淨不犯罪名。衣無敗壞。向若不受此衣。番長過限。犯捨印名。爲敗壞也。難活者。了論疏云。貧人資生。短闕。取活。爲難。故能抽割少物。人此衣。功德勝。易活者。以衣棄如須彌山。大爲施也。謂佛令作此衣。時偏就貧人乞求。此從所勸。施物。處得名耳。堅固者。是不破。義花嚴問云。與前堅實同異。如何。嶽山答云。前唯能感多衣。衣無敗壞。此則約衣無犯也。今堅固者。謂約戒無犯。以因衣受利。而不犯五種戒。戒得堅固。故紙疏云。以受衣不破五戒。故名堅固也。蔭覆者。立云。以此衣能蔭覆於五利。故十誦中。詔爲蔭覆衣也。

第二文。二初義翻。實善。謂惡。二義翻。爲功德。衣一唱言。古至也。者。前安居。得故名。實。後安。不得爲罰也。花嚴云。便招五利功德者。從功能彰名。然五利中。得離三衣者。非謂盡得離三本緣起中。爲大衣重故。唯開離之下。二無開離文也。

第二開章解釋文。二初舉數列名。二初明下。陳門解釋。言就至相者。如文。

釋中五門不同。今當第一受衣時。節於中。二初明時。

節二十誦下辨攝闕應不前二初引文定其時節二
七月十六日受下約受前後定其日數多少前二初
依當宗立法二如是下據其他部義立三十日受衣
當初至捨者律緣起中十五日自恣竟十六日持糞
掃衣及持新衣往見世尊道遇天雨衣重疲極白佛
佛以此因緣集比丘僧安居竟有四事應自作應自
恣應解界應結界應受功德衣前安居人七月十六
日受者靈山云簡蓋文云安居竟受衣然安居有前
後後安居竟不合也此月本音名迦提那衣月此方
存略提提那云迦提月至十二月等者佛言不受
衣一月受衣五月齊冬四月捨即十二月十五日也
第二據他部立義三十日受衣文二初據教立義二
故十誦下引他部證成前二初依他部立理二故文
云下引律即日之文說成日日得受一唱言如至等
者發正云祇五十等三律通一月日受衣四分但局
七月十六日一受衣鉢取此文故云日日得受謂從
七月十六日至八月十五日來一月中日日得受也
即日來不經宿者制不經宿者與人同宿恐成觸染

作法不成猶如淨地經宿不得作處分法靈山云此
約施與僧竟如來施與僧雖經宿不犯下祇云未
用三衣約作豈非在界內耶如他物淨必若元許施
爲作事則不成也

第二引他部證中三初十誦證成一月之中日日得
受二五分下證其受同隨其捨異三母論下雙證受
捨二文不殊一唱言故至捨者十誦如文靈山云五
分受有三十日捨亦三十日前安七月十六受至十
一月十五日捨若七月十七日受如是乃至八月十
五日受至十二月十五日捨即受各三十日也若後
安八月十六日受十二月十五捨此受捨各一日前
後二安並四月利後安得利不同四分也毗尼母過
八月十五不得受故云過是不得也鈔意欲取三十
日受衣故受捨雙引明四分文闕也言七至知者如
文言十誦至聞者有聞但七月十六日受者數滿百
五十日不得取聞也

第二明衣體中二初出衣體二十誦下辨其成不之
相前二初明衣體應法二四周下辨衣色相是非一

唱言二至色者。糞掃衣中有二種案律文。若是新衣。若是故衣。故衣新物。撰作淨流。以納作淨邪命。如前四五邪得也。必貪財利。詔說少欲。曲順人情。得物非法也。冬披暑服。佈望人施。名為相得。稱王家施物。激動張人。令張捨施也。得物作淨。非捨隨財離上諸緣。即日而來。名為應法。若過是緣數者。靈山云。此明衣相。內言五條十隔下者。為言准得中上二衣七條大。衣皆得受作也。撰者尼展亦有展音。又六群作五大。色佛言。聽用製染色。此色如也。五方青黃。即云正色。既離五方。此立翻云不正色也。

第二文二初諸部。羅辨衣體成。不二四分。下別顯編邊安約。成受一唱言十至受者。覆死人衣。到緣取來者。濟云。謂敗葬換屍上衣。取來施僧者。是也。注云四分等者。靈山云。然糞掃亦通。恐蓋今簡謂是衛壽拾得者。成體若經覆死人衣。則不成作也。撰業者。謂上云。不割截作不成。恐撰業者。不得故簡出也。此衣連條。但撰業作隔也。及故衣不成者。靈山云。下至經試一者。即名故衣。如不撰坐具。故者不須撰下。至經一

坐也。若急施衣時。衣成受者立云。謂於非時中受得。此急施衣。若本受時。擬作功德衣者。即不合也。今言得者。謂本無心。擬將作功德衣者。得時衣。即夏末施坐夏僧衣是也。上伽論死比丘。受用三衣。不得祇中。未嘗受用者。得作五分。若比丘貪利。捨三衣作功德衣。五事皆不成。反上成受。明即比丘施衣。亦得作功德衣。引見論七衆衣。得並受作。此辨能施衣人。比丘衣雖同界。未捨作功德衣。同宿無過。隨受一二得者。於三衣中。隨受一衣。二衣者。意謂三衣並得受作功德衣。不必如十誦。要須僧伽梨下二衣不成。受或有釋言。或受一衣。作或受二衣。共作並得意。謂不然。此正明衣體未辨多少。至下引見論明之。故不取後釋也。四分編者。學相反又以線次第。織總邊也。

第三簡人中二初牒標別列二四分下。依文解釋。初如文。
釋中兩段。今初分三。初四分二見論三十誦言。四至成者。謂與欲人者立云。謂在房中不成。受不得五利。又不足數。若有難者立云。謂十三難人不合受功德。

中律疏

衣亦不得五利也。下十誦中學悔沙彌上不成例。此可知無僧伽梨花嚴云謂緣起中本為大衣重故令受功德衣。開其五利既開大衣則此利闕故不成受。下二衣闕無妨。問本闕大衣今時將下二衣當大衣處得成受不答。律無明決。然文中衣有正從理合得也。然從衣者開闕衣之罪。據其衣本非僧伽梨其事甚難。且約正衣又順律判不違初緣也。而彼在界外者前在界內與欲上既不成僧受衣時出在界外無得理也。言善至受者明異界僧不得受。許請異界人滿數及與作法而不得受。言十誦至受者准十誦五十三云彼離間佛諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受衣。受已捨是大界捨已一切比丘名捨衣不答。隨捨者捨不捨者不捨也。發正云准此問以世尊為觀益諸比丘故各解本界受功德衣已復解此界更依本界各結界時隨諸比丘本要心捨者解界時則捨若本要心不捨者則依本利也。初舉犯殘人未從僧乞憐別住人者從僧乞別住人學悔人謂犯夷與學悔治滅債人不肯從僧乞憐而滅債治也。上來

中律疏

中行事
中律疏
大門口
中律疏

諸人身不清淨故不合受衣也

第二能治人文三初辨持人具德二見論下受與進不三若獨磨迦絺下明還持人是非三至明者持衣人須具五德須知破夏不安於人無大衣等不得受。反此得受故云知得受不得了了分明也。言善至意者餘同輕物應分重。物屬四方僧者深云此論據功德衣是時中僧得故輕重兩屬若多衣總作功德衣並須連著故四緣五緣今時亦有七月十五日得物來者但名非時現前則不問輕重應須現前分之。又復時中將物施者須問主心為施此界前安居人為通施一化僧尼耶。答言施此界前

至罪重也者此明心盜法也。云比丘受法就師心緣得差者謂就他師邊受他法不與直或盜也。第二釋盜六界中分四初地水火二有呪下盜風三若起下盜空四論云下盜賊一唱言次至智用者前三可知謂地水火也。雲山云如取僧厨下火令冷盜等所不應也。或他房中炭火伺彼不在而取者計直

犯也有呪至直者准論疏中但言呪屬引風觸身其病即差此丘偷搖計直犯罪鈔准律中加藥塗扇惟能除病義故戒疏云律中有呪扇藥塗此丘偷搖不與價直是謂盜風也若起至空者盜盡可知論云等者謂鈔據上了論本文但云若偷地水火風空等謂等取於賊界也謂盜知用者戒疏云藏不可盜以無形跡故但可隨緣盜其智用也言自外主疏說者指略也戒疏廣引其詳疏解也

大門第三非畜物中二初陳章門二初明下依名解釋初如文

釋中二初明非人二盜畜下辨畜物初二初標二若有下解釋初如文

釋中二初引文明盜二今戒下約義斷簡初三初明犯於二善見下明不犯於三惡婆多下辨輕重相前二初望護生結二若無下約正主結初二初立義二五分下引二律釋成一唱言若得重者今諸處廟各有廟祝等皆是護主攝五望此人結重祝之六說文云祭神祝詞此人爲之因爲名也

第二正主二初立義二故十誦下引證一唱言若至廟者立云望非人邊結闕故云隨境結之故十誦下引境結證也言善至護者發正云鬼廟也謂魂魄歸於冥冥神謂變通自在有力者是此物不在廟中又非塚內鬼神於此二處之物無心守護故盜無罪及人繫樹物者此樹有神依附或但是大樹人多於下祭祠鬼神立云如今俗人於樹下祭鬼神求福所有繡花繡係不敢將還是此主守護非人不用取此物者無犯言陸至廟者准論若無守護不問滿五威五皆結闕此約非人境護口說故得闕也言今至悵者得不如上者有護望護者結若無護望正至結見論無二主護無罪今鈔於其正主可令擲卜而知捨悵者謂冥理竊竊肉眼難見故令擲卜捨悵有明於沙門法全不悵物如今神廟中擲杯投乞物者是

第二文二初標二四分下解釋初如文

釋中分二初引人解二餘如下依他部明文初三初標當部無文二有人下初師約舊斷重三故有下二師就人明重一唱言四至重者下律文云時有伽藍

去胡桃林不遠。鼠盜此胡桃在僧伽藍。便成大聚六群比丘盜心取食。彼疑佛言。夷文古人取釋不同。初師云。據此律文。盜畜同人得夷。故毗奈耶第一盜師子。殘下直十五錢。重虎象等皆重。明知同盜人物也。第二右師解云。非望畜生。謂望本主以鼠盜。疑豫未決。望人由是本主故。還就人結重也。此釋分二。初明結罪所歸。二以鼠下釋望人結。所以謂六群知是人物。又如鼠盜盜心取食。佛鼠盜來六群。疑豫未決。爲就人結。爲就鼠結。所以白佛。佛言。波羅夷爲六群知是人物。望人猶是本主故。還就人結重也。若合下人作人想。及合下鼠住鼠夷吉。自分何須白佛。爲有疑豫。所以須白也。不同諸記疑豫。鼠可言餘至羅者。善見取畜生物無犯。若准五十多等並犯吉也。故五分畜生物不與取吉。十誦五十七云。取虎殘吉。由不斷望故。師子殘可取。以斷望故。多論第二云。一切鳥獸殘取吉。師子無犯。上來總明第一有主物竟。

今當第二有主想。於中二。初陳二若作下釋。一唱言二至中者立云。雖是主物。若作無主想。發心初白時。

始舉離本處名經迷心作無主想。取不犯。故云始終不轉無罪。前後互轉得輕重者。富陽云。先作有主想。後轉作無主想。犯前闌輕。若先作無主想。後轉作有主想。犯夷重也。廣如持犯者。謂持犯境想中廣明也。

第三文二初陳次釋初如文。

釋中文三初總明來意。二十誦下別引釋成三。以此下通結旨。歸初二初約總總明二故。僧祇下引文證實。一唱言然至示者。發正云。盜心微細。不論好心惡心。皆犯。故云實德未免。但以成盜要由有盜心也。謂心闍教相非理。損財是盜心。指非唯有心事盜此物爲盜心也。盜由心結。不望境之是非者。靈山云。如無主物作有主取。爾如有主物迷作無主。取不犯。故知由心也不問物境是有主非有主也。僧祇好心者。謂見僧事不辨。或佛法事不辨。卽好心爲成僧事及佛法事。卽立取佛法錢物與僧用也。望辨前事故曰。好心。鈔主恐人有迷。故解云。謂愚癡犯也。謂佛法二物無可謫白。愚其教相疑心。謂佛在僧中。佛物得充僧用。雖是好心。灼然犯也。同好心將佛物與僧用者。

總無盜心云何成盜答夫言盜者謂非理損財好心
將其佛物與僧則是非理損於佛物即是盜也故發
正云既言好心應不成盜今違教處齊故犯也故具
抄示者抄下十誦乃至四分之文示之是生下意也
第二別引釋成中四初十誦顯六種取二伽論辨三
種劫心三五分釋盜心有四四分解十種賊心言
十至重者有三意初標二謂下引釋三除下通結准
十誦五十一云問六種取他物如鈔列竟云何等得
夷答云除出息取餘者得夷鈔敗爲六種盜心彼云
六種取也苦切取者藍山云謂苦言切勤非理屬辱
意存送物相謝也作此心取非理損他財物名盜心
也至下皆然輕慢取者輕慢者既居尊位恃已凌他
要不就借輕他通用也以他名字者如下四分第十
中釋無突者謂買他物借他物不肯還是也受寄者
亦同四分第七寄物取也除出息者謂對面斷當情
和可依俗取利而非是盜若增減時俗卽成盜也言
摩至罪者論有五種劫苦切受寄與十誦同略之故
言三也無不與強奪將去是強奪取軟語者與下誦

心相同施已還取者古今兩解初云將物施他後悔
便奪也汝云施他他雖未得後悔不與亦成犯限發
正云問前人爲知故犯不知亦犯耶答不問知與不
知若爾盜既不知如何結盜解云主雖不知以斷心
偷時冥屬於他今既悔取事成盜也言五至心者謂
心者藍山云作相親附不顧正理隨言順意望他施
物故阿毗曇云覆藏已性曲順時宜名之爲證也曲
心者不隨正理苦相阿黨曲情取物也或云一切非
直心取皆名曲心也壞心者如下釋云與少嫌恨假
壞得財是也恐怖者輔篇云強說妖祥心怖彼物第
四文二初總舉數二一下依數解釋言四至賊心者
僧五文中出此二五藍山云前五明心後五明取戒
疏云文言盜心取者明心應境也欲明盜者心業具
須必兼兩緣以成一盜故合爲十釋中十段不同依
其增增文分二初五明心後五明取然此十中各有
標釋言一至規奪也者初一有三標謂下釋三僧祇
下指其事同戒疏云不肯修學故於盜境生可學迷
三寶互用隨滿犯軍耶心者戒疏云邪命也貪心規

度爲利說法外現清內實邪濁本五分云。謂心取財是盜也。曲約不正。戾則悞。悞恐怯者。律增五文。五十九云。謂不善心。謂不善之言。諸心直是故。改爲恐怯。卽異諸心所作。恐怖令心怯弱。怖得彼物也。逼迫阿闍。靈山云。謂口中出聲現威也。或說法怖取者。戒疏云。威說地獄惡報。或說王官勢力而得財也。或自壞疑怖者。自壞疑事。提怖他人。捨慳布施。靈山云。說慳受賤鬼貧窮等報。自說我疑亦恐不免方便。聖勸前人得財也。恒懷規奪是常有盜心也。戒疏云。得物乃休言。六至情者。戒疏云。又變此心云。五種取。取其柔對境行事也。立云。如空處盜物是決定取也。因先寄物後卽抵突。全不肯還。或言我往時唯領得汝一段物。以少還他。恐怯取者。張傘怒目口云。卽打恐嚇令怖而取。彼物戒疏云。示身口相令生怖畏。故取彼財。如十誦中輕慢抵突而取他物也。見便便取者。戒疏云。思他慢威陽作陰伏之類也。因利求利者。戒疏云。貪心規利爲財說法也。爲彼說法令修善行。彼則得利。因茲語也。令其布施而得其財是求利。

也。倚托取者。倚傍威勢。假托親友而取他財也。說事過實卽是浮花。令其前人異眼看。我故云。異望非法說法皆是幻惑。群情靈山引佛威經云。說法之人心不清淨。爲他說法。得罪深重。假使熱三千大千世界。一一衆生其罪尙輕。佛言。身自證法心無疑悔。我聽此人意座說法。又雖是凡夫而能持戒不貪名利。多聞廣讀。自利利他。我聽此人說法也。言以主境者。謂以十伽五四諸文證其有心成其盜業。雖未直塵沙境約其諸說其相略明垣墻者。如世垣墻防其賊盜。依前諸教識其盜心。足得防護其心。不要造趣前境也。

第四文二初。陳名二謂五錢下解。釋初如文。

釋中二初。引教定其重輕。成是幾錢。二以下約義以解盜相結罪。分齊初二初。標五錢爲斷重之體。二薩婆多下引諸律論會釋。略宗言。謂至物者。戒疏云。謂五錢卽錢體也。若直五錢。謂餘財帛准錢法也。如唐律隨有犯者。皆約絹估以從尺丈方定利名也。第二文二初。依論正判諸釋不同。二然五錢下商略。

歸宗此方取用差別初二初學論問起二答有下辨
三釋不同言蓋至錢有問意易知

答中二初引三師不同二難有下結歸勝義一唱言
答至是者答也其三師者初依王舍用錢二隨處用
錢三又云隨聞盜幾得死依王舍用錢者立云佛准
王舍口法結戒佛問頻婆娑王大王國內何罪合
死王言盜五錢死佛依此制戒故多論第二或言金
錢銀錢或言銅錢元不定也第二師隨有佛法處等
者彼師云不必依本王舍之錢但約當處國內金銀
銅鐵胡膠錫鐵竹木等錢即隨處五錢爲限第三師
又云至限者彼師云依國盜幾而斷死也若據彼論
三師之中最許彼義也

第二商略歸宗此方取用差別中三初標歸宗來意
舉草棄不盜意在五錢二今諸下明此方諸師取用
差別三四分下正辨歸宗即定五錢之文言然至盜
者然是也是上五錢之義多論十祇互釋不同論則
如前律則如後准小錢八十即不同也判罪宜通者
靈山云忽有已犯欲判其罪宜取通文即依十誦入

十小錢攝護從急者即調部中明其盜相下至草棄
不盜也

第二此方取用不同中二初標嚴行二分依下正辨
依其二律一論一唱言今至重者今諸師者江表關
內諸師也多依十誦者戒疏云今諸持律多依十誦
故彼文云古大銅錢准今小錢則八十也即顯少依
隨其盜處所用五錢入重者氏即多論中第三師義
顯下伏也須知今師准引論中第二師者戒疏云如
多論中盜相通盜初解本錢何由可曉後解隨國現
斷入死言亦汎蓋難可依承如此虛律強盜滿尺則
是極刑竊盜五十正罪至侯流縱多盜者不加至死
論令准死口則刑無死名比丘多竊少有強者縱有
強奪計尺死刑竊五十正又非死例准俗制道盜相
同倫如僧祇云王無定法斷盜不定關內依僧祇者
即取四錢三兩以用結重也故祇第三云佛問祇沙
王法大王治國盜齊幾錢至死王答曰十九錢爲一
罰利沙梨分一沙梨爲四分若盜一分罪應至死今
隨所盜義以此爲准也

第三歸宗印定五錢之文分二初畢宗印定廢上律論之文二善見下引盜相從急證取五錢初二初正明歸宗印定廢上律論之文二縱四錢下潛通伏羅一唱言四至錢者四分緣起但云五錢不言古大銅錢當小錢八十又定金銀銅鐵之錢又無隨國幾錢得死之斷故歸宗五錢即廢上十誦多論前後二師及僧祇所立今人用者以後爲勝者卽是印定今師最行第二隨其盜處所用五錢入重之判是其後勝故戒疏云若依四分但云五錢錢則八種並同一制如多論中間一解隨國用錢准五爲限則詳論息也若爾僧祇卽合是後何指隨其盜處五錢爲後耶答僧祇鈔文自該故知中者爲後難云十誦多論前後二師文竟不了卽任廢之知僧祇四錢三兩對尙急於四分既言從急何廢四錢三兩而取五錢爲急義耶鈔答云縱四錢三兩善見解云亦同五錢不能急於四分故歸宗印其五錢爲定也准見論第八云爾時王舍城二十廣沙迦成一迦利沙梨分一迦利沙梨分爲四分一分是五廣沙迦若盜五犯夷無今同

紙十九錢爲剽利沙梨分爲四分若取一分成重義同古師云然西國本無今時錢但有如上廣沙迦狀如師義也

第二引盜相從急證取五錢中分二初引但離之文證其從急二又觀下引斷重證是五錢一唱言善至九者靈山問云鈔明五錢重物今引離處文來何耶答證據從急故彼論明其離處二師不同初師雖剛口得夷者此據剛中獨是其處出口方名離處後師但離處者但舉卽犯不要出剛口何也戒律宜應從急此證取其五錢顯急諸餘律論又觀五事等者論第八云處者比丘有黃衣置肩上行入遯失而作偷心後有比丘來盜心取取已生悔問律師屈羅羅遠覓失物主失物主來至律師所律師問物主長老此是汝衣答是何處失答其處失問汝偷心不答已作偷心又問盜比丘何處取答某處律師言汝若無盜心取者無罪汝起心作得吉然後語物主比丘汝已捨衣以衣與此比丘答言善盜比丘聞律師語已心懷歡喜是名觀疑也時者取時此衣有時觀有

時重若輕時取即以輕時斷罪若重時取即以重時
 價直得罪我今取證有一比丘得椰子盤常以飲水
 置海中寺往支帝耶山後有一比丘往海中寺而見
 椰子殼盜心取已後往帝耶山到以用盤食粥盤主
 見而問長老何處得此盤比丘言海中寺得物主言
 此是我物汝偷耶即捉到僧中具判此事有一阿毗
 曇師各覆檢多問此比丘何處取答我於海中寺取
 問彼價直幾答彼土散椰子餘殼弄破或然為薪都
 無價直復問物主此盤直幾答此椰子殼飲汁弄皮
 比丘捨取作器堪一磨沙迦復檢多言若如是者不
 滿五磨沙迦不犯重罪衆中問已歡言善哉法師曰
 如是觀隨處結實^{此文並四四分}有物新賣後
 賤如新鐵鉢完淨初賣後破便放臨時卒直也若比
 丘偷他物應問主若未用貴已用賤汝等應知是為
 五處律師善觀然後判事隨罪輕重而已罪之並是
 論文慈和決云價則有五釋但有四鈔言等者論無
 等字今此等者等取前時中輕重則成五也以此時
 中滿五磨沙迦犯重文證五錢為尤也

第二約義以解盜相結罪分齊中分二初總釋二一
 十誦下伏標則釋言二至同者富陽云辨前五事今
 准諸教大義釋之文證也
 釋中分六初約錢實賤二約處實賤三約時實賤四
 約得不分列五過減分別六一多分別言一至輕者
 花嚴云十誦優波離問佛頗有盜三錢犯夷耶佛言
 有錢實時富陽云且如此國乾封年時有一乾元錢
 直時用小錢一百文是又問頗有盜五錢不犯夷耶
 佛言有錢賤時也百千犯輕者立云如鐵錢等時所
 不用雜盜百千但得闢非故云輕也言二至價者發
 正云約過斷輕重也靈山引律云時有衆多比丘方
 便共遣一人取他物彼往取減五錢來至此得五錢
 彼作是念我等得五錢犯夷耶佛言依本處犯闢五
 分善見意不別也言三至也者立云上三句中皆是
 賤時盜賤時貨望本處得重今若反之則是賤時盜
 賤時貨即得輕故言降下也輕則闢也言四至等
 者斷心者靈山云由本取只取四錢更不擬取故前
 後不合也言五至類者花嚴云有二義一者衆多人

遣一人往盜五共分二者共往盜五各分發正云雖則一人不得五錢當時人往盜滿五乘成故得重盜取衆多人未分者物此約十方不滿五故得輕也言六至應知者戒疏云如師語三弟子云彼有六錢大者取三次者各取一我自取一此即師教弟子竟徒有三人亦如是教越却中二戒疏即云乃至小弟子亦作此言彼有六錢和上取三同學各取一我自取一各各互教三人滿五望損一主故各得一與各各自盜一錢皆得一蘭夷是教他蘭夷是自棄自作教他二棄不合故各得二罪也第五方便鈔文不釋者戒疏云自不假方便如借他物不還善見打破他物不還償直得與此即不假方便恐涉盜故縱有方便亦俱不明但知離處已前並方便攝故具緣印標辨相不著鈔於離處中顯也

第六文二初標名二四分下解釋初如文

釋中二初引教略明二離處約義廣釋言四至重者隨作一事方便即止不成離處得闌也下引五分出方便與離處分齊也

第二約義廣釋中二初總標句數二一者下依數別釋言離處至之者花嚴云雖云離處方犯義亦有不離處而亦名犯爲是義故十句分別

第二依數別釋中十句同即爲十段十段今初初文三初標次如律下釋三善見下覆一唱言一至重者發正云如律師斷割重物入輕者連得其王也景云此舉情有所爲不依教如今若依教縱以迷謬無罪也非法用僧物者立云知事人處分將常住僧物謀嫌淨人供給媒具續結同判判竟結王引善見意證未竟蘭書竟重也論約定地界也

第二文三初標二善見下約教以釋三即如下類同一唱言一至重者出言爲教令此言續立即結罪也准論盜心唱言齊如許是我地地主生疑爲是我地爲此丘地此時得闌若地主決作失想得夷若來問僧答同皆重者謂地主問唱言云是僧地心生疑來由大衆來咸同答是僧地者隨僧多少皆結重也道理判與者當陽景云此明比丘曲判與餘人也道理判得者此明求人約違道理判得此物也靈山云爭

中律字義

田遠理者或侵全段或侵界分准遠理結犯以理奪得無犯也

第三文二初標二善見下約教以釋一唱言三至爾者准見論若有二標舉一得爾舉二則重若三標舉一吉舉二爾舉三重若有衆生多爾者語最後兩標舉一爾舉二夷前者隨多少皆吉鈔舉初二標故云乃至一雙一麥皆重地深無價故謂至金輪故深無價也若此比丘來問衆僧今取此地僧答同者皆重也注云謂量地度者齊云鈔意謂將竹弓平執而量地爲標也繩彈亦爾者准見論若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭爾若置兩頭夷也

第四文二初標二釋一唱言四至也者如文

第五分四初標二十踊下正釋三或如下因明借損四律云下證成一唱言五至故者謂有盜心從棄下準物至花上異本時安置處也故動疏意謂錢物與群衆異主離寄處即犯同主俱是一家之物未成離處也

第六文三初標二正釋三五分下因明不應一唱言

六至羅者慈云是雙陸頭子慈子等類緣將業牙齒骨等作故云轉齒也

第七標釋一唱言七至罪者祇云若比丘盜馬欲東方馬狂趨向南西北方離離本處意欲向東却向別方是不離也若向東方始是離處也若元盜時不論方所者但舉四足是離處也若比丘盜馬去馬主覺後逐若馬主未作失想比丘未作得想未結夷若主作失想比丘作得想結夷若將草馬誘他父馬去離見聞即夷牛等准此也

第八文三初標二據文正釋三如擲杖下舉喻證成一唱言八至重者謂空靜處既無於人盜無不遂雖未離處必定離故動則成重不必全離也

第九文二標釋一唱言九至等者蓋山云謂田宅等不可移動但使切擊有標五者即結重也

第十文二標釋一唱言十至疏者向下引疏釋也見論云旋風吹衣上虛空中比丘以盜心前捉一得吉若衣動離離本處夷故律云有衣物從風所吹有主之物而加盜取明離處者即空異本是名離處餘

例此也盜鳥者見論有比丘欲盜孔雀孔雀空中欲飛比丘當前立孔雀見比丘不能飛舒翅而住比丘得吉祥手觸亦吉祥若搖動孔雀關若提尾掌離頭處夷牽左翅過右翅亦夷上下亦爾立云若龍胎鳥子北丘盜鳥離籠即犯若本無心離合籠將去未結夷出鳥離籠方犯也曲杖者立云謂壁上衣鈎龍牙杖是也故見論云謂盜壁上曲鈎中物離壁離櫃重也謂離壁未離櫃離櫃未離壁亦關若櫃壁俱離夷也又如十誦取衣不取架持將架去不重後衣離架時方得重也斷濟者戒疏云四分但云若以方便灌池及取水物而不明所損分齊如祇云澆灌流水或一宿直一錢乃至四錢五錢比丘為佛法僧或復盜破壞彼架得越水乃由簡備五者夷又見論云衆家共一池水注田比丘盜斷他水令注也田時未死關若時死關直多少結罪水注者戒疏云僧祇若以竹筒就孔中飲漏者重若稍飲數心咽咽偷關若等先塞援塞時越注入器中關注斷漏者重若注未斷即悔畏重以水到本器中偷關雖注斷未離處離

●乃由圖
入因

●圖字源

●後世
何謂

處未斷注俱關等者等取蘇油蜜等例同也
第三通結旨歸中四意初叙盜相難知意存道而呵衆務二何者下復釋衆務過生之所由三故善論下顯急護而證難知四以准下結歸略意一唱言然至也者情懷勝劣無平等心象後彼此親疎未傾我例所以初果無學方可噴事也
第三不犯中二先標二律初如文
釋中二初通明不犯二律中下別釋親厚言四至犯者已有想者戒疏云謂實是他物意謂已物無他想故兼攝想者實是有主意言此主作兼攝想取開境想中初有主想句也暫取想者既非永用暫取借用皆律至之者難作者如羊角哀佐伯陶併眼是難與者霍義舉茂才讓於陳王刺史不聽義遂陽翟不應命是也難忍者管仲鮑叔分財之義是也四五易知六不論者荀臣伯者友人疾難胡賊攻鄭臣伯不忍去賊至鄭空問汝何敢獨在答友人之疾不忍去也我身事死賊知實旋軍還也不輕者鄭超所交留一時秀美雖塞門復迎亦援而交之戒疏云情若尋

卽境等是也

隨釋中分二初則釋初緣二四升然有下合辨四五二緣言初至述之者初緣人者戒疏云然境也所言人者仁也仁者忍也謂人立志存育爲先故云仁也注云初識在胎猶自微滑者戒疏云初識此陰只是凝滑不淨卽男女亦白相和是也卽是初識所依故涅槃大集歌羅邏時位也乃至命終最後一食者花嚴云此是最後執持之識第八識也謂臨終時一念有熾氣是後識也命終者靈山云謂此身報假之維持於一形壽所因不故謂命根是識所依住故如雜心云命者非色非心爲體是衆生往業所剋期居此形連持不絕故名爲命故今死者氣離斷絕隨有受識識居其中卽識住處爲命根然今教者報非色故何由可然識本無形然亦不得今隨相說斷其依處命根不續識無所依故云斷命也

第二文二初准當律直列自作教人多種然相二十諸下引結部文證釋上結然相初二初自然二教人一唱言四主篇者戒疏云所行然相相分爲二初自

今即釋

然有人一自然二身相三口說四身口俱五抗陷六倚機七與樂八安然具教他中有十一初遣使二往來使三重使四展轉使五求人六教求人七求持刀八教求人九遣書十教遣書十一遣使教也鈔闕七八二也自然者若身若仗隨死皆是也身現相者或今畏怖墜薄堅或示死相口現相者或以言說教勸其死或以大聲恐喝令死身口俱者卽如世中厭身者或以投火墜巖或刀解繩縊不知教者合掌唱善或扶接登山或爲辦繩具斯卽教嘆正符犯法抗陷者知人遊行必從此道故設坑守令墮地也倚機者反審知彼人倚機某處便施刀仗彼依而死倚機者知他常倚某處常攬某處而於彼處卽作機關令後來倚著攬著卽發也安然具者卽如世中行刑之所比丘往善處其繩索令伏死者與樂者易知教然者或教人然或但教人死之方便鈔言隨其前使也若教嘆者遣人語彼人令彼語所然者生多乘罪不如早死之詞教遣使者指示所然在某方而往害也往來使者受語往彼未遂還來後重復往然者是也重

●目下

使者本命一往熱然不得尋更重隨使人乃至百千彼死本末得重則本是能教末是所教故重中間但得輕爾一非能教二非所教自不作故言展轉使者立云初教人往熱然即遣王王又遣李如是展轉乃至百千皆重初一唯能教後一唯所教中間互爲能所也求男子者靈山云於衆生中求誰善解用刀無恐怖也教求者教使人求也遺書者自不親對或自作書或遣人作書令彼受死也等者等取七求持刀八教求也並任方便等者戒疏云非謂如上所列而言相盡更餘方便律雖不載但依而死者皆是重緣故張其網總而取之欲獲罪人實惟一曰也三性之中能教犯重者謂前令教人熱然等自於善惡無記三性之中隨住何性但令前人命斷能教俱重也餘如後篇者折中指成就處所門明三性得罪花嚴指境想問意謂不然是第四通塞門中明是自作教人門也上末並依戒疏解若別人擇者自

第二引諸部文證釋諸相中六初十誦伽論證釋自

●中於他國

然方便二種婆多下證釋違違三十誦爲令人下證釋抗陷四薩婆多下證釋口證死相五又如下證釋安樂具六五下證釋自熱得罪分齊此一段文重取戒疏意科也初二初辨自於自也二伽論下明自也於他一唱言十至闕者准律不得傷形明知不得自熱舒舒舒展脚強與他案居致死相是好心不作故然意故不犯重言薩至同者戒疏云遺書身現其相表於紙墨令用死者如多論中若優婆塞及比丘知吉凶相令破具圓隨得財命皆同然盜重罪也謂比丘雖手不熱然然遺書令他破圓得財財圓得二夷優婆塞例同者例同然盜二罪不言夷也言十誦至輕重者折中云爲人作坑者差闕者人家境差闕也爲畜作坑當死如律得提人死吉者畜家境差吉也隨境輕重者花嚴云諸人死得夷非人爾者提由本慢心故言薩至重者戒疏云口現相者或以言說讚勸其死也有二意初引教證釋二今多有下指事例同言又至亦重者亦多論文也戒疏云安樂具者如世刑所比丘往者施其繩束令依死者同重

立云因相從者有此丘犯王法多有餘此丘相從往者名為相從人也。僧子從此索手巾等也。靈山云既尋用語者得重不尋用語者云何若彼語言我依王教汝且依道思惟佛語是時得吉更起尋思前此丘語用故得闕以不即同語故也。言五至便者謂前難引十誦不得自傷若有自然等者得罪耶故引證也。身緣命終別脫戒謝罪無科處但結前方便爾也。第二不犯法中二初正明二故俗下引俗律以況一唱言不犯主之類者俗律云諸過熱傷人者各依其狀以贖論謂耳目所不及思慮所不到共舉重物力所不制若乘高履危石落煞人及因緊禽獸以致煞傷之屬皆是無罪舉俗以況道第二別釋戒本六句分之一若比丘能然一故自斷者明白然三人命者所然四持刀下。初自他然然分二初然然然二結前境也。初三初持刀與人即安然具二款他。初死即口無然三動死者動他今。死款也二作是口口結前三口也。五結罪六治殞。第四戒文二初標所制之戒名二具九緣下依文解釋言第五戒者緣起者佛在毗舍離時世殺賣乞食難得婆求河邊有安恬者便共稱歎得上人法信心

居士誠其分施僧所佛因覺便呵制也二制意者戒本疏云然無為惡道非凡所誣由未得故謂假虛談自言已證或亂群心欺負於世希招名利隨法因時過中之甚故謂極制也三釋名者戒疏云體乖實錄名之為妄過重欺深名之為大成業在言名之為誦戒是能治之行故曰大妄誦戒。釋中分三初依文解二別釋戒本釋中分三初明犯境二又四分下明犯相三辨不犯法初二初明成犯緣二四分十誦下辨其犯境言具九至解者如又大辨關緣戒疏云若關初緣是人非人畜生旣營處得三關關第二緣六觸想疑各三也關第三緣境虛今為實者全無罪也謂將聖法為境以實未得言得故名虛也關第四緣即增上慢無罪也關第五緣無誑心戲故得吉關第六緣過人法言說人法無罪也問何故但言過人不言過天者答如多論謂佛在人中結戒故入中有木叉多條善法入道勝天但云過人已過天故也關第七緣不言自證無罪關第八緣言不了得關第九緣前人不問或問不了關也

第二犯境中二初正明二十誦下同成犯所以言四分至闍者文具三意初標犯境二若云下口說得相三若現下身造口業此二律一論同明過人法皆言從得不淨觀以上至四果來是其犯位也若現身相者立云謂來僧發生有人唱言得羅漢者起比丘自知是凡而立者前人若信得夷訖五得闍言十至入者不淨進小法者謂是外凡五停心觀謂貪欲多者作不淨觀嘆患多者作慈悲觀愚癡多者因緣觀著我多者作十八界觀思覺多者作數息觀既是淺近小法何故言即得犯重耶答是甘露初門者甘露謂涅槃也謂永斷煩惱證大涅槃皆先遊五觀之國故知五觀是涅槃之初門故云一切聖人由此入道也第二犯相中二初引四分天龍神來向說皆犯二應得下自稱是佛但得偷闍言又主重者天龍來者戒疏云過恒人之有相與聖道故齊一重立云本欲向張說而向王人說張王雖殊同是人故言摩至說者戒疏云伽云我是佛者我是天人師者並偷闍以人不信故若云我於四沙門果退者夷以言有涉也十

◆ 於下誦明

誦云若人作書自云初果以書示人書云得果我實非得犯闍祇云若言某處皆非凡夫者越毗尼我亦在中者闍以非定指故若言我亦得此法者犯重也言不至故也者如文

第二別釋戒本依本疏分七一若比丘能犯二實無所知者明也三自稱言下正彰過體注云於於中分二初自稱言若總舉聖法二我已入居下判舉聖法言又聖智者謂得生空之智故言聖智者正名聖由無我感於聖故謂法者謂得法空解達諸等無無故曰四彼於異時下明其自言異時者謂要語後自言時也若問乃至虛誑要語者望官前罪五除增慢者除開緣也謂無漏聖法出過也有名為增上未得謂得名之為慢愚教無知不結罪故云除也六結罪七治頌可知就結章中戒疏分二初有一句告衆情也若此比丘犯下除疑執也今問諸大德下將說後篇又靜衆也次除疑中二初云若比丘犯一一法乃至不得共住如前者釋同住疑也時人疑意但言犯者不共住不知何等不共故今解云未犯已前以人淨故得於二種法中同住今既一犯不得如舊同法共住故言不得共住

如前也。二後亦如是。若釋重犯疑也。時人意謂初犯斬首有戒。可破後疑。犯過謂非有罪。故今釋言。後犯亦爾。謂經機竟。是中間人以同二種法中共住。今若再犯。亦不須前共住之例。未悔之人。後犯亦爾。如是比丘。皆波羅夷。總不應共住也。

第二僧殘篇。雖南山八門。今欲略知。叙五門義。將釋此篇。大分爲二。初總以盡門分別。二依篇正解。初分五初起。由三毒。二配於身口。三自作教人。四解遮性。五初篇種類。初起由三毒者。初有七戒。因三事起。貪染心。成次有二戒。瞋心起。成次有二戒。因三事起。癡慢心。成次有二戒。癡起。成第二配身口者。謂初二局身次。二篇諸二。誘四。課八。戒口爲正犯。有助成二房身爲正犯。口是助。案次。媒嫁一戒。身口正犯也。第三自作教人者。位分爲二。初有五戒。謂離語。歎身。媒嫁。二房。自作定。殘教人。同不同。若作此。五於已有潤。故同犯。殘若泛。則教人於已無潤者。但可犯。闍也。二有二戒。謂二誘戒。自作教人爲已不爲已。備境處齊。彼我同犯。三有六戒。謂漏失。摩觸。自作犯。殘教人。偷

蘭以無潤已故。四課自作正犯教人。違諫亦得。闍也。第四遮性者。媒及二房。是其通惡。餘之十戒。體是不善。故是性惡也。第五種類者。見論分四。初有五戒。是愛染氣分。經之種類。二者二房。兩戒是盜。種類三汙家。行是煞。種類四。餘之五戒。是要語。種類第二依篇正解中。二初標篇名。二故失下。依戒別釋。言僧至中者。標篇名也。

第二釋中。十三不同。即分十三段。今當第一就中分。二初標所制之戒名。二此戒下。依名解釋。言故至一者。初緣起者。佛在舍衛國迦留陀夷。欲意。燒盛。隨憶。擇失。比丘白。佛。佛呵制也。制意如鈔引多論是。釋名者。戒疏云。方便勸轉。標心。究竟名之爲故。體分。盈緣。故稱爲失。此是所防。戒是能治之行。彼能所合。舉故曰也。

釋中分。二初依文解。二別釋戒本。初二初明制意。二具三下。釋其相狀。初有三意。初明此戒元來之意。二多論下。正辨制意。三四部律下。述其明詞。一唱言此至施者。以犯此戒。自行毀失。宜能維持。故使佛法有

速滅也。今由制故。自行水灑。乘仰維持。故使正法久住不滅也。心誹謗者。多論云。世人外道。言言沙門。釋子作不淨行。與俗無異。欲生天龍。信心者。論云。若作此事。雖復私屏天龍。善神一切見之。靈山云。今若不作。則能生天龍。信敬心也。

第二別釋相狀。中分二。初明成犯相。二明不犯法。初二初明犯緣。注中略并犯境。二五分下。正明犯相。言具至犯者。戒疏云。律中言。境有六一。內色者。戒疏云。翻心能領。納名之。為受。與受相應。色名為受。色即是人身有識持者。二外色者。謂非情色。非心。心所法。領納名不受色也。三內外色。靈山云。謂衣是無情。身是有情。於中作境界也。五分云。內色已。身外色他身有少異也。風中者。戒疏云。乃至口吹。乃至餘境者。花鬘一切。万境皆為犯境。故下犯持篇云。如漏失戒。觸緣斯犯何情。境想。

第二犯相。中分三。初五分約睡覺身心俱舉。明犯相。二見論下。遂本期心。明犯相。三律中下。亂意睡覺。明犯相。一唱言五至也者。靈山云。位在下。凡未能無覺。

故律開也。鈔意律開不犯。既言有五過失。戒疏云。宜非罪也。如五分中不觸而眠。五吉羅也。此云不犯。開於殘耳。惡曼者。戒疏云。曼見然等。故見論云。夢通三性。若見。禮誦是善。乃至青黃赤白。為無記也。意既亂。緣天如不護心。不入法者。心既散亂。不能入於覺觀等法。喜出精者。律中精有七種。謂青黃赤白黑。脂色。酪漿色。青者。輪王。黃者。輪王。太子。精黑者。輪王。大臣。精赤者。犯女色。多者。精白者。貧重人也。脂。初果。藥。二果也。有人於此。作三千句。鈔皆從略。故不叙也。五分第二云。因有此丘。夢失不淨。疑犯。觸白。佛佛呵。實云。汝等不應散心。眠犯吉散。心有五過失。與四分大同。

不犯中。二初依當宗。二十誦下。諸部釋明。一唱言。律至也者。欲想好色。但起於心行時。觸勝觸衣。皆離。離觸內外色。而不作出意。無犯。見論云。精是持身之寶。故過身中。若無枯痒。仰論為禪。妨故。來上諸不犯事。緣皆約自有如是事。緣不作出意。故不犯也。若別人故意為他出精。為他措摩。令他作上事。而出精。古前。

人爲他作故犯闍也

第二別解戒本四句一人二犯相三開緣四結罪可

第二戒文二初標所制之戒名二多論下依文解釋

言摩至二者緣起者佛在舍衛國迦留墮夷佛制漏
失便觸諸女手捉捫摸招讓呵制制意如鈔三種名
者當陽云身相捫摸爲摩二境交對曰觸此是所防
戒是能治之行能所通舉故曰也向下諸戒雖此結
語更不述也戒疏問云僧尼俱觸而罪有輕重二人
俱觸而罪無階降者答的對爲言緩不緩則故有夷
殘宿中懸對讓義是同故俱提也有多問答不能叙

釋中二初依文解二別戒本初文二初明制意二具

五下辨釋相狀言多至故者慈云制此戒與爲律者
如俗人無其良伴即作諸惡出家之人若無此戒便
作諸惡故制此戒用爲伴也故智論二十一云僧戒
是我趣涅槃之良伴如俗人種種業惡妻子奴婢人
民等是人三惡道伴令聖人伴安穩至涅槃者當淨

持戒備念如佛所說戒爲伴也此約智論通約諸戒
爲伴從此鈔文事約此戒爲伴至下引見論觸得五
罪故將此五罪與諸比丘爲淨伴也此是淨觀根本
者花嚴云諸比丘觸他妻女夫及父母兄弟聞之不
忍必與比丘淨觀也疑者爲比丘觸女人便疑云爲
作大惡竟爲始應提懷者爲世人所嫌沙門梵行今
觸女人與俗何異有何道德堪爲福田也

第二辨釋相狀中二初明故犯相二不犯下明不犯
法初二初列犯緣二初明人下隨難解釋言具至犯
者身相觸者但學是身簡互有衣犯曾非殘故戒疏

第四緣云二俱無衣也

隨難釋中分三先釋初緣是其犯境二有姪心下解
第三染心顯其犯相三身者下合辨四五兩緣言初
至中者四種女人姪戒者謂活中覺及睡死中即新
死少分壞也除此四女人外餘境輕也言有至心者
戒疏云心本性淨由愛生染也今言愛者謂姪欲染
汗之愛非淨心也

第三文二初釋身之分齊二辨相觸犯相言身至也

者戒疏云從髮至足括兩頭因網漏也

第二辨相觸中二初陳二有三種下解釋言相觸者

戒疏云律中觸相乃有三種律云捉摩乃至威接等

釋中二初約身分正辨相觸二善見下相觸通得五

罪故制之爲伴初二初約當宗二祇律下諸部以辨

初二初約身相觸二善見下明髮爪相觸初二初約

女境二若與下約二形男初初二初總舉數二初比

丘下依數解釋言有三種者人解不同或言比丘與

女二俱無衣中自有二也今不同之雖戒疏分也

釋中依數雖戒疏分三初二俱無衣相二若互有下

明互有衣觸相三二俱下對後俱衣相初二初則明

二如上並下雙結別明中二初約比丘往觸彼女女

來此觸比丘明其犯相二若不下唯約女人來觸比

丘有心明其犯相初三初明比丘觸女二明女觸比

丘三此律文下料簡前相一唱言初至後者不問受

樂下受樂者此破古釋至料簡中明女來觸比丘不

必須姪心者靈山云謂女不必須有姪心來觸比丘

始犯隨前女作何事來觸比丘但使比丘動身受樂

中下論者

中下論者

皆殘也故律云女作女想女以手捫摸比丘動身姪

意染著受樂觸僧殘此律文不了等者古人多釋皆

約女來觸比丘中解釋戒本疏意及與律文皆不然

也律云女作女想身相觸欲心染著不受樂動身倫

隔二類心染著受樂不動身倫隔此律二句皆結倫

隔不言犯殘是不了也又據律師言前後四句皆是

女來觸比丘比丘觸女律文略也自後古人即解云

受樂即殘不受樂即闕戒疏云不同昔人受樂便犯

但先有染來觸於女著便是犯何得論樂故十誦云

比丘觸女不問樂不樂皆殘若女未觸比丘要須動

身受樂結殘言若至殘者問何以律中女未觸比丘

不動身而受樂何意有犯闕有犯吉者答鈔云謂先

有染心於前女彼女來觸比丘即犯闕動身則殘若

先無染心但犯吉也故律云若女作禮捉是覺觸樂

不動身突吉羅前女者謂望前女境爲前女即此女

後來觸比丘故曰前後非謂有二女也先有姪心不

動身受樂闕動身受樂則殘也言如上至闕者比丘

與女二俱無衣也言若至倫闕者戒疏云互觸有衣

本自上海
圖書館

相計應約身動不動約心樂不樂分輕重以偷蘭舍故文中不分也戒疏意律中分比丘往觸女女往觸比丘分動身不動身受樂不受樂亦今分罪輕重重即重蘭輕即輕蘭以偷蘭舍於輕重也言二至羅者戒疏云對後俱衣例同准戒疏意律統分比丘觸女女來觸比丘動身不動身受樂不受樂言例同者答例同於蘭分輕重也重即吉輕即輕吉以吉舍輕重也並謂律文不分蘭吉輕重故不出也

第二文二初約二形辨犯相二律中下就男子辨犯相初文三初標本律二斥不了三如十誦下指律論以釋成一唱言若至蘭者不了者謂四分但言蘭二形蘭不分男女二別故不了也今雖十伽分二處可爲一身中佩其二境樂觸意別故得殘蘭

第二文三初男子二或衣下觸非情三乃至下觸目身一唱言律至羅者律中衣鉢不口自他戒疏云衣鉢是禁約之極心爲罪本放隨境制不令要起也尼結夾者大分爲二約境有深淺義非觸即重也第二約髮爪中二初約他部不覺觸覺犯蘭二若依

下蘭吳富宗覺觸不覺得殘一唱言善至也者此一段意准戒疏云髮者釋除疑法也時有疑云捉手身肉則有適樂細滑髮是身分何業之有而結罪耶由染汗心四分不分其相應以四句明其輕重覺不覺境故善見云髮髮相著爪爪相觸悉得蘭俱無覺故若互觸者理得殘也應作四句者立云一覺觸不覺殘二不覺觸覺蘭准戒疏結三不覺觸不覺蘭准善見結四覺觸殘即二殘二蘭雖是不覺以是一身分不同衣故所以得殘若爾十誦何故以覺觸不覺得蘭故十誦云若以瘡無肉骨摩觸女人身偷蘭女身根壞亦爾答爲是壞相雖互相觸染樂心輕故結蘭也無肉骨髮齒毛等而觸彼女於其比丘成其不覺得蘭若比丘身觸女髮等即得殘也爲簡此無引十誦米故四分云若捉髮者謂以覺觸不覺也

第二諸部雜辨中三初約觸畜二十誦下觸不能男女三僧祇下本是女人作男子黃門想觸一唱言僧祇至境者謂比丘忽觸女人無疑心故吉也十誦云若摩觸不能女人身得蘭若比丘不能男觸女人得

中興字本

不問

蘭此不能男即比丘身非謂別有男也十中比丘不能男者謂彼宗開不能男有比丘用觸故得蘭也僧祇意謂者謂祇性戒不開想疑方便故得殘也彼律云女作男想疑觸殘又云如作黃門想疑觸殘鈔言謂前有方便心者決了律文故來南山云聖制有以文少不了豈有智人堅持不觸因事悟觸可結殘耶此謂重者前有方便欲觸此女舉手向女乃至男子黃門想疑約後心邊止吉羅可成前方便非重如何非謂南山不知彼律性戒不開想疑謂律文不了故有此決從此第二相觸通得五罪故制之爲伴言善至提者論第十八舍利弗問波羅相觸得夷不答得五罪一尼觸得夷二比丘觸殘三互有衣觸得蘭四二俱有衣比丘觸女得吉五比丘指撞他比丘得提是名五罪此觸既通五篇故制以之爲伴也第二不犯中三初標二律云下諸部別明三十誦四分下總會上文勸知緩急之意初如文釋中三初舉當宗有所取與相觸引僧祇釋成二若母等下明母等女人別久難緣教提開不二僧祇下

中興入可字

難明應不義准設儀言律至蘭者戲非犯者戒疏云不以經心別餘戲可爲開殘故非不犯戒儀相解者爲救解難也非不犯餘罪者花嚴云謂非戒應吉也言若母至得蘭者十誦云有諸□□向阿脂難河洗河水卒長諸女被溺諸比丘□不敢救女言大德慈悲憐愍何處沙門釋子見爲水漂而不救提諸比丘白佛佛言聽教提諸比丘便提姪欲心起還放諸女言莫放須待到岸不應故觸言僧至知者如文言十誦至此者祇云有比丘河邊行有女人落水中作哀苦聲求比丘救時比丘作他想提出不犯若授竹木繩牽牽出不犯緩急意者實是死苦即須救之若斷彼自得脫者不得提也第二則釋戒本中五句一能犯人二染心三犯境四身相觸正明造業五結罪男可知第三應語戒分二初標所制之戒名二七緣下依文解釋言與至三者初緣起者佛在舍衛國迦留陀夷聞佛制前二戒已便於女人前欲心向彼

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第一

并序 經鈔文釋題
於律義難撰

天台沙門釋 允通 述

茲鈔者吾祖於大毗尼藏撮其機要以成文也懷
紹始畢新經學者潛竊隨國歷二百載此方絕本
會昌五年因侍御李元佐附海東金舍人於本國
求之彼國王城慧明寺釋自相東泉寺釋玄靈校
寫附至當大中四年二月八日也噫人取咎其竊
者予謂不然何哉蓋大師之道將施及天下故神
假其手以滋法利緣是此土文之將行不遠而復
予景祐中嘗於佛蘭撰戒本疏記有潮河冲羽律
師明持斯本扣關爲惠故凡執筆得鈔象隨其君
入旃檀之林復嗅蘭香之氣法理澄澄豈虛言哉
然大中至今復逾二百載其間抄寫就繆說尙
難尋抵抗之崇法寺粗事科判阻以疲茶問逮筆
記後還淨住一日講餘遂發篋再覽凡脈引據悉
考正文帝虎之訛於焉辨矣因出記六卷題曰輔
要庶輔翼先聖之至要者也說諸英選無謂狂斐
時大宋慶曆二年龍集壬午孟夏三日序

釋四分律拾毗尼義鈔題中十字初三字標本宗通
號下七字示今鈔別名又四分律與毗尼五字屬能
詮義之一字是所詮拾鈔二字彰撮略之目卷者可
卷可舒上者別於中下梵云只理等華言四分戒
疏云四分者顯宗旨也佛滅百年與斯名教相傳云
於上座部搜括博要契同已見集爲一部四度傳文
盡所詮相故云四分此據說之所至非義判也如二
十毘度離分三分可是義開耶律者西音毗奈耶等
此言律也則此方之刑制放風俗通云卑陶謨虞舜
造律故知華梵名異體一如本宗毗尼及律二名不
並是也

終南山者所宅之靈岳也漢書太一山古文以爲終
南卽長安之南山也詩云節彼南山維石巖巖蓋山
一名地肺可避洪水故高士傳曰綺里季等共入商
洛隱地肺山是也沙門具云沙門那此云勤息謂勤
行棄善息滅諸惡故後漢書祀郊志云沙門漢言息
心削髮出家絕情洗慾而歸於無爲也釋者姓氏之
義本欲召其實也故隨物類而命其形名焉至如東

夏姓源本惟有大夏種姓有四但明佛姓自分五
 別一曰翟曇翟曇名也二曰甘蔗甘蔗姓也三曰釋迦釋迦姓也四曰舍夷舍夷姓也五曰
 日種日種姓也統明五姓同宗一氏隨事流變故有
 斯分然釋一姓聚緒多明自餘出沒任緣而舉故祐
 律師云即惟定光授記表號釋迦立符契契故託釋
 種名出於未形之前跡字於既生之後超灼天人聯
 綿曠劫其爲源也遠矣乎今言釋則簡天竺異道言
 沙門乃別本族釋種故合而稱焉道宣大師諱也字
 法儒姓氏生年感通行業遷神等事具如別傳撰謂
 撰古遺文述謂述而不作鄭康成云述謂訓其義也
 且此鈔撰述當唐貞觀九年戒疏是八年若再出則
 在後矣故批文云永徽二年九月十九日方爲疏訖
 將歸者將且也時云方將萬舞又助也言毗尼藏中
 文義煩博故今聊且撮拾翼助之也既非廣故乃曰
 略存六門也嘗試論之先德謂此鈔有三失一曰文
 義多首解二曰著述不全埋名沒代前無序
 引後無批文三曰備其遺忘略示義章云將歸四波

羅夷等如此立言何認先聖之著乎觀其文理尙乎
 淳正外爾離飾直疏祇蘊有蓋孤之筆何爲質之有
 乎又首首解者由師資傳道跡相祖述如禮子春曰
 吾聞之曾子曾子聞諸夫子此亦然也夫復何患其
 次三分不全者蓋鈔主編撰文學便爲他編故未暇
 撰序也或可謂尙簡要故前後省之爾亦猶心經無
 序及流通蓋括略大部般若之要斯實可擬又始毗
 尼大綱述滅靜法各闡義門探撝奧旨凡一發問虛
 重關之鑰難開及一伸答見大川之米頃釋自非妍
 精覃思何能究盡豈止備遺忘者哉但由古人不考
 文義相沿其說寄言後學可不慎歟
 第者居也一者數之始也如來者龍樹云乘如實道
 來成正覺故曰如來涅槃云不生不滅即是解脫如
 是解脫即是如來也世者俗以三十年爲世又父子
 相繼爲世今云世卽世間一器世間山河大地是二
 有情世間四生九類是諸雜體大覺漸漸變化出器
 世間利有情世也五名卽五部名也既如來在世早
 明五名所以不卽分者

鹿苑鷄林者謂如來既成道已說必託處故略舉初後以攝中間不越四十九年矣若示一生在世凡八十年謂十九隴城五載游歷六年苦行三十道成五十年說法合八十矣今多云四十九年說法者蓋於姬周莊王十年四月而生至惠王十九年二月入滅年雖滿以月數之其實七十九以當年入滅故大論釋鹿苑云昔波羅奈王入山遊獵見二鹿群數各五百各有一主有一鹿主身七寶色是釋迦菩薩復有一主是提婆達多菩薩鹿主見王殺其群驚起大悲心直至王前白言若以供饌當差次送每日一鹿王善其言於是二主各差次送次當調達群中有一母鹿白其主言我死分當而我懷子子非死次乃至菩薩鹿王云唯我當代即至王所備陳其事王聞語已即說偈言我實是畜獸名曰人頭鹿汝雖是畜生名曰鹿頭人以理而言之非以形爲人若能有慈悲雖獸實是人我從今日始不食一切肉我以無畏施亦可安汝意鹿群所居故名鹿苑婆沙亦名施鹿林謂梵摩達王以樹林施衆鹿故亦號仙人輪處謂繚勝

仙人始於波轉法輪故是以如來亦於此處轉四諦輪始度五俱隣也鷄林者在拘尸城阿夷離跋提河邊樹有四雙復曰雙樹四方各雙故涅槃後分云東西二雙合爲一樹南北二雙合爲一樹垂覆寶床蓋於如來其樹即時慘然變白猶如白鶴故名鷄林即於此處將欲圓寂乃於中夜復慈願命垂示遺教也莫不對彼利鈍之機隨制運性兩戒數既不等故曰萬差

何下推釋差義良由下二句示根差不越上中下三根也故令下示法差即七五輕重之樂運性緩急之相也諸部明了論云律中說罪有五部者解云此間爲篇如波羅夷部有十六罪是也雖復下會差成益也以是下因差有異也若然則具含五部名計盡在其中矣

又下引經皆約如來在世時說言我滅後有五部也若然則五部之名早預彰於佛世也引付法藏者彼則無文其實反證意云若如來說法律實有五意者則傳中應須言佛在世時分便成五義是則不然故

論云牟尼大聖主悉斷一切見令若於傳字下義加
應字則文顯也又下方等經中亦說有五部之異彼
且不斥人法之非故戒疏云斯但說有不斥人法又
大方廣中亦證有五部此既明文顯指豈可須引雖
然亦未明示滅後所分故大集中方云滅後分五斯
乃懸記亦非本意如世父記子後必分異又文殊師
利經分別部品云爾時文殊師利白佛言佛入涅槃
後未來弟子云何諸部分別云何根本部枝末部佛
告文殊師利未來我弟子有二十部能令諸法住二
十部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味
無有異如人有二十子以此證知五部二十皆如來
在日懸記分耳令即記前之言也成道證一乘者本
欲但以利他所證一乘微妙法樂止由衆生根行悟
入有殊故於一覺池分出三也此蓋權巧方便爾故
經云唯有一乘法無二亦無三除佛方便說
今下此亦相翻取解意云若本有五意亦應如彼三
乘立五種名分爲五部良由無五意故所以至結集
時仍爲八十誦一部文爾故文殊問經偈云十八及

本二悉從大乘出無是亦無非我說未來起是知末
後揭流歸源尙無有異況乎在時實彰五異輕重如
來對根立制互有輕重又五部所計亦有輕重如四
分重犯夷結重十誦但吉若無五意不應互執有輕
重義抑又大集經中云滅後分五既懸記分五則明
有五意何言無耶答中既言滅後則反知在日本無
五意理非失矣例彼例十夢經非約在日分五意也
五人卽迦葉等五聖宗輪論云佛有五德任持故
不分一不可化者皆能化之人無二能斷疑網有疑
法無三人天崇敬衆德所遵四說法必益但有聞者
皆出盡塵勞五能伏邪論天魔外道皆能伏故由斯
五義在日不分若爾滅後何不便分答教主雖無蓋
由有迦葉等五聖任持故至百年後根機差別方乃
分之由五聖次等付法故云異世卽豎五師也聖者
指佛也第一卽毗婆尸此云勝觀在賢劫前九十一
劫出世由中間劫空遠取有劫佛以成七世也乃至
後彌勒佛興卽以尸棄爲第七祖也第二卽式棄此
云持鬘在賢劫前三十四劫中出世第三卽毗舍此

云偏一切自在同前式要佛時出世前後兩分空劫
無佛也第四即拘留孫此云所應斷即賢劫成時第
九減劫時出世賢劫四佛中初佛也第五即拘那含
牟尼此云金色仙賢劫第二佛第六即迦葉賢劫第
三佛文略第七釋迦人壽百歲時出十二年後方說
賢劫賢劫第四佛也問前之六佛八七六四二萬歲
互望少減或減半等今釋迦減壽何極少乎答據未
熟故善見云我今世尊應取迦葉半壽一萬歲時應
出世觀於衆生根無熟者五千歲應出次第五百
歲應出又復無根熟者生乃至百歲然後有衆生可
度是故佛出世短壽住滅

言六佛俱說廣者應無久住不久住義何以佛答身
子有住滅之說耶首解指首師所解也下云大疏首
疏義皆一耳二佛第三第五身子舍利翻身弗云子
以母好身形故母名身是身之子也若云二佛隱具
說廣生謂制之由則六佛通有廣略何言二佛法不
久住作衆即羯磨受衆疏云以成道初用三語法八
年制斷令與羯磨則知未宣廣教早彰羯磨則廣略

二教通有又安恣之設何止於制廣之後故曰同之
今謂受戒安恣既在法亦非滅今言不久住者且抑
而談之故戒疏云通化無方隨機應顯斯乃聖心布
教廣衰非凡所謀四受善來破結三語八教內凡即
加行中憍頂忍世第一若據衆說善來者此人留樹
善因早蒙開悟斷惑一輪道成初果即陳如爲首四
分須證初果五分亦通凡夫以須提那是善來度故
破結者此人修慧慈惠道證無學會正理窮自然感
戒從所破爲名故號破結又三語一位此人積行非
遠未登聖位於彼羅漢先有別緣得由三語入教女
人機發深厭生死令傳入教言下感戒今就多分而
言故云凡爾不通末代者衆疏云善來三語入教三
受局在佛世破結得戒通佛滅後鈔據像末證四果
得戒者少故言不通又善來八教局在南洲由中成
道佛自乘故羯磨破結通於三洲三語一受八年前
與未損寶頭二洲無法何得通也故知羯磨一受約
時通三約方通三教法不滅矣
問下此指涅槃第十八卷中迦葉菩薩問也彼具云

迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛受如是義迦葉
佛法住世七日然後滅盡今鈔借彼問以發起答中
利根如輕病鈍根如重病病輕易治治差則藥亡喻
教滅也病重難治治難故藥存喻教住也不可定言
其法滅矣故彼經云寧說蚊虻如毒大海底不可
說言如來法滅寧言以索繫縛猛風口吹須彌散壞
等不可說言如來法滅化教如經論化教非無廢略
何者鹿野初唱但示四諦終手一化則八萬四千法
蘊先略後廣次第可思

包含者利鈍俱攝未張輕重又總攝緣也皆下彼純
淨之士於行增益也第十二年後方付弟子則通
二教傳乎衆法自行二法成就

又下以羯磨衆法非佛所秉佛不入僧數故問何故
愛道施衣令與僧中我即在者答佛在應供僧中不
在羯磨僧也所以羯磨一受唯是僧衆不通於佛有
十義故始自第一成等化終乎第十通末代故別教
對略名別以鈍根不解遠略起非是教行俱闕後別
制廣通收利鈍則教行俱補佛若宣廣不利滅後故

曰不替又廣則已顯輕重十誦云若爲犯說頭破七
分既無利益故又不說

四分下引付弟子時文弟子淨名疏云師之謙讓處
實如弟責則敬師如父故稱子也又大師云學居師
後故言弟解從師生故稱子五分等等十律也天眼
若於深禪定中發得四大清淨造色住眼根中即能
見六道衆生死此生彼及見一切世間種種形色是
爲天眼若以此眼觀者如駛雨下肉眼非通但取相
淨七分即神杵之所碎也如來則有弟子則無

善見下彼論第五云釋迦牟尼佛從菩提樹下二十
年中皆授教授波羅提木叉復一時於宮婆伽藍
眉伽羅母殿中諸比丘坐已佛語言我從今後不作
布薩不說教授木叉汝輩自說何以故如來不得於
不清淨衆布薩等故曰後付弟子無事者光律師釋
云由未發初犯故曰無事又釋容有初犯但不在衆
得行說戒故曰無事今釋云如律五年制廣教便有
犯人但最初不犯即名無事也至十二年方有重犯
佛言我不說戒汝今說等隨根下善見云二十婆伽

云十二此亦見聞不尋善下引舍利弗品文彼問曰
過去諸佛何不爲聲聞弟子結戒答聲聞弟子不犯
非故彼論下文又云過去諸佛先觀聲聞心然後教
授緣諸聲聞易悟理故佛亦不爲廣說諸天來白者
爲如來六年一說時諸天人心思欲聞佛說戒故恒
計年歲應到六年卽集大眾往佛所也未得通者承
天人力到布薩時毗婆尸佛知衆已集卽說教授
木叉云忍辱第一道涅槃佛最勝出家惱他人不名
爲沙門一切惡莫作當具足善法自淨其志意是則
諸佛教等大疏然本無大字南山尊之故特加耳
二十年一師凡五師經一百年也後方分部故婆沙
論及長耳三藏傳云一百年後分爲五部二百年後
分成十一部四百年後分十八部若付法藏傳但說
迦葉至迦多五師相付則不叙年數也文下卽文殊
問經分別部品云我入涅槃後一百歲此二部當起
一摩訶僧祇此言大乘老少同二體毗履此言老宿
同會共出迦葉卽摩訶迦葉波此云飲光氏上古有
仙身眞金色能發光耀又尊者自有光耀因以名也

故傳云迦葉過去毗婆尸佛時爲鍛金師貧女丐得
一金珠僧令修造用補像面共誓曰願我二人常爲
夫妻身眞金色以是因緣九十一劫身作金色理行
二教理收定慧行戒律也
大悲經指彼經第四卷迦葉品中文也難足方志曰
梵云屈吒攝陀山此山亦謂裏盧攝陀山直上
三峯狀如雞足峭絕孤起迥然空表半下茂林半上
蔓草尊者大迦葉渡於中寂定也又大悲經云有四
石山到迦葉所履跡至身合成爲一是迦葉身在彼
四山石中身不變壞等現大悲之願者案彼經云佛
告阿難迦葉比丘入涅槃時作是誓願願我滅後以
佛神力所加持故令我身衣不變不壞髮毛膚色諸
根支節亦不變壞乃至彌勒如來出世時令我此身
見彼世尊共作初會如是第二第三會以我願力所
持故乃至當令百千億那由他衆生得嚮道果已而
般涅槃故曰願力任持也
化下彼經又云彌勒出時初會共九十六億諸比丘
衆二會共九十四億三會共九十二億衆皆到迦葉

所彌勒示衆言此迦葉比丘於釋迦牟尼如來法中
最大聲聞住勝頭陀少欲知足等又舒金色右手摩
迦葉頂種種讚嘆已尊者以本願力所持故住虛空
中現種種神變已乃以身火圍維乃至諸比丘天
人得聖道果有斯利益故曰化彌勒弟子也十八變
瑜伽云一振動二熾然三流布四示現五轉變六往
來七卷八舒九衆像入身十同類往超十一億十二
顯十三所作自在十四制他神通十五能施辯才十
六能施憶念十七能施安樂十八放大光明如經中
即付法藏傳亦號佛說付法藏經彼第二云阿難乘
缸在河中流是也恒河方志云宛伽河即古恒河毗
婆沙論云有四大河從阿耨達池出流超大海一名
恒伽二名辛頭三名博叉四名私陀彼恒伽河從金
象口出觀阿耨達池一市流超東海辛頭河從銀牛
口出亦繞大池一市流超南海博叉河從琉璃馬口
出繞大池一市流超西海私陀河從頗梨師子口出
繞池一市流超北海是四河復各有四河以爲眷屬
等四王阿闍世毗舍國王婆竭王帝釋也皆來申

謂於我國我宮入滅阿難曰我若向一處涅槃即不
得分身與餘處供養卽於恒河中流而入涅槃乃化
水爲金地地皆振動躍身虛空作十八變入風奮迅
三昧分身爲四分與上四處起塔供養也
商那和修亦曰舍那婆斯此云胎衣以先施一衣與
辟支故五百生與衣俱生在胎爲胎衣出胎爲嬰孩
衣等後至出家爲法衣西域記云正梵語商那諾縛
從此云草衣阿難將滅先付法藏末田地謂慶喜垂
滅度時度五百仙皆成道果其四百九十九人不忍
師滅先自題寂最後一人卽末田地亦名末田底迦
此云金地彼師留住付法行化也摩突羅亦云鉢菟
羅古云摩偷羅中印土境也周五十餘里都城二十
餘里尊者和修行化於彼國寶卽迦濕彌羅國北印
土古曰闍賓周七千里四面負山雖有門經狹而旁
通城西臨大河長十三里廣四里末田於彼行化有
緣
以此下示先後也若論得法和修舍居第三今望圖
法與第五種多故反在末田之後也八十講者卽專

者優波離結集時八十題誦出盡一夏之功爾後多具云部波離多此云近護林苑羅國城東六里有山摩寺是尊者樓多所造寺北石殿室高二丈廣三丈細薄四寸填之近護導夫妻俱證羅漢者送一箇乖此則在不室記也殊方各有方法耳

育王舊云阿育訛也正云阿恕伽言無憂木傳云佛言我若涅槃百年之後此小兒者當作轉輪聖王王四分之一於華氏城作正法王號阿恕伽分我舍利而作八萬四千寶塔饒益衆生等方志云卽頻毗婆羅王之曾孫分塔當此土周厲王之時也異部宗輪論云薄伽梵涅槃後百有餘年去聖時淹如日久迦摩揭陀國俱蘇摩城王號無憂統攝瞻部感一白蓋化治人神是時佛法大衆初破莫不悟道者其五部見雖少異而會正理同大集云五部雖各別不妨諸佛法界涅槃

曇摩德多此云法正明慧卓朗除邪倒也或曰法藏言含弘正法如藏之密也先果後因者戒疏云如四諦法皆初道後是也又部主曰大集經中所明我身

應是謂經中言顛倒解義顛倒說法我今欲說無而先說有欲說有先說無卽是顛倒解義況我又名曇摩德多名字既同我所執法合名四分準此還因佛記近據分宗又云者皆指大集也受有三世受卽執也言執有三世等法故破壞外道者然異道所執誅惡人畜道路女人凌皆無罪此部雖言但無得弄何簡善惡又戒是出離因要身器淨非一切性悉得受故三世有卽上受有三世義同迦葉毗亦名迦葉遺解衆生空卽了人空也重空者從法得名重重了空也此有戒本相同五分乃至略水火風空也此名下二名皆從法爲名也

婆羅富繼此云種子從姓立名上古有仙樂牛生子部主是彼苗裔也今云著有行者從法執爲名謂計我非是卽蘊亦不離蘊而有實我若言蘊與我一卽蘊滅我滅便成斷見若言蘊與我異蘊滅我在便成常見皆墮其邊故知我與五蘊非一異斷常也又梵語波羅畢栗吒摩此云愚異生亦法執爲名也無本卽法不傳此又云如是下大集結文具云善男子如

是五部雖各別異不妨諸佛法界及大涅槃問古師
多謂僧祇本律即婆羅所執今如何分答非敢苟分
大集明異若合婆羅文不應云遍覽五部遺教亦名
遺教法律三昧經古師引此經便許著五大色衣今
師雖引但證分五之意故二衣云遺教法律經中五
色者此非正鉢無知者用之若分部中佛令著五種
律衣者不正色也故善見云袈裟赤色鮮明學此木
顯色也
又四分云青黑木蘭豈是正色耶章服儀云上明青
黑名同五色如論律中似而非正文中博通下一句
三千威儀云博通敏智通利法化譯語乃巧三藏即
長耳三藏

薩下示十二部名數四百下標示十八部二十部者
文殊問經云根本二部從大乘出初摩訶僧祇部分
別說有七一執諸言二世問語言三高拘梨柯四多
聞五只底刺六東山七北山此七皆一百年內次第
生出次體毗摩部分出十一部一切語言二雪山
三犍子四法勝五賢六一切所貴七亦八大不可業
九法護十迦葉十一修妬路句已上十一亦百年內

次第分出各兼本部共成二十經云譬如海水味無
有異二十部者亦爾皆從般若波羅蜜出
經云即大集彼云五部雖各別異經既曰異故是別
也又僧祇實先滅後便有以廣博故通含五意故是
總也亦無妨者即大集云不妨諸佛法界涅槃專下
若據四分一部望不分邊可說為總故戒疏序云自
諸部遠流咸開衛獨斯一宗未懷支派長由師承
有疑知時不墜故也又疏云唯曇無德部始終不分
若論異者約後人傳授為異故又疏序云蘊結西土
千有餘年譯傳東夏將四百載諸有傳授同異非無
具如戒疏故曰別鈔也

一輪者即見惑也故賴心云須陀洹雖有條道斷不
淨業無見道斷業無對事故不墮惡趣具不具足故
如車二輪具則所運隨一輪壞則無所堪唱善來者
業疏云斷一切惡修一切善從白衣來入出家位
從無戒位入具戒位佛親召命因教感戒也百年毗
奈耶云於佛言下擲髮自落乃至戒備具足如百歲
慈獨又毗尼母云如二十年學法者見論云八事業

具普皆隨身比丘下僧祇難跋渠云諸比丘亦效如來嘆善來度人威儀起止左右顧視著衣持鉢皆不如法爲世人所譏乃至舍利弗白佛佛言從今日後制受具足十衆和合一白三羯磨受若付法藏說雪山中有五百仙觀阿難將滅即便飛空往詣其所稽首作禮求哀出家卽化恒河變成金地爲諸仙人說法讚愛自落成阿羅漢

上法卽破結也謂修慈惠盡道證無學會正理窮自然感戒從所破爲名今望了諸法性空無我故稱上法故律中迦葉與五百弟子詣如來所世尊爲說布施持戒阿欲不淨迦葉等卽於座上諸塵垢盡得法眼淨佛言未來比丘於我法中快修梵行得盡苦際卽名受具足戒也言無欲者律中迦葉說偈答佛云飲食諸美味愛欲女及肥我見如是垢故捨事火具今言性空不言相空者以觀諸法相空雖小菩薩也大聖佛也小聖羅漢也藥疏云此人橫行非遠未登聖位於彼羅漢先有別緣託仗出家得由三語八敬一百歲尼見初受戒比丘當迎逆禮拜二不罵

謗比丘三不罵比丘罪四從僧受具五依僧出罪六從僧求教授人七不應無比丘處住人依僧自恣愛道本經云大愛道婆曇彌亦云波閣波提又曰鉢離闍鉢底此云生主卽姨母是也本律言是初果五百女通內外凡問此八敬受從佛邊得比丘邊得答業疏云佛邊得若爾何須阿難傳佛之言方乃得戒答約緣須二推本由佛故疏云緣在二人故稱佛業若是僧者還人敬已義終不便理從佛也故愛道云若世尊有教我當奉行故也

五下作業卽羯磨受明了論疏謂爲業也若非假託人僧界法勝緣扶助勝因則塵沙無業不能發也有入下業疏云有人不立破結是戒破名是通初果亦是不同餘受文列人法破結不爾但列空名若以爲受乞求割截亦應是戒

而下復引占通慈云此言成者在羯磨前年若未滿羅漢者後以羯磨增其戒以於胎閏在前後以算滿得戒又解下今義若在做業前成道者斯則破結得戒已成何須復用羯磨今反於古人故曰後成故

一

業疏云若小年者自開胎間如戒本中全無羅漢用
開未滿故知後成不是開小用羯磨受已上若滿下
謂若年滿證羅漢者亦自得戒不假羯磨也
五分下彼云童子迦素不滿二十受具足戒後方生
疑不知云何以事白佛佛集比丘僧問曰童子迦素
有所得不答言得須陀洹佛言此人乃是第一受具
足戒然不名白四羯磨受以此證知初果尙然況復
無學耶如次郎中十邊五也以中國僧多信少機欲
漸虧增至十人方爲勝境
邊地持律但五人者以邊隅荒僻僧少遊行教令三
年方獲受具蓋因事曲開也十誦伽論邊僧若多用
本開法得戒得罪如前即中國二十邊地十人且初
二十者爲明女報惑深智淺喜生慢怠必欲受具僧
尼各十方發勝心因二衆爲名也又邊方義立十衆
者謂邊邑大僧少故便開五人尼脫有緣依僧亦五
彼此具十義應得受還信者委兒讓還案染俗心出
寺歸僧恐成脫染故開差使歸僧乞受如常作法返
告便獲因使感戒即以爲名四下即小年晉爾者既

以事人深閑優遇便耐懺悔有持戒能故減八年得
行具戒因其時緣而得名也得具沙彌得戒衆僧犯
罪者中全引古義今師不爾持律之言豈局中表具
如業疏第三卷明之若爾何故邊方獨言持律答中
國持律者衆故不言邊方反上故特簡
一謂下以懺罪是滅惡之大倍緣方齊故不開也又
慈利故開懺不可更減開於十也二下以受戒是總
發懺罪是別悔別若開十則有損總之義故須增十
反本受淨律云若少一人是罪不得出又受取相淨
懺須淨義可見也三下如受戒有難遣信開受若
以懺例受亦應有難不至其罪即滅是義不然未可
相準四下若中國開十出罪則邊隅應宜開五若許
開五犯者則數以易求懺故或邊僧後多懺法無準
故知一定制限二十則僧不敢輕犯數悔故僧祇云
因數數犯付殘如波逸提乃至越毗尼悔故便制六
夜懺悔二十人中出罪
略羯磨者如真諦疏約單白是也彼論云依他國德
有七種比丘有四一善來二三歸三略羯磨四廣羯

唐方得比丘尼有三種因緣一善來二遣使三廣病
唐四入下業疏云與今不異四人乘白即發具戒廣
下疏云善根轉薄戒法難生加至白四方乃得戒尼
中三受無歸及略足聖人者佛呼善來非聖人者三
歸單白所不感也故曰尼無此也了論復立獨覺有
量功德至得諸佛無量功德波羅蜜至得并前成九
種圓德言圓德者即戒體也所受用遍無境不備隨
行奉修德充一切故曰也者蓋奢縱欺誑也遣信下
首機機既不可說二十例今蓋信機罪亦不可也故
曰亦同是釋

問下意謂造業善惡能所俱齊何為遣信要待還報
然盜事成便結所以不同者答下謂受願在緣緣來
思具故待報也為惡在境境損即罪故非待報六受
局羯磨中俗二尼四也對前善來等四或十受隱別
用羯磨一通隱六種別受故言五受

七種受論云一見請二善來三三歸四三歸五自誓
六入法七白四六下論云見請得戒唯五人即善
來三歸三歸佛在世得自誓唯大迦葉一人八法唯

大愛道故曰六局羯磨佛在滅後僧尼皆得故曰一
通也摩夷即論也通備備具也撰下彼經第八寶珠
女見佛心生惡樂求索入道佛即告言善來比丘尼
頭髮自落法服著身成比丘尼清進修習得阿羅漢
果三明六通具八解脫又善愛白淨須彌等尼皆善
來度故曰非唯一二若爾多論何不遁耶答業疏云
多論止誘義在凡夫必是聖人能違邪執則非教限
故了論是聖人者佛唱善來非聖人者則不度也蓮
花色法顯傳云優鉢羅比丘尼因中為醜婢女以蓮
華獻辟支佛遂感今生端正日巧五百分食又賢愚
經說叔離比丘尼出家佛言善來頭髮自墮斯皆通
也

問下意謂若約及不及者善來既及理應開度云何
有說不通邪答下為三歸八年制斷十四年後愛道
方自剃髮求受人數約時不及故言不度然此答意
問中自顯此但相因生下此言不通者等文恐言不
通三歸受具故便謂五八十戒三歸亦不通尼故曰
理即通也又觀此中答又俱釋上尼約時不及故不

十

通三歸受具而關答善來時及不度文然前文已顯
故此彰略故前云爲止誹謗故如來不以善來度女
非謂約時不及故業疏引多論云佛不度尼爲止誹
故若善來度者外道當言本在王官婢女自媒出家
還度以自樂故若是聖人佛亦度之義同上引此不
下言付不可獨行人敬法度尼也以緣在二人故
五百年者大集經明五種五百歲第一五百解脫堅
固第二五百禪定堅固第三五百持戒堅固第四五
百多聞堅固第五五百靜淨堅固今鈔指最初也羯
下通佛在滅後也

闍浮亦曰剎浮離部傍及鐵圍海內唯有四洲卽約
蘇山用分方面今卽南洲也方志云水陸所經東西
二十四萬里南北二十八萬里又依論說三邊等量
二千由旬南邊三由旬半是則北國而南狹人面象
焉若約佛成道在此洲地之中也卽金剛座是故經
云三千日月萬二千天地之中央也三天東西北三
洲也通三東西南三洲也如律四分第三十二云諸北
丘汝等人間遊行勿二人共行等是也百一十人者

以度一百一十羅漢分頭廣化也而實頭虛不在其
數故曰無名律受戒云世間在一百一十阿羅漢弟
子是也實頭虛是字煩羅漢是姓因樹提長者作辦
檀鉢施尊者現通取之佛訶言未受戒人前現過人
法訶已損之故往二洲也則知獲時三語已廢故言
不通俱耶尼卽西牛貨洲俱舍云人長十六肘其面
圓壽五百歲其地徑量二千五百踰繕那唯下彼律
三十七中無上厭奈耶同但於多度弟子下如云起
僧坊房舍爾婆提即東勝身洲人長八肘面如半月
壽二百五十歲其地三邊廣二千踰繕那東邊廣三
百五十踰繕那北方卽北俱盧洲俱舍云人長三十
二肘面方壽千歲其地四邊各廣二千踰繕那在八
難之數故多論云唯鬱單越無有佛法亦無得戒以
福報障故并愚癡故不受佛法
果中約成道時也最後心此約三十四心中最後一
和那心解脫道時與盡智相應證於佛果爾時圓德
具也若以下大師義斷也然下謂菩薩隱護明之相
乘白象之瑞託摩耶宮示太子相蓋垂應而來非實

生也。至手醵林告寂金棺掩覆於無滅中而示有滅故。非實滅也。是知大聖人雖現生滅之身。本絕去來之迹。豈以因果之位而定得戒之限乎。首陀會天長舍云。首陀會天知如來心。譬如力士屈申臂。頃從彼天沒。忽然至此。或云淨居天奉刀落髮授與法衣。靈感傳云。世尊告文殊大衆言。我初踰城出家入山學道。以無價寶衣。貿得鹿裘。著有樹神。現身手執僧伽梨。告我言。過去迦葉佛涅槃時。將此布僧伽梨付囑於我。令善守護。待至仁者出世等。準此教文不同也。問下。凡戒者所以防非也。佛既無過。何用戒爲。答下。以萬善功德。因戒而有一切惡業。由戒而滅。豈可惡滅無戒。無戒則功德不滿。況如來萬德莊嚴。豈可闕也。果頭三十四心。頓斷結惑。證果當頭故也。三護身口意護也。謂凡夫過在故。勉加三護。令非不起。果頭過盡。不須三護。以非不起。不妨戒是善法。不可無也。所謂四句中一心謝境。不謝聖。無煩惱。以境不盡。故戒在不失。斯可例也。論何如獨覺。簡緣受也。一名麟喻。二曰都行。以此聖人出無佛世。故觀外境榮枯。頭

內身起滅。因斯覺悟。證理感戒。故曰緣於別事。多論云。離俗出家。獨處閑靜。而自說倡導。離惡法。當得善法。善惡俱滅。然後得道。爾時亦身口教二俱成就。後得離惡戒也。準此鈔中二解脫字上。獨有漏別解脫下。屬無漏解脫。是二俱得。故多論問云。無漏心中。何得有漏戒。答曰。其法應爾也。以業力故。無漏心中。得有漏無漏二戒。佛下多論云。波羅提木叉戒。佛在世則有。無漏戒一切時有。今云何得解脫戒耶。如彼論云。佛不入僧數。若僧數無。有佛實若無佛。實不成三歸三歸既闕。何言得戒耶。就初說者。卽在家三歸等。彼論問曰。若稱佛法。不稱僧。乃至稱法僧。不稱佛。實成三歸不。又若不受三歸。得五戒八齋十戒。不答一切不得具。則不爾。故論云。若受具戒。要白四得。不以三歸也。準此具既不局三歸。獨覺得戒。雖非佛在。理得無疑。得具別解脫者。言二種俱得也。形俱卽盡形也。設過去時有形終戒。則不至今身。又言三歸五戒等。不得者。蓋準婆論也。以彼云。佛出世方有故。佛若未出必

無自加受法若依善見不約具分通一切時也故彼第七云五戒十戒是學若佛出世若不出世於世間中此戒常有故自然戒者多論中佛及辟支無師而受又十律自然無師戒謂佛不假師教會理盡故因感戒也今例證獨覺既同佛得自然戒此則於無佛世得具不疑佛下一句反實意云佛既樹下而得登亦在家耶又佛自王豈須從佛得耶此證自然得戒故知別脫非專佛世明了下雙證具分俱得性成性即體也苦法忍見道十六心之初心也爾時始得無漏又有道俱戒起觀智者從金剛道後與漏盡得俱故名盡智或云盡智是解脫以解脫道中一切惡染皆已盡故名盡智

弟下謂弟子須假五緣業疏云一假佛教誡二立誓三依教苦修四三毒皆盡五見空感戒故與佛不同又如來得戒已別有十方佛乘法授法王位故靈感傳云盧舍那佛出金色手摩釋迦頂又說妙法我今十方佛欲白羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛乘此羯磨在金壇上天人大衆無量恒沙聞佛羯磨

一時寂然猶如比丘入第三禪諸佛乘羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述則知弟子雖得上法戒望之遠矣廣下言獨覺亦自具身口二教也如多論獨處閑靜即自身教也自設偈遠塵離惡即自口教也善惡俱滅然後得道即具漏無漏二戒也

比丘者則比丘中行善來度也優婆塞律云耶輸伽父至佛所佛爲說法即於坐上結屣垢盡得法眼淨自審果證前白佛言我今歸依佛法僧唯願世尊聽我爲優婆塞等是爲最初優婆塞受三自歸耶輸伽父爲首優婆夷三歸耶輸伽母及本二爲首斯皆親承佛化故曰從佛得也尋後方令羅漢作三歸度如下爲引業疏要具五緣一形同文云剃髮著衣二對無學及教也三有求心文云欲往佛所四心境合五作業沙彌如母論云受沙彌十戒亦名受具止誘如上所引也復次佛爲法王與一切衆生作大導師導引衆生背俗入道先令衆生信向無疑然後道教化流天人是故如來捨近取遠自不度也報下證上

沙彌有從佛度羅者。惡習氣也。如鎗入舍利弗影中。看有怖入佛影中。而無怖。蓋佛大悲。惡習氣盡。故亡盡也。詩云。人之云亡。轉轉彼機緣也。

比丘下。反上二義也。如身子錯授人法。又紙律比丘。學佛呼之。聲髮在故。爲人所呵。佛言。汝不可得如來。無畏口也。多論下。以此三種得戒。必從佛得。問得稱佛作和尚。闍梨不答佛於弟子。有和尚。闍梨義佛不爲人作和尚。闍梨是故不得稱也。三下。謂從諸比丘。三歸受戒得稱比丘。作和尚。闍梨不下。是論中答諸具云。不得稱和尚。得稱阿耨耨耨耨。即闍梨也。人教以大愛道人法。受戒從阿耨耨耨耨。下得故得稱爲闍梨。四不壞多論云。爲成四不壞淨。故若作和尚。則無佛不壞淨。又爲成六念。故若作和尚。則無念。佛故今。佛但學四義。若據彼論。具有十義。一爲戒。等化。故二爲止。謂靜故。三爲止。誦誦故。四成三歸。故五成四不壞。故六成六念。故七爲息滅衆生。福故。如爲比丘。一正當羅輪王。福一時滅盡。人不供養。下人如作和尚。弟子有病。當看視等。豈是自在法王。故九不憍衆。

生故十爲通末代。故以是因緣。佛不爲弟子作和尚也。

論義者。增一中佛令須陀耶解。有常色等義。說法無滯。又無法弱是也。又母論云。於毗尼藏中。選擇是非。能信行。故名爲受具。又善語亦名受具。從智慧受也。尼無此用。故不可對談得戒。

梵行難四分云。本時婦大童女淫女。黃門伏藏。皆因人來欲誘。謂比丘恐爲淨行。留難也。又解下大鈔。尼歸往來是非中。引四分云。若作本法。已即日往大僧中。不者犯罪。有人就尼寺。與受戒者。不成。薩婆多師實傳云。非法不成。端正離緣。尙自還信。此無難緣。既有不合。有人就尼寺外。結界而受者。律無定決。然情爲尼。故來非法有罪。

陀羅是云。陀羅。專頭亦名。均提生舍衛。婆羅門家。至七歲。父付舍利弗。將至祇洹。迴爲沙彌。漸爲說法。心意開解。得阿羅漢。均提得道。已自以智力觀過去。作餓犬。蒙舍利弗法食。恩今得人身。而獲果證。當盡身供。給承作沙彌。不受大戒。緣佛賢恩。第十二沙。

● 受戒

彌本老虎之二子也老虎命終多食飼之而爲說諸行無常等一偈後終雙生婆羅門家入藏出家獲羅漢道尊者即使採華簪首瞻樹高不能得及尊者語言豈無神足時二沙彌即空中經行樹上採花意云四分證果得上法餘文證果未滿具足猶名沙彌何耶答如文又下簡上義也從俗入沙彌時道已成羅漢者果與戒俱得也唯迦葉者彼云唯迦葉一人得更無得者又云大迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊修法陀是我師我是弟子是名自誓受故曰從勝緣也羯磨前成謂得果戒在羯磨前也故律云修道成羅漢印名出家受具足者今從得果勝緣受名故曰也經言指涅槃也矛盾矛戈也盾于也楚有鬻矛盾者兩皆譽之買者曰以子之矛擊子之盾如何譽者不答今謂相違之言也如前即婆論經律各一者律據佛遊聞法受入故言證四果經中反此故曰不證五欲色聲香味觸也阿那含類大經但證第三何言四果解下經分三四爲一往對出家俗分於差別故婆塞但言證三非四也

聖位以初果得無漏道故二凡外凡則觀事顯道眼未明內凡雖緣四諦以身居有漏故不應聖人之召也須提那犯初戒知在凡也二人即三歸八數二種人聖所得能持故不顯聖無退道故不捨非受餘報故不變根復離邪見故不斷善始下二句結示多論云以福德深厚故又由動神根力於此內凡增故所以堅固不退災患即上顯變等四足今至此位根勝故無不壞信以內凡忍中有信根增世第一中有信力增不可傾動如根不可屈伏如力既有根力故解不壞又堅固不動不屈故曰不退何下律第三十云諸比丘受教人間遊行說法時有聞法得信欲受具足時諸比丘將欲受具足戒者猶如來所未至中道失本信意不得受具乃至佛令諸比丘目今已去隨三歸受具以此文證何言三歸等信不壞退耶答下乘疏云今云失者失事般若非理信也即母論云於其中路有生悔心者即退歸家是失事信也又解下約四分明愛道是初果五百女亦通內外凡

三人初果及二凡故。羯磨疏云：若論羯磨初爲凡果，後通果向涅槃淨梵，即初果人四分花尼亦同受也。五分陀羅十六成羅二十受具，亦通四果應作四句。料簡一得果不得戒，均提陀羅是二得戒不得果內。外凡等是三果戒俱得，如棄等是四俱不得。如下母論但受翻邪三語是。

前三下論云：爾時諸比丘生疑云：何三語即是出家？即是具足佛曰：翻依佛法僧即是出家。第二翻依佛意等，即是受具。棄疏問云：四分律文但云三語，此文更列三語者，答以森約之語，翻結也。化法既久，宗奉漸加，結成受故，多論云：宿業力故，應三語得戒者。三語則止三語，亦然四分文中但云翻依三寶，隨佛出家，本無結語。故知兩位分也。翻邪翻於邪師邪邪侶也。三語語者，多論云：應轉義，由翻三邪迴轉三正，也不發戒品。簡下五人十具三語，有分具所發，故五道六道中除地獄也。五逆下此簡帶難人也。先犯下墮婆多云：若受五戒，破其重者，後捨五戒，更受五人十具戒，并禪無翻戒一切不得，乃至破八戒中重者。

如前答下準多論文也。彼云：受三語竟，爾時已得五戒而下。應先問云：所以說五戒名者，將文答之亦如。受具已說四依等，使令知也。

又下亦論中文，彼具云：有言受三語竟，說一不殺戒，爾時得戒，所以說一戒得五戒者，爲能持一戒五戒，盡能持，故兼本下既誓心受五，不但發一也。首解此亦論師自定，故彼論云：諸說中受三語已得五戒者，此是定義。八下謂八十兩戒亦如上受三語已得八十戒，或說一戒得八戒等，並例如上五戒廣下，彼云下至阿鼻上至非想及三千世界乃至如來一切有命之類，盡得四戒。又三千世界內一切酒上咽嚼得戒，復得七毒對境，歷之則其數無量，諸難即五逆賊住等得戒時亦約受三語已得八戒，故曰準五戒解。先受下文不言八戒者，以是一宿之戒，故智論云：受一日戒法，長隨合掌應作是言：我某甲今日一夜，隨佛法僧爲淨行，優婆塞薩婆多云：若從五乘受必無人者，但心念口言自翻三寶，我持八戒亦得。今五戒者是盡形受，故能作諸戒根本，故善生云：此

戒甚難能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本是也
更有所加者母論云優婆塞者不止三歸更加五戒
始得爲優婆塞故今作法時云我某甲歸依佛法僧
盡戒善爲五戒優婆塞如來至真等正覺是我世尊
若具戒三歸則不爾也又未制五八十戒等異故下
云八年後方有羯磨自此已後說十八戒法問所以
制斷三歸者因阿比丘無供養看顧者故制十僧白
四加受使師資相攝問凡歸三寶其境是何答多論
歸佛者一切知無學功德是以歸法身不歸色身若
爾出血何逆答以色身是器法身所依故害色即得
逆歸依法身者斷欲無欲諸渴繫是問爲歸自身
盡處他身盡處答自他盡處俱歸依僧者聲聞學
無學功德是問僧有真俗爲歸何者答第一義諸僧
也以常在世間故又俗諸僧是第一義諸僧所依故
問爲歸一佛耶三世耶答歸三世也以法身同故歸
一卽三世也若爾諸天各歸一佛者何耶答諸天雖
稱一佛亦歸三世直以一佛爲證耳問三歸以何爲
性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌

口說三歸是名身口教若淨重心有身口無教有云
以三業爲性有云善五陰也釋論卽智論羯磨竟大
鈔問云羯磨竟時其文何所答解者多途今一法以
定謂第三說已云僧已忍與其事竟此時羯磨竟不
同前解第三說已名爲竟也故律云忍著默然不忍
者說今卽說其不忍之意便成訶破必其忍默三說
已無訶亦成任茲兩得餘廣如義鈔卽指此及下問
答中也又應知第一念具作無作第二念但有形俱
無作一發續現戒體具足問意以三結例三羯磨以
一夏例一形也不下此反例答釋也如忘成及界卽
名前坐何俟三結
又下謂受者要期一形脫或形盡始發其戒者則無
可對故在三法竟時發也安居不爾要心是短期三
月坐限滿形存是有所對故非並也一時之間有多
法者如三時中九十日爲一時而有衆多人受是也
一時之中不得有多時者如九十爲一時卽此九十
中復無別九十日也要下安居要九十日滿夏法成
是前謝後生也受法頌起故又不並

五種順彼論文合云七種今除見諸自誓局論餘五也。竭下論云先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒善心轉深然後受具如遊大海漸入漸深餘四即善來三語三歸八法律律但有二語加上法爲四多論所以分者以三歸加結故與三歸今謂上四論約順得大師考理其義似失。

何下推釋意云先受五人後應善來則通漸也可言爲順如下既言沙彌則已受十戒後說無學方圓上法何爲不斷又八教一受文列五戒則是通漸可曰順乎三時初五次十後具則順三時不亂也一時彰順得也以無三時次第故以前即上引善來等已受八十驗之則多論順得未可確定不下不應言五種開其順受且如羯磨一受必先十戒文中不與受十戒來僧得罪餘下謂善來三語破結等通於漸順業疏云先受五戒來從三受則通漸也直本白衣徑授授法此局順也八教一受文列五戒則是通漸五百女人未必皆受聞敬得戒應是順也。

依下證羯磨雖云局漸既無併受不得之言理似通

順多論云不受五十二戒直受具戒者一時得三種戒又律但云得戒得罪亦不言併受不得明了下既曰不得具戒順須先受十戒也以十是具之方便故又十戒是有願具戒名無願無願假有願而起故不可不受此下指了論。

問下此亦出多論彼問曰若受具戒一時得三者何須復說先五次十後具以爲次第邪引論自答樂習者先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒善心轉深後受具戒退敗文略入海之喻彼云如遊大海漸深漸入佛法海者亦爾不如是者即失次第又破戒儀也又下亦彼論也彼具云復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是因緣故如來說此次第又下論師別義雖曰一時得三而無別故泊乎給戒其失苑異故論云若言我是沙彌非比丘即失具戒二種戒在即五戒十戒也若言我是優婆塞非沙彌即失十戒五戒在若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說又無下此說次第受也故彼云先受五戒十戒後受具戒捨五戒不答

不捨也但失優婆塞等名次第不失戒也隨時受名
譬如樹葉春夏則青秋黃冬白隨時異故則一體無
失矣雖爾非無說三之別已上皆證有三戒義也首
下首解但得樓炭之謂未知出自彼經故今的指也
受時要期一形不破設後破時其戒莫失不若無失
義亦應要期一夏不出設後出宿時應非破夏答下
以遍發在已一戒雖破除戒儼然故不失也夏期有
限限滿方得今既先出是故名破

善來對佛下似問若望下是答若世下引律愛道語
證彼云若世尊有教我當奉行也又愛道弄家心切
渴法情深機感俱勝故但一偏大師又云以唱教人
大不假叮嚀渴法心重又不須結故在一偏三語對
無學者意云人敬對學人但局一偏三語對無學何
增至三答下是釋形報不同曰異以求戒者身口為
緣心是正因因現而緣緣也今愛道緣劣因勝故限
一偏家子緣勝因劣故限至三中路心悔劣可知矣
故大師云三語之法初授法弱故須三說前受心者
又假三結

羯下以通凡聖及以滅後故例如四又案疏云羯磨
在僧通和非易故須四徧衆心齊忍與奪已決故結
一也稍醇以機緣望善來則又薄矣羯磨疏云三語
得戒善後稍薄戒法難生後方三說辭竟感戒引文
下律中如來始度陳如故善來居首次度一百一十
羅漢分頭廣化故三語次一文云三語息故羯磨與
故當第三十四年後愛道求度故入敬在四四分沙
彌年滅方與上法故當第五十戒中列和尚名明知
非是初前也以三語已前未論相攝因通須師方制
和尚故羯磨與者意存師實滅成彼此兼濟故三語
後與羯磨羯磨後有十戒是為次也羯下逆去羯磨
前五言行三語也以善見云佛告乞食比丘汝可度
須提那出家與受具足等此時羯磨未與理是三語
也以下引僧祇犯證亦在五年彼初戒末云世尊於
毗舍離成佛五年冬分為耶舍制即四分人夏見給
云別家已經八年後還本家勸留續種也此證犯在
八年後反驗耶舍是三語受在八年前也後與羯磨
斯則與多論應故彼論問曰佛在世幾年便聽白四

受戒答有言佛初得道一年後聽有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也論師自定不下邊偏執也其下業疏亦云八戒淨信未制其時非色心者順成宗也是第三業故若有部還用色爲無作戒體然大乘中難以心性而爲戒體若發無作亦依身口雖依身口體必在心也廣如業疏對事以受隨皆爲對淫盜等事防故據大鈔中更立第五多品同如成論戒得重發肥羸不定方便色心俱者八種中作俱無作也與方便色心俱故三性善惡無記性也謂受中無作一發續現始末恒有四心三性不藉緣辨故離心云身動戒已與除誠俱是也善性下以從善心對治方生故唯善有惡性無記中無無作故曰殃也義同皆防七支故體同咸以色心爲體故短同受局壇場第一念隨據對境方便起故總斷望一切情并情境皆起斷惡故別斷境不顯現故應防以正受時邊未起故一品終至無學隨一品定故離心云離漢有下品戒年少比丘上品戒多品由境有優劣心有濃淡故心分三品

勸策獎師云室利摩拏路過此勸策男室利摩拏理過此云勸策女淨三藏云室利摩拏末尼羅翻爲求寂若言沙彌者古訛略也方軌法則也廣雅軌迹也以善生者律文似對僧所理須生建立勝緣應同違難一同僧法必若有者五戒不發何況其十準此戒善所生必須無雜不同譌邪三歸未發戒品四性殺盜淫妄四是性惡言體性是惡故六遮一不飲酒二不著華鬘好香塗身三不歌舞倡伎亦不往觀聽四不得高廣大牀上坐五不得非時食六不得捉錢生像金銀寶物此六妨亂修道招世譏勝戒疏云能遮正道故言遮惡自餘即餘情非情同大僧發四分律文俱發七支戒戒下文皆結吉羅理須通護在師別教也四依一糞掃衣二乞食三樹下坐四腐爛藥依於此四能生聖種故亦名四聖種以四依者爲行之大者也四重者防禁之極者也故制受後即先示焉惡惡未堪但告十戒備奴隸乃臥二反軟弱小尼式叉沙彌尼也成就十戒六法等行自有大尼爲所依故不

須大僧也。又彰漸次所依。故丈夫大戴禮云。大者長也。夫扶也。言長扶制萬物也。古者冠而成人。通名丈夫。今目僧爲丈夫。爾新章云。一切男女若具四法。則名丈夫。一近善知識。二能聽法。三思惟義。四如說而行。

若爾下若云。大尼制必依僧。何以受時僧但兼法尼。爲和尚解文。炳然梵云。式父摩那尼。此云學法女。何以僧無學法。男者懷妊。汝編切身懷孕也。恐帶胎而來。故限二年。委練身器。二下彰其學法。本爲練心。以尼女煩惑重。故多不能持。故以少法先驗。持毀六法。一染心相觸。二盜人四錢。三斷畜生命。四小妄謬。五非時食六飲。酒前四深防爲護根本。後二放逸重禁。過源此方復禮法師始因奏請。顯獻之女首事遵行。慨令法水去不復矣。行法卽一切大尼戒行。並須學之。若有犯者。則名缺行。直令改悔。若下前云。更與二年。約未滿。說今據滿。已由未正受。若再犯者。理須重與二年。期磨。

問下若云。滿後再犯。前法壞者。亦可行。覆覓復犯時。

前法應壞。隨日隨月。長短而行。如百夜應與百夜。覆覓期磨。蓋治覆覓情過。爾不例。言不可例也。十八法者。一在大尼下。沙彌尼上。坐二式。又不得食。大尼淨。大尼不淨。食彼亦不淨。三大尼得與三宿。自與沙彌尼三宿。四得與大尼。授食除火淨。五生種。取金銀錢。自從沙彌尼受。食五尼不得。爲說七衆名。六得。請云。不淫盜殺妄如是等。憶持七八。生布薩。自恣日。入僧中。互跪合掌云。阿梨耶。僧我某甲。清淨。憶持三說。而退。九十一十二後。四波羅夷犯者。更從始學。十三十九僧殘已下。若犯一一。作吉羅。悔十四不非時食。十五不停食。食十六不捉錢。寶十七不飲酒。十八不著華鬘。非出家人。卽先有諸遮受戒不得者。此問亦出。伽論彼論。但云得戒。不言結罪。故引首解。僧須結吉。以非比丘用。故與無和尚諸師。約不現前。爲無此中所引。皆異宗也。若準四分。並不開之。律云。不名受具足戒也。結集如迦葉。乘白。差波離等。是也。作業師。卽羯磨師也。後人受戒。卽本決人也。若爾下若云。不異所聞。且如後差教授師。出衆問先。

既未問何非疑耶解下已問羯磨師對衆問難單白
差問難異作白是問故後得聞非是難攝不可下謂
不可類例上文便言本法尼往大僧中受時亦未受
具得預聞法以不異所聞故且單白羯磨難曰是同
然二部大僧不可輒預又前約本法此約納具故不
可相擬若受具畢聽在尼下大鈔云得戒已令在大
尼下生待意總爲稅相八重淫盜殺妄摩觸捉手等
八事隨舉比丘覆罪四喻喻前四戒也彼云諸佛
善能說喻示現於事猶如針鼻缺不復任用如人死
終不更生如多羅樹心斷不生長如石破開不可還
合八不越即八數如上具引四下尼難無樹下坐彼
將依羅弊臥具替其第三若業疏解尼四依中樹下
依者非蘭若中尼輕易陵不行此教何妨餘樹得受
頭陀又尼鈔中受具後亦爲糞衣乞食樹下腐藥
四上行也故復引十誦以證之四重羅僧八重約尼
千途泛頗大數也業疏云隨染起染是生因則無
量也且微重者能障聖道標舉十三與此意同也邊
罪者業疏云曾受佛戒理宜謹奉捉心不固具緣犯

重爲過不輕業果生報不思捨悔返戒更受義無再
攝分在衆外名之爲邊一生承障名之爲難難由邊
罪障戒不生故曰邊罪

問下此一科皆是假立以難其實受佛戒已毀破重
禁捨戒還來欲更受具此人罪重名佛海邊外之人
不堪重入淨戒海也今假立殺盜者意在生下難也
當於若爾上先加答云緣以殺盜爲邊復有何各方
接若爾下難辭也謂俗有輪王業戒殺盜同僧亦可
名邊耶是義不闕若以下又立云若望犯重受戒不
得立邊名者亦可汚尼等難皆得名邊以受戒不得
故若下若云蘭在清淨僧外立邊名者且如滅擯之
人可爾應滅擯人既未作法擯非應非邊人若下又
若以波羅夷罪名立邊號者沙彌犯淫盜等應非是
邊以下衆但犯吉故何以論云沙彌十戒破於重者
同名邊罪今下此中一答文義隱括今析而通之既
曰違佛制教且俗未受五八則無邊過又汚尼亦約
在俗未受五八又應滅擯人本不名邊將自有擯法
故又沙彌但取犯根本爲邊豈約夷吉以定邊名故

知邊名於上諸位所立義非便也不作則已言不作則非名邊也下句反上

問下若云違佛制名邊者犯重被擯豈非違佛制耶何不名邊又邊罪亦應名被擯耶以犯重是一違制不殊故答中實下一句是縱但下是奪擯理犯重是一應可言邊但由邊罪者約先受僧犯捨後再來故佛制之不堪重受名邊外人今擯無此義故二人即犯邊罪滅擯二種人也但以滅擯一位在北丘中望犯重後僧得法擯棄為言邊罪不爾無法擯故但從本所犯重名邊故曰乃從本稱斯則各隨一義使有區別矣

羅漢二界見思俱斷盡故那含九品欲思盡故樂心既忘全為淨境初中後人污皆成難斯陀舍人方斷欲思六品須陀洹雖斷見惑全未斷思樂心未間初人成汚中後非恆持戒凡夫初後例爾問意云羅漢那含境屬在聖既不可壞如何言壞尼解下由前境既聖慢汚成業不待前境即成戒經自樂著者反顯與著則成難攝故大鈔云若以白衣俗服強與尼著

而行淫者成難又雖曰自著不障出家大師義求若知受具戒緣事著於俗服亦應成難但壞淨境不論知淨不淨未滿之人即式叉沙彌尼也善見云若壞尼下二乘不障出家皆亦如是若但言壞尼不明清濁三四五十七律也僧祇判正大鈔云四分等律並云汚尼不明淨穢故世行事者云汝不犯清淨尼不此依僧祇而問又業疏云三律俱無正決斯則不了之文宜用僧祇明判淨穢

問意謂三果支佛殺僧非違何以汚尼位在凡夫中淨者便成難耶殺損福者以人天等於四果供之福多由是福田之極故殺之犯違三果反此又支佛化他差薄是以非違故須簡之汚壞慢淨境故凡尼清淨亦犯況三果乎答下以凡尼見思惑在其能發業對入地獄若斯須二尼唯有修惑潤業無見惑故但招別報無總報可對入地獄也是故不成相違俗下意云俗男可有壞尼俗女應無壞尼故曰一邊若下瞋上生難若降一邊不成汚者應可破羯磨法輪二破中尼無破法輪僧耶又不應犯殘耶解下戒

疏云尼同犯中雖無破輪體得立主伴堅持五法以誘人也亦須諫之故曰諫法是通又解下準大鈔應先問云何不言壞比丘耶將壞男下通之

未受應受者大師判云據未解也若惡智一聽亦未可也旨下此約非衆法對自故非障戒或四人已上餘和合法不乘羯磨皆不成難

問下準藥疏先立義云沙彌戒願未是具法雖背無難然後將鈔問之大小大即比丘小即沙彌

黃門者秦官也漢因之漢書云禁門曰黃門中人主之故號黃門然古用閹官今亦取人去陰藏者曰黃門故鈔主云黃門者不男之相也一下謂從生不能姪二下即半月能男半月不能男三下見他行非身分方男四下因他人姪已身分男彼律但曰情不能男五下朽謂朽爛等取若墮若虫噉也此下料簡彼云生半妬情是四種不應與出家受具若與出家受具應滅擯以不生我善法毗尼故第五節樹不能男者先出家受具足已若落若朽爛若虫噉若不勤總住雖不動若逾戒還欲出家受具不應與若與出

家受具應滅擯二下彼正文作妻妾生兒共相嫉妬小時捺破今作夫字誤身生即男根也彼曰因他者因前人觸故身生起五下見他行非然後身生起前三即生捺割後三因他妬半月也擯者以刀去勢也或作劇通用文云擯者生已都截却大師云今時或截少分心性未改兼有大操大志者準依五分應得四變律云與他行姪時失男根變爲黃門違緣即被怨家惡獸藥報落等應同比丘法自割本律不明分齊五分若都截者滅擯猶留一卵者依篇微之善下以報申故異想不作父母想也若準善見實是父母作非父母想殺亦不得出家異因緣者彼問曰若作方便欲殺非母而自殺母得波羅夷并五逆罪耶答不得但得偷蘭又云自手奪人命更無異想與方便是人不應與出家

伽下彼云欲殺凡人而殺阿羅漢偷蘭遮不得逆罪故知得受十輪下彼有四句簡辨一犯根本非逆罪

教文二是根本亦逆罪引此句故曰三非根本是逆於法神罰出四非根本非逆於法彼具釋第二句

云若人出家受具足戒得見諸道斷其命根是名逆罪亦是根本罪也如是衆生於我戒律中應願令出故曰是人等三果不離者福田未極故

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第一

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第二

越破僧科意終時非時門

天台沙門釋 尤堪述

七破僧中總破伽論中約破僧邪定及明無明等各作四句今取兩亦句爲總也且初四句論云云何故僧非邪定法初破僧以非邪故云何邪定非破僧謂每段交授同釋云何亦邪定亦破僧謂此句是總四邪心出如來意是次四句云非明非無明法想破非邪定非破僧餘是次四句云非明非無明謂此無明非明非破僧謂六破僧亦明亦無明謂此四非破僧非明非無明又約破僧非受法等四句廣如第七卷中佐成即助破也伽論佛語波離比丘破僧非比丘尼式叉沙彌沙彌尼唯助破僧也與佛治戒疏云著戒出血淨心治病一劫色有是

也待遇彼正文也有本作待御字音兩誤今謂是此逆人如何遲去待願過於彼耶佛下是答是下五分既言滅壞則屬在調達也不同四分言此也故律文云惡心出佛身血者當云何佛言如提婆比意謂若此調達能害佛破僧者無有是處即緣下即約緣而論但可出血不能害佛命故若能害者無有是處故十住婆沙云無有能害佛者得不可殺法故無能斷佛身分支節存亡自在如經說若人欲方便害佛者無有是處又云假使一切十方世界衆生皆有勢力設有一魔有爾所勢力復令十方一一衆生力如惡魔欲害佛尚不能動佛一毛況有害者捕魚以佛骨爲捕魚餌因傷彼出血故今受之十住下彼接上不動一毛勢復問云若爾者調達云何得傷佛今鈔中變文云實不出血等意云若不能動佛一毛者是實不可出血亦不可斷命何以但現出血不言斷命耶出血下申論答意且第一爲平等者佛欲示衆生三毒相調達維持戒修善利養而作大惡又令知佛於諸人天心無有異加以慈愍調達羅嚴羅如

左右眼佛常說等心是時現其平等天人見此起希
有心益更信樂二下又長壽諸天見佛先世有惡業
行若今不受惡行無報佛欲斷其邪見故現受此
報善薩藏者此亦十住自引但論文略云如善薩藏
中說佛以方便故現受此事故經下謂示滅有益者
卽當現之故法華云爲度衆生故方便現涅槃又十
住論云入胎出胎乃至示大滅度能利無量無邊衆
生等作惡卽上除邪見義也

前問受戒者謂律受戒難度中初云自今已去總先
問十二難事然後授具足戒及至後段舍利弗又問
佛云不問十二難事而受具足戒是受具足不佛言
善受具足若言善者律又云衆僧得罪此言何指首
下是廢教者謂不問者是廢教也故律云自制已後
如是受具足者不名受具故引伽論證之彼論難
合列指手後文但曰衆僧和合問遮罪已如法羯磨
等是名得具足若與上相違非具足戒故今引文但
曰遮道法也
五使卽五鈍使所謂貪瞋癡慢疑也簡五利使卽身

淫邪戒見也通名使者以驅役爲業疏云黃門一
難以五鈍煩惱爲體此約終明非人畜生以苦逼爲
體此約報明二形卽以報難爲體此約相明九種卽
邊尼賊破并五逆成九也以不善思心爲體此約業
明

問下此復推五逆除用業爲體外應可將罪爲體不
以三殺有夷蘭破僧有殘罪故應可說爲體耶如下
案疏云若論逆名隨事成業無教可違故律中外道
殺父母者無所長益便卽滅壞覺望違教結果但可
說爲障戒耳故知三殺之夷自屬邊罪所收不可說
爲逆體

四事卽四重何故合四爲一邊難殺父等五同是一
逆而分五難者何耶答中不由作事者言不因作四
事爲但望違重教處乃得邊名抑又違教是一故合
四爲一邊五逆不爾一則無教可違二則隨作五事
卽結業也案疏又解云合逆難邊或俱離合皆有蓋
故何以知耶如造四重俱犯成邊今分爲四則繁難
也逆不分五蓋逆非難如然三祖乃至後母等或打

緣父母等世謂惡逆戒障簡輕故雖得受是不可合邊罪下業疏又解邊罪從法隱相顯法通收重故若隨說一不通道俗

具不具者及退道人重來受者今說邊名莫不皆受佛戒犯重更受不可隨境故以法收名爲邊罪破內外道亦約破彼此二法也又一解云亦從境得名故業疏云餘之八難並從前境如破內外道與壞尼等何得殊名此解通也體定言不可延除也諸緣人僧界法也餘不具者如小年衣鉢滿具便得是闍初義也餘皆未入者即餘白衣未受五八戒者大鈔準論白衣五戒八戒沙彌十戒破於重者同名邊罪除壞尼者此屬白衣犯也故大師云本無戒故故受餘名者言不得稱邊但可得餘破二道等名耳三下唯局曾受者可名邊若通未受則不名邊如黃門等雖既通在俗豈受邊名方便者以出血偷蘭是殺家方便罪故

問尼下是立義也若爾下是正難意云既不遁沙彌尼亦得名邊者且如破和合僧亦不通沙彌應可名

邊耶若不可名邊則於義有所妨也文言此有妨難謂倒合云此雖有妨言後四不通沙彌名邊是一妨破僧不通沙彌不得名邊又是一妨解下羯磨疏云有人言尼犯八重皆不名邊蓋古不能遁上難乃轉云尼非邊爾又下此今義也業疏云今解是也大師意云初受邊名約遠重教出在海外故也餘隨境相無有還教故非邊稱何須上約不通沙彌乃不名邊按下示難有多種今且略舉斷善後一位故彼廣云凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多饑鬼飢渴苦心熾然地獄無量苦惱楚毒畜生業障無所曉知雖經中說龍受戒法以善心故而受八齋一日一夜得善心功德不得齋也以業障故又四天下惟三洲得三洲中除黃門二根唯男女二種於男女中若殺父母乃至斷善盡不得戒祇律下彼律不生羯磨事謂十三難人及惡見沙彌更有四人共有一怨俱欲出家路逢本怨初人張弓二者欲射還止三人射而不死四人斷命此並輕躁無志初二已出家不應驅後作惡應驅後二並驅出

首下律約利毗瑟見生僧白四諫之捨者善故可得戒反此不捨如僧祇戒廣如下彼論偈曰不得戒二十人釋曰佛法中有二十人受戒不得何者謂五黃門人五無間罪人汗比丘尼人誓言我非比丘人偷住人龍夜又癡人聾人瘡人乞戒人遮人是也又案疏義說無根一道癡狂等皆非得戒餘者下即餘不列者有則不得交是戒障無則不問者得戒無違故多論下論雖許四分不開故大鈔云此則部別不同必誦十誦羯磨依彼開成

問下準論若許得戒何故必須衣鉢答中信教者令人天等起敬故且如獵師著袈裟鹿見以著異服故信教無飾是也一下此師說言所列十三收難並盡何以明之凡言難者要須有心出家及乞戒難作法加障不得戒方名為難縱有餘者入別難收事通無量非此重難所攝且如下引畜一雞證之可見一向者言永定也九年律中九說和尚得戒得罪今可例上小年亦應不得戒耶疎緣正因者和尚屬緣已年屬因因親故待滿方得緣緣故年減感戒或可小

年不滿亦屬難收業疏云類彼式又不滿非法正制難違隨下年雖減是法器者理非所障如善見七歲與羯磨受又尼中小年曾緣者減八年得受荷年滿非法器者雖受不獲放律云年滿二十者堪忍棄事反此不堪應非得限此障別脫者言此十三難但障別脫戒也

彼者指八難也正障問思修三慧也鈔略修慧障既有別故此不言又下言此八難亦有通在十三難中已攝故如非人收天畜在三塗等一下示四輪以摧廢為義故初下用初住善處輪摧五難開三塗為三四是長壽天五是北鬱單越二下用依善人輪摧佛前佛後難三下用發正念輪摧世智辯聰難四下用檀善根輪摧瞋害瘡癰難子下又前撰大鈔說能受有五一是人道餘道成難此可收三塗長壽天二諸根具足則收瞋害等定不發戒又前又簡云北方是難地化所不及五受俱無則收卑越又外道破內可敗世智辯聰又破僧出血不受佛化義同佛前佛後如舍婆三億不見不聞雖同在佛世何異佛前

佛後乎彼無來乞者言前七難必不來乞等設乞亦不發戒已在根缺中收故由此義故非得戒之例障戒不發者即具戒也業疏云據俗戒言不妨受得如成論中所簡別也前四即邊尼賊破也前四非障言邊等非障聞思也

業寬者收十三中邊等九難故報中收非畜二形三難故煩惱最狹但收黃門一難故五道黃門二根對人道非人包天子修羅鬼趣三道畜生收一道共成五也若據業疏三障該通五道報則是寬煩惱中以黃門通男女非畜故業狹邊等及五逆唯局人道又非全有故曰少分前七即三塗長壽卑佛前後嬰痘後一即智惠大師云世辯煩惱是也此八於三障中不通業障如三塗不能造業餘難無礙邊罪等案故煩惱是障本者成論云一切諸受身業皆因煩惱生又斷煩惱者不復受身故業中下者因無明煩惱起諸善惡等業故爲中報是煩惱故爲輕報障不可轉者此約時報俱定也謂顯見顯生等報因果若定果不可移即十地中作業定故不可轉也又經云假使

經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受又亦當知因果若收報亦可轉如涅槃中有慙愧者罪則非有無慙愧者罪則非無是故業疏中有時定報不定還緣可轉則有相除如造重惡定生報受以報可轉便如懺悔由此懺悔亦居生報羣惡不受一差永定故名報除由行善行故亦是行除是故行由因轉果藉行除斯義須明

四分下即文云天子阿修羅子是也有說人中制戒天不在例通非人攝婆論下彼云如昔一時大目犍連以弟子有病上切利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣實其不可言耆婆答曰以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不生天以著樂染心不得自在是使爾耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆答曰唯以斷食爲本報障以屬前七難中數故

業疏云北方承障十三俱無可得而論多少同異東西下以佛不降彼二洲故出血既無破法輪亦無也減後十一亦無出血破僧也故僧祇中破僧出血難後子注云此二難者佛久涅槃故依舊文問耳女唯十一難則疏云除破僧出血無壞尼者縱有落邊罪攝賊住以作大比丘捨戒還來故無偷法之賊住沙彌下文略無破內外道業疏云沙彌雖破而不成難是也無二破即無破內外道及破僧也又未曾受五人故無邊罪如上即無二破及邊罪十難如上十三難中無破僧壞尼破內外道加邊罪以有犯重違教義故不生下山受具故已聞法非賊住設生言設生壞尼者自落邊罪所敗容有容有壞尼也理無邊罪以捨戒後非犯故十一中準業疏十上應加就前二字乃云就前十一中亦除賊住壞尼二種自截須據者律云爾時有比丘自截男根諸比丘念言破損不佛言應滅損他他即賊怨家罵獸噉等佛言不應滅損報失即乘報因緣男根自落佛言不應損

中經卷上之

然下義有遲退業疏云律中受戒已自截者損之定不失戒亦下既言損故非是僧位義可言失又須約截有淺深及惑業有輕重以分得失故大鈔云世中多有自截者若依四分應滅損文云若健者都截却也今時或截少分心性未改者兼有大操大志者準依五分應得彼文云若截頭及半得小罪都截滅損四分云若被怨家惡獸業報落等應同比丘法若自截者滅損不明分齊五分云時有比丘為欲火所燒不能堪忍乃至佛呵責言汝惡人應截不截不應截而截告諸比丘若都截者滅損猶留卵者依舊儀之準此以明則未受具已截者終無明教必須準前勘取依餘部為受餘下離前破二等五外曰除如邊則犯夷遺損戒則非失亦遺授戒者此舉和上有難授戒不成故律中佛言若和上十三難事中有一一難授弟子且足乃至約知等四句如受戒法中明一解下謂不學結吉無知或提或吉是於一切善法上止而不學同屬止犯不得犯一切戒者上約教行上止犯可言頓若就事上法家止犯則無頓義以善

事齊法不順起此下示上難爲定準如上根人可言
得二罪中下根人豈有順得耶當息下申所以若
言息心不學結罪者此在先結由緣起此心卽結其
犯無知之罪待後對境不了方結何言順得二罪故
事鈔云不學之罪先起無知之罪緣而不了後生故

律下既言五說則證無知定在後結以其下申誦之
所由也此下謂律中不誦得罪此亦是難爲定準蓋
如來一往泛論化儀之制非定有罪何者且制學者
何止乎戒本羯磨程如律云世尊何故制增戒學爲
綱三毒故云何爲學爲求四果故今若不斷不證理
須有罪若許有罪何無儀文故知上約化儀汎論未
可偏局其罪又下上所論有罪無罪者須曉制教之
意非謂泛論也且如羯磨等是可學之法理須制於
學問今若不學須制之與罪是可學可制也
四果與煩惱是斷證之法位在凡夫如何與制不斷
不證之罪非其分故安下約行可制若不安者可制
與罪是其分也故得論戒本羯磨不誦制其罪也四

果不證非其罪也罪行罪則通收五篇行則總於止
作四行制作者事則衣鉢體量制作如法也法則戒
本羯磨制須誦持也是故作則無違制之愆違則有
背教之罪制止者約事卽淫盜等約法則五邪等無
罪生者如房舍等作則順於聽聞不作則離乎上行
故非罪矣

此中下謂古人約淫盜過量房等惡事上止則成持
作則成犯法唯是善故不通也是以作持止犯得通
法事故上言唯對下言通對若據今師五邪七非之
法亦通止持作犯中明

一不下古人約惡事在不可學中以不可學作故如
殺戒不可學人作非人想殺故二下以三衣一鉢體
色量並是善事要須學知名爲可學事唯可學者以
事法皆聽作故非聽作惡事惡法故無不可學乃曰
唯也今師不爾約明白迷妄二心爲可學不可學則
二教四行俱通矣通前俱屬古義也

別釋者是今師義也可學法者今師約明白心中是
法皆須學知也一罪大分而言也隨於某經不學理

須別結

與前不同者即與上不學願結有異也。形下老子云長短相形若不下恐心過蕩自恃少解望齊賢聖故學通一形優劣相降故律中五歲智慧比丘從十歲智慧比丘受依止乃至五分法身成立方離依止即下以智利之人總學必了今下壇後便止心不學願結二罪不俟五夏後也故曰從始矣。鈍下此乃下根經學亦不知但結不學罪無無知罪蓋非力分也語云非不說子之道力不足也。

有斷初中不學是相續後却學是斷其相續既斷則滅滅則可憐也解惑惑即疑惑也言後解時疑相即除也進趨為善者謂學以漸進為義今始學雖未及博以終及故不同無知若不學者則始末皆昧故不同爾若作下後若發心却學雖未盡知然已是學人故不結其二罪既無無知是則有斷義既俱有斷並可憐過用破古人無知不斷不可憐也。

若轉下以根望業若轉其根必亦轉業由根轉故業亦轉也若但轉業根未必轉如人或轉其業豈必根

轉如善見下彼論第八云此二根中男根最上女根最下何以故男子若多業者而失男根變為女根女若多功德者而變為男子如是二根以多罪故而失以多功德故而成男子。

解下叙上多功德義一下由自具女根故亦下由自具男根故下二例知不如四分者以本律業報等落開不攢故此人即沙彌。

尼下釋所以謂尼無有與男沙彌受戒義故又以尼不可偕同僧法數又不滿也事竟即行受戒竟也得戒者發比丘尼戒以初受時總發故本法不滿尼要受本法今不受故不得能所能即十僧所即本法人進不例前者即將竟互轉是前人得戒名進前轉不得曰不論師上平聲準下即準前轉不得後轉得義論弟子下謂式又尼若轉為男子此則不論法滿不滿也以男中無式又故又不假先受本法故須引下十誦云式又受具時女根轉成男為名比丘尼名比丘耶佛言名比丘伽下彼具云衆數比丘若聞爾磨已轉根得戒受具戒人轉根得具戒耶答得戒又

中於律

云如佛所說比丘尼從比丘乞受戒故和尚轉得具戒不聞羯磨已轉得具戒
多無作者以一切境上皆發無作故無無作者以見行戒隱故無作亦隱也洗浣以尼有以水作淨應齊兩指各一節若違者犯提等重罰三處毛相柏戒也是尼所防境今既轉僧無作亦無也若爾羅漢惡業雖盡境非滅故無作自在故大鈔義解四句中一心謝境不謝望無煩惱以境不盡故在戒不失是也獨行即四獨戒是也此即是因者由總斷為因今根轉緣牛覺前總因成後緣業故戒自起不須受也一無作謂境雖無量但是一無作也故善生云衆生無量戒亦無量等今以義推要唯二種作及無作二戒通收無境不盡無生滅者顯無增減過也
問下此問既互發戒應可互受名耶於體即無作之體也隨根謂男女二根也身中下宜加有字觸法者即初識在胎終至命盡最後一念未捨執持來所繫觸性是也今謂女人有男子觸在身者以懷男胎故

男則不爾故無女胎觸也發戒不爾要必週周故男女互懸發也上說即上引善見此二根中變成男根者最上成女根者最下是也若爾轉成男子亦是增上何言志弱耶答下前愛女成男蓋所生善業而感也又業有定不定今轉者是不定業爾觸則不爾是已之修成設轉為女所習強故猶在也女轉為男本所修弱故可失也今下語倒合云今多成聖如殺下示上所制同則僧尼二教俱不可廢如長鉢下示上或所制緣異但是犯同文戒疏云長鉢僧尼同墮名曰犯同僧限十日尼制一夜名為緣異何者僧是多利故開十日提於積教又僧不制伴開日竟淨尼則反前故也又離衣尼離五衣得提僧但三衣得提又大僧三衣有一夜六夜離別尼但一夜是緣有異也自下雖曰犯同而事互有相反以成犯者二同宿僧即制與未具男同宿及與女同宿尼則反上謂與未具女及男子同宿方犯是事相反也此下結上雖有同異教俱不可廢也弄失下如弄失情僧殘尼提摩屬僧殘尼夷有無不同者戒疏云如過前雨衣蘭若

六夜二戒僧有尼所以無者浴衣常用尼爲佛開既無時限非制所及尼是女國關若不行故無難犯又教誨紡績互有無也但望現行日與不行名廢順行者以乞憐是順已之行也對下治法是違已行故再作名重不作日不同即僧殘中僧尼不同戒也法足如僧有覆行三法尼但行二無別住覆藏法行滿或行法滿或行日滿今既不同之戒若互轉時不須問法是行滿成不也以無續作義故如尼轉爲僧則無四獨犯殘義也同犯即僧尼同犯之戒也如嫌謗等是十五日以尼無別住但行十五夜摩那煙法到彼即到尼衆中也須與摩那煙法以下釋所以衆多少者尼須於二部僧乞行是多僧隨本部是少又僧似行六夜尼行半月故曰長短異故得下謂僧中得法已行六夜竟轉爲尼者不須乞十五夜法但與出罪羯磨即得若尼下絕尼變僧也先下即尼中未得摩那煙出罪二法也同下以先在尼中曾覆今轉爲僧理須行覆藏也故引婆沙爲證善見下彼具云若行半月摩那煙未竟後轉根爲比丘應

與六夜摩那煙出罪_文出_二若行摩那煙竟轉根爲比丘僧應與出罪彼更與即僧中由在尼中尚未行六夜竟若行竟亦不須也故曰若竟變等五篇禪上五種罪不共即後四夷也在尼成邊在僧不爾無相續義者意云若轉根罪滅者亦可捨戒還家無相續犯義先所犯罪理應滅耶是乘者因乘而轉故非自心欲轉也反此者一以尼捨戒非具足修道人二根既不變業則是定但自心欲捨爾抑又捨戒乃名背道三由初後皆女衆相還自成成就故捨戒先罪非滅轉根先罪乃除不可一例也七羯磨一訶責二擯出三依止四遮不至白衣家五不見罪六不懺罪七說欲不障道有上過者加七法治罰即調伏順從也謂與七法已當奪二十五事應須一一順從無有違者僧方作解法今既互轉不須解也已上約不同犯者治法不亡即對俗懺謝法須行也問下意云同犯之罪既通與解法何不重與作法答下理須本來自作盡在僧中已得法竟於尼中順行

故但與解之不須更與作法何下再詰若此不用與作法者何故上順行重作中云若得六夜法竟未行變爲尼到彼更作法耶八事律云八事失夜法一往餘寺不白二有容比丘來不白三有緣自出界外不白四寺內徐行者不白五病不違信白六二三人同一屋宿七在無比丘處八不半月半月說戒時白隨一事闕皆失一夜行法難成故得法已未行理須再與作法此中七羯磨尊行是違意之法則無八事失夜等是以名易故可說言此僧中得法彼尼中行行滿尼解其義不失舉法不亡以先犯罪不肯懺悔作法畢待悔方解何以悔畢舉法還在要須解耶答下以根轉舉滅懺法無施任還皆滅今懺罪是作舉法亦作此作不通彼作又懺懺悔罪法舉屬治罰法豈得相施若爾下若云此作非彼作如大界衣界二作亦別應可解大界衣界自在耶答下以衣界藉大界而起今但解大界所依衣界自然同失設欲更解則無解處舉法不爾因三根具顯五德舉來故僧作法治之待心調柔僧方爲解故須懺悔僧爲解之

都轉言一乘俱轉也反前以尼部轉成男佛言是名比丘界有轉下約半轉半不轉也羯磨人是男者即乘羯磨人若是男此界屬比丘羯磨人轉成女此界屬尼說羯磨即唱說羯磨者獨轉也廣下指五十六卷七百結集中沙下如上云若事將竟變爲尼者沙彌得比丘戒此亦能乘僧轉何不同結界耶又界下有心得自結自轉故界轉受是爲他自轉他不轉故沙彌得比丘戒亦應下地若無情隨僧變者亦可衣藥無情僧若轉爲尼時即是尼所受法耶答下以結界是衆僧作故僧力既大故界隨僧轉又結通現未之僧不屬勝別人自是故隨衆轉也衣藥反前故不同轉反前者上是爲僧故隨衆變今是爲已故不可變勢分即作法勢分未滿變期無作未就也若下古謂二法成後變則不失未成變則不起善下論中但云比丘時三衣鉢失受持法至比丘尼所應更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法更說淨已上既曰更受說則何言悉是未成故知上解非矣結下斥上以結界爲例且界爲僧結復利未

來後轉已定故不失於我無用故受說不爾但屬自身於已復有用故既轉須失安可相例故下彼具云若比丘時受七日滿七日而轉得受持七日既受滿更受決非未成又明矣一切請施主或衣或藥也施主即淨施主論具云先比丘時施主於今比丘尼不失即爲施主此顯但不失諸法耳又展轉淨應得以通五衆故眞實淨理應失

同罪即前云比丘向戒犯中得法竟變爲尼者待調伏已尼爲解之是則不滅今衣藥法所以滅者所對人者即受衣說淨各對本衆也今僧轉爲尼非本故失大師云應五衆邊而受謂當法爲言也若下若云所對人別故受說二法失者如僧但對本衆悔及正懺時變爲尼到彼更須作法須假二衆所對亦別轉時何非罪滅耶鈔中問答文宜取前文答云懺悔雖但使不同勿問法足不足行滿不滿隨僧尼轉清淨更無懺作故轉時罪滅今是同犯之戒故轉時不滅要須對本衆再懺不可約對人別故其罪即滅也又解者接前答文故稱又解一夜約聚落離六夜嫌關

若離故僧有二戒尼下以尼無爾若住故關此六夜離衣鉢下示說淨異一日十日別者尼長衣開十日長鉢但一日尼律云即日得應受持一鉢餘者當淨施將名前稱比丘今是尼故

說一者涅槃云佛即是法法即是衆所謂三寶性同等凡聖者戒疏號眞俗二僧也大約而論不越凡聖細論則一中自有多種如常所明外凡未見諸理曰外未得無漏名凡又未得眞實理和只得事和假有僧用故即五停心別相念總相念住觀人也約法而言四種不同此位但有嚴戒也內凡者似見諸理曰內未得無漏名凡即煩惱頂忍世第一四善根人似與諸理相應絕於違背故名和合僧所持護根定共二戒也亦名和合僧戒眞實下以四果聖人與無漏道合見理分明更無變異號眞實僧所得道共戒也亦名眞實僧戒說四即四僧衆法有德用故離心云四人名僧非三人故又此宗中四種論僧謂四人五人十人二十人僧皆隨事用以分之也以下凡僧無勝德表彰故就羯磨以名之以羯磨是故事之迹亦

教迹也如選云六經先聖之迹就緣教爲能說之緣也

輪行戒疏云所言行者無過入正用譬世輪卽語業命等輪解戒疏云如來法輪化被三千該通道俗故也此爲調達唱說五法是四依非乃至天神唱告三千世界神誦不行此爲無漏空觀此約理爲所證之體也皆能轉凡礙惑至於聖道故曰輪矣事和同界羯磨也業疏云事和顯相違指法通必於說戒等法相順同崇水乳無二也理和者疏云理取會正不越八聖道也故下別論雙證理事據此以言說破僧者必約羯磨法輪用分衆也是則法輪對理羯磨對事故有二和妄語下以調達說五法破四依也調云酥鹽味重魚肉損生此二爲妄語又立乞食糞衣露坐三種似佛四依故爲相似語不以五法等者謂破衆法要二處別說戒羯磨名破非以五法也失解失其正解也謂初破僧時依佛二法用擬邪化一立五邪以爲行法皆正四依二立非法羯磨以爲衆法皆正羯磨所以王舍城時忍五法正是破行後主伽耶羯

磨說戒方破衆法始爲究竟破法輪僧故知失解但是破行若將破行便是破僧究竟者何待於伽耶山別自證戒以此證知破在伽耶

二事一者羯磨二者舍羅律云破波羅復有二事破僧如此彼四人若通行破僧舍羅作羯磨是也五分云調達十五日布薩時唱五法是五百人取籌唯阿難及須陀洹不取始終破行爲始破衆爲終若下以八支聖行可軌可則能轉凡成聖爲僧之因也今破此法故曰破法輪羯磨亦爾但破羯磨家法無別羯磨僧可破二下此局指能所二破僧體也故引成實云非色非心等今下棄疏云有人約律準論取成實意攬指成拳攬陰成人人假爲體實法無用四人假用爲僧之體而用無別體還以四人陰本爲體四分下有人但依律本約數明體謂一人衆多至於四人並取三根清淨無非法相便成僧體有三卽下釋中三科是也以之下用此入正用譬世輪世輪須具三法謂破幅輞也老子曰三十輻共一轂王弼云轂所以能統三十輻者今以戒爲轂爲意

輻之所候慈轡散放假定輞爲外規援雖具此三若無帶遯曷能致遠故以第六精進爲御輪者一下初約行明次約解明以應得故反以邪行惡令不得又應解故反以邪解惡令失故

若下若云失解名破應可得解名和不應律中用一白和僧耶望教以教制一界同遵今既各作故得明破還須用羯磨和也不可用理和以理屬聖故如前釋內凡云理解絕違名和合僧四伴一聞達二書茶達三拘波離四迦留羅離會問下若云五百比丘是所破何故律云五百伴黨則知伴黨亦屬能破故戒本云有餘伴黨乃至無數若是所破與律有違答下以調達初唱五法破行輪時五百僧屬所破故不相違問下若是所破何故身子目連將五百比丘歸乃至佛言應教作偷蘭遮悔耶第二者首解云五逆猶無初偷蘭爲第二就言第二者得罪同他第二也又可初屬破行五百未入數後同羯磨破衆故曰第二若然望後破時五百在內亦屬能破故得犯蘭戒疏云羯磨破者輕聞以下四分破僧中提婆行舍羅

告言忍此五事便提籌時五百無智提籌阿難語諸比丘言此五事非法等此則違慶喜諫遂犯蘭也所秉望非法羯磨爲所秉破彼正法羯磨改以仍本名者今望調達四伴初爲能破行輪時仍存本所破名也本一今別者戒疏云本是一和合今分兩別以如來法輪化救三千該通道俗故也今乃分張故名爲破三人卽三位人也僧卽餘清淨僧也廣如彼者第二十五卷中云阿難及一須陀洹比丘既不受籌便卽出去往到佛所頭面禮足以事白佛佛因說偈善人共會易惡人善會難惡人共會易善人惡會難時舍利弗目連聞此事已乃主往彼將五百比丘還云

羯下破羯磨僧亦通於尼俱不能破法輪戒疏云尼是女報號佛無信又二輪俗俱不可破理無相蓋也道中唯具戒沙彌等亦不能破故難心云比丘壞僧非在家非沙彌非比丘尼也問下指如來性品中文彼具云我又示現於閻浮提女身成佛衆人皆言甚奇女人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟不受

女身為欲調伏無量衆生故現女像等彼經既有
女成佛今五分何言女人五礙不得爲法王等耶答
下今且據能仁一化之報男子成佛爲成此義故不
說女人又涅槃經說豈止今也故彼經云我已於無
量劫中所作已辦隨順世法故乃至不現於闍浮提
女身成佛故曰假說過去等又下如法華中龍女成
佛當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩
行卽往南方無垢世界坐寶蓮華成等正覺是故成
佛在男今言龍女成佛卽果仍因名也

羯下破羯磨不假自號爲佛又佛不入羯磨僧故三
十相者以提婆但少無見頂及足下千輻輪相爾故
智論云我三十相減佛無幾弟子未集若衆團邊與
佛何異思惟破僧自稱作佛

如論卽難心下引者是亦有如來者以所破衆中調
用眞佛爲所破主故難心云闍浮提法輪壞非餘處
也以此有違則有異道若此有大師則有異師極少
至九人故偈云三方極少八是則羯磨壞闍浮提主
九是則法輪壞今不言十者佛下是答又下難心云

大師在衆彼無威光準此不可唱說邪法也然若無
提婆僧稱亦何可破今既僞稱未可例其眞佛

破下以破羯磨要一界內兩衆作法異界無咎故不
通外所破通外者卽界外所受邪化者又令三千法
輪不轉故此中下戒疏取此一釋彼云法輪僧破初
乘法時唯在界內後破行法通界內外王舍下難心
云謂比丘起如是希望提婆達多是我大師非瞿曇
彼所制五法是非八正唱誦如佛初成道爲陳如
等轉四諦法輪已地神報空神空神報天神乃至梵
官悉知如來說法旣知何不得解答又可領不假羯
磨僧者如正論破羯磨僧須假彼衆作法也戒疏云
要在如法界內兩衆別行今則不爾但假羯磨法助
於破行以所破通界外故若先下再釋所以謂若不
假設戒羯磨則破之未足是則若破法輪容破羯磨
故戒疏云羯磨定不破法輪法輪喜破羯磨是也
世俗以爛等四善根人身后有漏聖道未生故稱世
俗勝義卽得無漏聖道增勝故事亂關於羯磨事上
容有迷亂也戒疏云聖人事迷容生別衆非法自分

如初善根人得智火之前相具觀四諦作十六行相爲自分乃至世第一能一刹那心有大力夫之用離同類因作等無間緣撥破異生性障入無漏道門重觀一行一刹那等爲自分皆望未得無漏是他分也見諦者即苦法智也等前十五心無漏聖慧名見道謂能推度明了見諦理故既得無漏義勝故自分他分俱不可破

經云者指涅槃彼具云我又示現於闍浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧我觀人天無有能破和合僧者論指上難心以向云應得不得故名破故曰未得之解一下以涅槃是終窮大乘復彰勝故說究竟無破二下以論屬小乘故說有實破有權暫示破也他分忍心已上名他分忍心者難心云得忍凡夫亦不可壞已入決定聖僧故自他不壞即自分他分俱不可壞也慈心成實自引釋云若人於法能以少慈觀忍樂者是名信行又云是在聞思慧中正觀諸法心忍欲樂雖未得空無我智能生世間似忍法心自此以來名遍凡夫地若無信等五根是人則住外

凡夫中漸習得煖法等修慧仍本名故亦名信行自分不破下合有他分破三字文之脫略生空下是人得無我智在煖頂忍第一法中隨順法行謂空無我等名法行此位自分他分俱不可破上皆引第一卷中文故彼下又指第八卷中文彼問云破僧法爲幾時答曰法不久住不經一宿是中梵王諸天舍利弗等諸大弟子即違和合有人言是五百比丘先世障

他得善根因緣今得此報又凡夫人心輕躁等故說可破若如上內凡得世間空等則無能破況見諦已上無漏聖人乎忍受以凡夫未全道力容忍受邪化也在聖則不爾故不可破該凡聖者上云聖人應有事亂是也一下以機定不可轉也況聞如來法輪剋證聞思二慧必不可破也二下設使無漏達邪執強勝之緣願望聞如來法輪應有所證今未證者故機不定正受調達所破即五百等是

若然下謂得第三果已還第四向時所斷有頂九品修惑最後下下品惑無間道名後心能破一切煩惱

如世金剛望後無學但少解脫道漏盡得俱盡智今
殺此那含亦可望應得不得即名殺羅漢耶答下上
論破者據可破爲言故取凡而去聖若據殺者三四
俱可殺故不須簡破聖壞和合僧罪三寶共頭者雖
正壞僧三寶齊破如闍達稱修五法亂正開達僧也
殺則不爾論前果向以趣後果故曰亦後不共一念
言其速也以一利耶前自屬三果一利耶後便屬四
果是故利那一念時不可說壞也問中意云破凡僧
應得不得名破法輪亦可供凡而得聖福耶若爾下
既供凡不得聖福反顯破凡不涉破聖何言他分不
得名破答下若已得勝解此人不可破故須就凡應
得不得以論破也又下若局體而論凡聖二僧條然
自別豈可說言供凡而得聖福耶是義不然如論即
離心也彼云三方極少入是則羯磨壞闍浮提主九
是則法輪壞又戒疏云羯磨所破通三天下破法輪
僧局在南洲

如論亦離心也彼先問云住何分付不壞答未結界
前後牟尼已涅槃息肉未起時及無第一雙於此六

時中則無壞法輪上六時義備知問意云爲約破時
分前後爲約佛前佛後以分二時耶答中取初義也
以破前及破後爲二時言此二時無破故戒疏別難
云若爾何故破僧通季代者答唯可方便終非究竟
俱舍中解前後云初者轉法未久後者將般涅槃二
時大眾同修一味無破者故不望二佛下謂不取佛
前佛後無破共說中間有破若立佛後無破爲一時
者論云牟尼已涅槃其義已顯但有五時是故不取
破下此中文略戒疏具舉九義一以正破正法輪以
邪破正二但失事益損微過輕法輪破者失理解故
重三弟子破師故重同徒相破故輕四但破行者輕
理行俱破重五唯損出家輕道俗同損重六羯磨但
情乖法輪情法失七羯磨二衆離法輪七衆破八羯
磨定不破法輪法輪喜破羯磨故重九羯磨唯損僧
法輪通三寶問意云輪屬法解屬人人法既別應結
二罪不答下以破法輪必破理解餘如文此四即四
人僧也他即闍達也僧實言實則專乎聖分言僧則
該彼聖凡故多論云若施僧實著塔中供養第一義

金剛經作由

諸僧若施僧者凡舉俱取是也望心者以思暢成道故亦猶下取破羯磨爲例如求一法破僧同時但各得一經闕亦不望彼衆多少結也今破法輪亦爾如論結心問云此五無間業何等最大惡答妄語破僧於諸業最惡第一有中思是說最大果論自釋云以彼思於非想非非想處入萬劫壽爲果報故準此破法輪僧受入萬劫壽也若準目連問經犯第四偷蘭迦如兜率天壽四千歲人間數五十億六十千歲墮泥犁中此亦經論不同耳抑又兩分輕重數有大小卽萬萬爲億之量故致別也

能破因成約初破行輪也未卽究竟要至伽耶破羯磨方成究竟王舍忍可約初唱五法時五百忍可故僧祇下彼二十六云提婆走向伽耶佛於後向伽耶其日布薩佛告阿難汝往喚等卽下出提婆拒辭離譽六群云我等作後世名譽佛在世時提婆六群共破僧也佛具問者阿難以是因緣具白世尊世尊聞已卽說此偈問意云調達始破行法已是犯逆縱後不喚集者無別案作法之犯若伴黨未犯逆罪今若

不喚應犯別傳罪耶答下非約彼犯逆成重故便是不犯但望彼主伴一作破僧之後邪正分途故正無別邪之過非戒序下非如來所說立自己爲正文略十三不定捨墮單提提舍衆學故曰乃至滅諍隨下卽順行法懷僧殘獲治等是又違行法卽七期磨治人是皆謂制者不制非制而制僧祇文中但說順行法略違行法在乃至中收從又復下至不同是今師足之道俗彼云各家出家共行法所謂九部經卽修多羅祇夜受記伽陀曇陀那如是語經本生經萬廣未曾有法於此九部經更作異句等皆反如來所說也既下既知上說戒違順等所被衆法之異未審能破羯磨案法復云何或可下是釋二法卽行法衆法

出下古謂出血但是煞家方便由來煞佛不決暢放復是最初不犯以未有制逆教可違故問下意云雖無出血之教可違然出血之相是殺之類既前制殺戒後方出血豈非亦違煞之制教耶但是殺戒重出血輕爾何言無教可違答下古謂可憐與非逆對凡

夫說可言第二以前有煞可違故不可憐是逆對佛故不可言第二以前未有殺佛出血故

問下若云煞佛是逆便有最初不犯不同人者亦可煞父羅漢是逆別有最初不犯義耶答下煞父雖逆同佛而可憐故無別最初不犯也二異即不可憐及逆故下智論既曰清淨故知最初不犯偷蘭是猶初言蘭是最初不犯者可爾豈不犯違逆耶若有何言九清淨人央掘摩羅晉言指誓彼經云有村名薩那有一貧婆羅門女名跋陀羅女生一子名一切世間現少失其父年十二聰明辯慧受婆羅門教殺害千人耳指作髮冠首而還得成婆羅門以是因緣名央掘摩羅尋殺千人少一爾時見母執劍欲前斷命去舍衛十由旬少一丈佛以一切智知已即來摩羅執劍欲害佛佛現避相時彼說偈云住住大沙門白淨王太子我是央掘摩羅今言說一指等爾時世尊如鷲王行七步顧視說偈云住住央掘摩汝當住淨戒我是等正覺輪汝無劍說我住無生際而汝不覺知乃至云汝當捨利劍疾來歸明智莫隨惡師慈非

法謂爲法遂即捨劍出家學道廣如彼第一卷中

問下若云央掘摩羅淨向以律中外道煞父母者無所長益便即滅擯答下非謂犯同第二人故滅擯此但望煞父母邊違理惡行是重故須擯也首下準戒疏即屬今師義彼云今解不爾五逆之罪犯則無初若爾無初云何出血方始破份等即同此也答下煞父有擯教可還出血無擯可違故言清淨

四人下律中提婆與闍王共議故弑父王我弑佛初違二人後四人八人乃至六十四人往害世尊等此則煞戒家遣使方便罪既有方便罪即同第二犯位何言清淨耶非持五篇非約通持五篇齊不犯故名清淨也亦下復申一解意謂闍王亦有出血之闍及唱五法破行之逆然破未究竟得入羯磨僧數望此由名持故名淨方有破也若實於制罪有違則非清淨不可得破故曰反前

犯重即夷也既先稱佛則是大妄理已結重何成清淨破僧之人答下以闍王我當作佛則言非別語故未犯重若爾下若言我當作佛則非是佛也何得破

耶此亦文中爾答今答云若是真佛則無有破由是非佛故設有破向亦云爾速自號體非佛故通放爲九又云爾達若無破僧何得又依下接上答意故稱又依以上云我當作佛故不犯今又依論稱佛無信故不犯重不重與非重皆謂不犯大妄語夷也三十二相八十種好如常所明

三逆即有波羅夷者謂然父殺母殺阿羅漢有違制教復是重極若或犯後不能破僧也以非清淨人故若下如出血破行皆違行之重也而但得爾是教之輕也得入羯磨數由名持戒即應十誦九清淨人能破也而下說出血在前破僧在後所規下戒疏云以本心規奪徒衆懷僧斷法爾從已見暢滿心膺更無進趣故果爾爾首下解上第二

問下意云破僧先未起過云何迎前制與爾爾然下爾達先於香山露石出血佛令差身子告諸白衣差布惡名失利乃通已五人家家乞食佛因制別衆食爾又生念爾斷人口食我事破僧遂結三問唱秉五法諫而不捨佛方告云泥犁一劫此則彰通由來

漸矣非全未起

達諫僧後下即下文佛令諸比丘白四諫中云我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪已上既言重罪亦應同上佛呵是第二何故戒未開云不犯者最初未制戒等答下謂達始作是因律中先制別衆食爲最難爾人恐破僧故後既唱五法破和佛言重罪一劫是果則因果彰矣罪唯逆爾故名局也名通者如初白竟呵云莫令僧制磨更犯重罪下至第一二羯磨竟亦言莫令僧更作羯磨犯重是則名通及至分罪不無輕重律云白未竟捨吉羅白竟捨一闍白一羯磨竟捨二闍白二羯磨竟捨三闍三法竟方獲又僧未能表明因果故罪非第二又解下文略準戒疏於科末第二下加云諫時不諫於達諫故達諫僧殘是最初大能解也餘四即然父母離漢出血也倚傍者律云提婆言如來常說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀勝法少欲知足樂出離者所謂相似語等以倚傍之也戒疏云破僧則倚傍四依人正是以佛先呵諫達

教誡故罪是第二。今下覆示上餘四處前犯有最初者。望不違制教。不論逆之性罪。故案疏云。若論逆名。隨事成業。無教可違。故律中外道殺父母者。無所長。益便即滅。猶豈違教耶。曰上。

本文

阿連多者。涅槃第十九云。波羅奈城有長者子。名阿連多。經其母以是因緣殺戮其父。其母復與外人共。遇子既知。已便復害之。有阿羅漢。是其知識。於此知識復生愧恥。即便殺之。殺已。即到祇桓精舍。求欲出家。時諸比丘具知此人。有二逆罪。無敢聽者。以不聽故。倍生瞋恚。即於其夜。放大猛火。焚燒僧坊。多殺無辜。然後復往王舍城中。至如來所。求哀出家。如來即聽。為說法。要令其罪漸漸輕微。發阿耨多羅三藐三菩提心。此既言重罪。則決知無初罪。是第二。五利即畜長離衣。宿請別衆食。食前後至他家。等有衣。開五月無衣。但一月如毗闍下。即分衣法中。佛受毗闍。若婆羅門。請夏竟。欲人間遊行。婆羅門以三衣布施。世尊比丘僧人與兩端。毳為夏衣。比丘不受。白佛。佛言。聽受此名。時施如四分者。亦指分衣中。

文但不爲夏勞而施名曰非時

如四分下引衣。體度文二部。即僧各執已見。破爲二部。此據時現前。不作法。故隨二部現。僧多少分。反此作法。邪正不同。若大得衣者。分爲二分。故衣法中云。爾時諸比丘大得。可分衣。僧破爲二部。諸比丘白佛。佛言。應分爲二分。若未得。可分衣。僧破爲二部。佛言。應問檀越。當與誰等。曰上。是下說時。僧得如下引律。一比丘受施。文相參等者。等取。攝分彼自攝。佛言。不應自攝。應使不見者。經云。若施下釋。非時。僧得白二。以物既該。通須憑法。斷奔得。羯磨僧。猶未散。亦可沾利。反此不得。就下是結。東前文。其下示。僧尼二部。大鈔云。二部互正。亦有四種。四分十誦。若施比丘。僧乃至無一沙彌。若施尼。僧乃至無一沙彌。尼如是五衆互取。就寺不簡。僧尼等。則皆得現前。同合受。故此則約類。加受其義可解。

不作法。謂不須加羯磨。直爾分也。四種定者。且約時現前論。一時定。同是七月十六日。若夏未滿。受衣得罪。二處定。同此界內。前安居人三人。定非外界者現。

前同住四法定皆直數人相參隨辨分非時現前但非時現前及除四分律云皆指衣捷度文首下解非時現前但前安居之習作之
 歡喜義由今受故乃得喜名三語即心念三說如下
 更明作法並用羯磨斷入現前如分亡人輕物法之
 例四下即時處人法俱不定也但律云有異住處
 二部僧多得可分衣時比丘僧多比丘尼僧少諸比
 丘不知云何白佛佛言應分作二分乃至無比丘尼
 純沙彌尼佛言應分作二分故曰物等也當時雖一
 住各半攝之要須隨部各作法分
 留下至八月十六日非時分者即作非時僧得施法
 首下許量二解首師以後義為定今師以初解為定
 其下縱奪以釋若據時僧得中局實夏勞者則無勞
 不合受贈準似不用加汰然施心既普通該一化故
 須法斷方有限齊則須用初義也
 相持羯磨律中得夏衣未分有比丘去佛言待還或
 先贈授一人受此亦不及羯磨聲云何得分耶一下
 以屬營界人故今雖出外以同安也二下以初施衣
 時同在界故去下應先問云彼既有分去後此中成

分不將去分下答故律中分已比丘疑故白佛佛言
 成分以作法成故又去具三義復開待囉二義即前
 二義時施即時現前施不下即直爾攝之應下本律
 一人受施中應心念口言此是我分與念與起也時
 云夙與夜寐古人謂起念屬已名心念今師須口傳
 情如僧祇心念說淨而口不言是名非法
 一下如曾此住亦得其分即待囉是也十五種論云
 受施有十五處一戒場二境界或謂食堂界大小
 前得三同布薩界四不失衣界五羅漢界王國與比
 分也或謂十由旬有界住者六聚落界七村界在市
 界此內有布薩界我等無市八國土界或謂九阿婆阿羅界九十獨水界
 是也無市十一鄉居界或謂東十二羅那界國土十三阿
 羅羅界王所十四洲界海中十五鐵圍山界是一
 已上十五界中若言布薩戒場布薩界不得乃至布
 薩師子洲閼浮洲二洲僧隨多少中分三下即羯磨
 斷囉現僧二門即時僧得非時僧得一部一乘二部
 約僧尼又各有邪正二部隨一部乘滿則羯磨斷
 不滿則心念對首法皆別也如上即數人多少好惡

相參擲奪取分受持入己已加法受持或說淨主或轉施人餘來即界外來者若此處未作受持等竟亦應須分如上即並須作法四不定故是也

首下此中今古三師差別初師三法大師一法第三

二法一下示初義此前下謂衣法中但有付衣白二

法前後兩法不出羯磨律文雖略義必具之以文云

差一比丘又言彼差人作白二分故又下次師指律

所出義舍付分故五德不用復乘分法以緣兆云僧

今與某甲出付詞也彼當與僧即分詞也是則但可

一法爾若下立外妨文雖無答今為通之付雖乘於

別人分則在乎五德以彼乘付令我分故乘既委知

略分何過又下第三師同前第二不乘分法更須乘

差共成二法以律云差一人故

三與此律無差法今若作者須加白二白中但四句

成第三緣兆云僧差比丘某甲作分衣物人

大鈔云今時行事但取知僧事者或臨時口差不

用羯磨還法通得故知乘差方無違法音下上所立

籌分羯磨二途者古人妄謂墮罰分後復有僧主難

可了絕故作羯磨今師不然籌分局二現前羯磨事
被兩得故設二法別人如一人則加心念二人三人
須作對首廣如大鈔二衣中引母論出詞加受以律
但言三語受共分則無詞句如律下至夏衣分來皆
衣毘度中正文直爾攝等蓋首師義上亦判云首解
以後義為定者正符此解今師須作法分之

若未攝者以未攝入故身亡不得其分亦不言斷歸

僧中若現前施十人百人各有分雖未入手身若死

者一分歸亡者然後乘入僧隨輕重斷故五百問云

若有餘贖物本道人已去乃至知死而取犯奔僧物

故四分下彼云比丘分夏安居食白佛佛言不應分

隨施應食五分云餘比丘憐憫羅遊行至舍婆提到

住處問有僧食不答言本有安居竟分已持去少欲

白佛佛言僧食不應分若分得吉時現前下如文可

了又非時現前相仍而辨重言某甲者律文如是為

分邪正爾一人即五德四人止得羯磨者謂五人共

住一人死衣鉢直三人口和實勢已餘諸輕物依母

論四人直作分衣羯磨文中除僧今持此衣物與某

某甲當還與僧等字餘同

不得展轉者以母論二三人方作展轉母下證四人

須顯磨分二法一實勞二分法四人但作一分法一

二三相應者母論云二比丘共住一者命過在者作

念此比丘物應屬我此人即得後來者不得是名

一相應法三人共住一命過二人應展轉相語大德

憶念此物應屬我等二人如是展轉名二相應法四

人共住一人亡三人展轉如上所說是名三相應法

顯磨彼論約界裏一人已上盡得打毘維不得顯磨

不者犯弄若界外五人已上得顯磨分不打毘維以

無界故若四人已下不得顯磨分若犯弄當廣顯

僧等一人作法如三人中但一人說詞句餘不須對

頭各說又但一說即成亦不言至三說互作即更互

說也

何下上云一人作法成者何不同說念對首人各三

說耶彼下是釋十誦下彼律凡有二節一云打毘維

集僧和合分物已起爾時六群從界外來語諸比丘

此僧所有物我當共分一云分已六群從界內來求

共分皆以是事白佛佛言若打毘維僧分物已起若

界外界內比丘來欲與者與不得強分別業分表得

成一句彼律無文乃大律師彼文也既曰不得強分

驗知界內有僧分法自成由先打毘維和集故却引彼

佛言下證義下若比丘在界內不知後欲業分十誦

又云欲與者與不知與時再秉顯磨分不四分下若

約本部理須再作法分以別業分去不成故即有比

丘作無比丘想是也若十誦則不須以彼云不得強

分縱若與時但隨時和與若無下以界實無比丘故

分衣自成既作有想理須檢校今反不求故須結古

也

四分律拾毗尼藏鈔輔要記卷第二

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第三

天台沙門釋 允著 述

波羅夷者僧祇義當極惡三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非失道而已更不入二種僧數三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故四分譬如斷人頭不可復起此從喻也又云無餘從來法絕分爲名此篇與尼八重故曰四也

毒謂三毒業即三業利己爲樂唯自適故又此一戒無始染本其惡彌重也三事即三毒雖起因三毒然成必在貪境交臂外形相交內情順暢戒疏云境交內順非貪不辨故曰瞋思事決決仰辦也非貪是何又癡屬迷惑或遠或近故兩不成損益如熱盜得利入己名益反此是損以下言亦因三毒起亦在三毒成廢下彼云若爲己身及諸眷屬而取他物是名從貪若盜恐物是名從瞋劫奪下性是名從癡及論雜心云父母老病謂然無罪成論依王舊法約罪然人自謂無罪皆是癡成人具瞋貪行熱可以例知摩摩帝即經營人盡不知教相續心中犯貪癡因利故妄

是貪迷無因果屬癡又癡爲貪瞋母故得不相離故下戒疏云大妄誦戒本爲利己貪癡起成兼瞋何爽故善生云若爲財利自受樂故名貪懷怨名瞋畏此名癡據理貪妄得利爲重癡妄畏死爲輕瞋爲中也熱盜下此二身口互造對自作教他兩得相成然身爲根本口爲枝末所以然者損財害命身自獨成不待語助故知身本口語教死言了未成待前斷命等方得重罪由彼之身助我口犯故知枝末輕戒教他樂非自適又不犯重故非此例咄然人如須羽蛇養傾之類也深河上應先難云若須身業助者如深河激淺口造身業彼依而死何必身壯今釋此義亦同前答要由彼身渡河死方成犯可以類知衆性別者以三業體性各別故又若許通助一業自非究竟故言下示不究竟以口雖說了要假身故則口業非自究竟如上即呪法過關等和利經亦成論自引也那羅陀具云那羅于陀羅國大論云大仙賦時能令大國磨滅望熱本是身業今意造故是互也噯妄本是口業今意造成答下成論云是三種業皆但是心離

心無思無身口業又云是意業力故起身口惡等亦有下如有人施物告衆言是聖人者起有比丘懷利而起是大妄取則身末口本利成口家之妄人也下應加若教人者四字方足

大妄下若教人稱已聖依利有詞亦重自造身至彼境也他造彼就自境也自造則齊比丘是也三記皆波羅夷也餘二他盜已自盜自也境差本期盜彼自物來差故結爾也自施取例自施於已既不成施自盜於自豈成盜也戒疏云自慳則成慳自物保惜故自施不成施自貪增自故十下彼云頗有教人不犯夷耶謂自殺也順正即順正理論今下戒疏云有人解云不立遮越若然非本部正文也縱下今謂縱立遮越義亦無過以謂部有結爾義故疏又云如律自殺不死蘭祿差不成戒在故結若死有因同前遮越凡言遮越以因緣果不憚絕為名今既自害心稱於境則遮越之義也但是命斷戒謝不結夷罪不無前遮越因罪也自打誘殺稀非犯自獲律有覆他罪得提今自覆難得吉望不犯提名無犯不可難言戒

在故不犯提也妄三自妄他正結重他妄自於已事犯自妄自招利義稀故亦非過

皆下即心境不相宜差殊乖謬之接錯下如現緣二境相別顯然及至造越事容并錯即名衆鏡交涉為錯誤下若論誤者心通前後不可變緣如前心謂此境後心謂彼境心想緣妄放謂之誤勿下以淫戒不通境想但使男女正道罪皆極品雖心下示誤雖境下示錯若順前誤錯義合先無寄言無所寄託於一境也則漫義成矣三還人非畜也得前偷蘭室前心未轉異境來差但結方便爾也對後異境元無盜心於彼境上無罪可結後若知者理須還彼不還之時心境相稱得重何疑錯即無犯者如剋心害張不欲害王現境歷然心緣亦別及以殺具害張之時而彼王人忽然與我刀輪相應王命雖斷由非心故錯則不犯且緣下釋誤成犯也本欲害張去王來緣王張解如害者犯以人想不差然緣具故雖誤犯重不同盜戒本主不稱錯誤不犯放下論判不同非母即餘人彼云欲然母而然他欲然餘人而然母倫爾又

云欲然羅漢而然凡夫欲殺母而然父等皆闕

答下意謂彼名錯爲誤以誤爲錯故見相反戒疏云此諸律名不足以定持犯取其義方分錯誤故祇疏分犯有異蓋立名互附卽下今家取彼律事義以顯則錯誤之互彰矣錯犯以二境俱現錯向彼說容誑得利故犯誤約迷心故說不犯三四禪以是根本禪故一切無漏禪定從此而起無克凡論克者對此犯彼不犯今既不簡故不論克有克如本期然人并盜人物今非畜來差望本無心異境非犯餘人約然論及財約盜論前言卽指上盜盜二戒有克成犯文別章戒疏中廣之

何下何以初篇但立四戒耶前二卽姪盜也以多因貪起立一戒起然姪起姪是故皆由三毒而起七支故成實云先行後三中後行前七中內外姪屬內色是情盜屬外境是非情故對此以立二也誠對然姪通內外罪非一品故曰不等如壞生種但得提罪是也局一以妄對非情則吉亦非犯故但一品孔雀卽孔雀冠婆羅門也問阿難汝世尊何故爲諸比丘制

增戒學爲下是答問中意云戒但防非何能除貪等惑結答文可領

後四卽屬八寶隨順婆或云瓶沙此云顯色端正亦云色像殊妙此則凡聖二王同立爲本準下盜戒問王餘三不問者是略無王材卽國中要材僧祇盜飛梯是也二下卽隨國所斷多少不定止如此方雖盜百千亦未至死故須問以國法也妄下前文王言妄語亦名不活則是治法令論不同者答王則通論妄語論則唯據大妄國民無稱上人法之義故曰國不治罰又律論部別未可一致問下卽同上本律盜戒中文也前言問王今言問大臣者亦律論不同彼論說云有一舊臣知王舊法出家爲道於是世尊卽問舊臣比丘也

乃下順既起貪則先故攝姪盜違則賊起故有次然貪賊不了方復擬生故立第四又順三毒之次第也弄下取例謂弄失精畜長衣小妄語皆是喜爲列在篇首也二十年者彼論說佛成道十二年後須提出家在他國八年學道八年後還迦蘭陀村是則佛成

道已二十年方有還村犯戒之制僧祇下引制之大
 第亦經在初等冬第五半即今十月二十七日下三
 可以例知人影此說步身影爲度以分早晚或云脚
 影通懸云是商矩法如指歸中鹿杖外道佛在毗舍
 離比丘思久看者心厭病言若能殺我者善看者
 世尊制戒不得病言爲我求持刀者看病往來鹿杖
 外道行殺故制已上年次不同者蓋部別爾沙下即
 沙彌十戒第戒在初與僧四重中淫初有異者俗戒
 即五八中數也自妻以在家戒但制邪淫故人同方
 便者下三衆皆是吉故又十戒對具足名少分智學
 未廣亦名少分不可全擬大僧也戒疏云行道少分
 似同而別又云小學未通教非極制所禁者從俗無
 過姪下即對姪修不淨觀對盜修少欲知足對殺修
 慈悲對妄修眞實也觀法如別所解

養生下凡言任運者謂自造惡方便未就後更造善
 時先惡有任運成犯義也然經律出相不定有立無
 者故引經以明之受齋八支齋也先勸語是能授戒
 人先遮諸惡是所受戒人謂先令斷惡方可受故惡

若不斷戒非成就何以經文自相矛盾耶答中長惡
 禁短善故此不發戒短惡不發善故前說得戒各有
 其致非相違也邪勝善劣者望正起大邪心時善護
 則弱故也然論指難心也四論即作法形終二形邪
 見不遮不適止令住也不悔不中道起悔往也種成
 在沙彌位時罪種子或至受戒後前事又竟則攬前
 因自成後果知任運之義不失矣信成遣信令作事
 成就也三事即殺盜妄無作由彼異緣成我身無作
 業故此約沙彌時教成在受具後故得三重不下於
 不善中可作四戒成根本義無記無心善性不作故
 非根本此約一念見前論故案若前後起業三性則
 通任運邊罪已成殺盜等業故障戒不起以善下釋
 罪戒俱得義也

日夜智論云故當一日一夜如諸佛持八戒又云受
 一日戒法是也八戒可作十戒以十戒尙制大戒可
 知何下意云十戒等不說制他妻者五戒已制故梵
 下以姪等夷殘正是梵難體今恐犯此故開犯下篇
 如夏中有二難聽破安居去初夷即姪戒反顯下殺

妄亦不可也。豈可殺彼誑彼而自誑已。命耶。以下謂惡過之時。雖開境合。要無心者。不犯。故律中三時無樂是也。遍燒證損他物。故須犯別處。通開如大鈔持犯別開如釋相中。

或下此第一師義。本依王舍結戒。今須準彼國法。何錢結重論云。一切國法。雖以王舍城爲正。故雖然且未詳王舍當時用何錢。是亦通漫斯爲不定。又下第二師義。但取五數。是同隨國滿五皆重。不定錢體也。又下第三師。此師體數俱不定。既隨王舍滿五成。重今隨有佛法處。準國盜幾至死。爲限律師即論主也。彼以後義爲正。今家取第二爲準。故戒疏云。初解本錢何由可曉。後解隨國現斷入死言。亦汎濫難可依承。可如多論中間一解。隨國用錢。準五爲限。則詳論息自八十文。以十六小錢爲一大錢也。隨下以十六小錢若當一大錢及用之時。爲約何錢。以輕經論無文。是於持犯之行。亦難知了。故成罪下大師約理。通會此請判罪。宜通攝護。須急也。三天下除北洲以無我所心。故餘三洲皆以此五錢斷重。多論云。拘耶

尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪。弗提用衣市買其法亦爾。鼻下若壞十羅取虎獲犯吉由。不斷望故師子獲不犯多論。一切鳥獸食獲取者吉亦部別異。爾今下由四分無結非人罪文。故古人妄判輕重云云。今師取他部爲定。故大鈔云。若有護者。望護主結五分。取他神廟中衣他所護物。他心未捨。直五犯重。多論取非人物五錢已上。重爾四錢已下。輕爾是知若望本護二主理。須結重。但望非人只結爾也。解下準上論意。雙結二罪。若於教父上得迦爾教。夷二罪。義不虛矣。此理實異。故曰定別不同。此問。

盜教二戒。第三句境想何以盜不犯。教犯耶。答下以盜緣非罪境。故言無犯。教緣有罪境。故下說有吉不問於然戒者。以教戒作非人想。其實無非人境。須結後心吉者。今不處分作處分想。實亦非處分境云。何一向無罪耶。此中一問。辭近意遠。照嘆下文方曉。厥冒答下處分本迷。又對非罪境。故一向不結作非人想。不妨有心義。同明自故須結吉下亦云。起想當非人邊有心無境是也。問下處分本迷。又屬非罪境不

中華書局

結吉者何以掘地非地想亦是本迷復說有吉者又下正掘時作非生想則無罪可結後忽轉作生想故結吉也問下正問前非人想可學吉也此問能反應前文復生下難密意在此答如文問意云若不從非人結者何以律云非人想問答下謂轉想望非人實無闕罪因轉作非人想故律名為非人想闕四事即人非人畜生父母故善見云初有羶羊在樹下後欲加害以心漫緣隨有父人鬼畜來替半處以心漫故亦結逆等則四事明矣并二逆一違恩養二損福田又下指涅槃三十三文善見太子幽閉父王頻婆娑羅七日已父王命終太子生悔大臣惡邪謂言無罪者婆提言大王當知如是業若罪疊二重以類證初果故曰然須陀洹也上下彼律但結一罪亦同俱舍云然父羅漢得一無間依止一故問如上涅槃如何通會答戒疏云謂顯無間二因而成命既是一何得二罪直以逆名懷此業重故言二逆其實無也廣如彼疏

若爾下打既於父比丘不犯提亦應殺尼於父無逆

罪可如打故不就位顯逆從恩違邊結也一向不可殺者謂若通身變成可殺畜同上結提成變成不可殺畜但犯境強簡以殺不得故但攬前殺父因不至果後境復強邊結闕爾但下如知彼以通力變柅木作沙彌殺亦無罪以知變化實非情境例今暫變為畜須從本結以實非畜故又知變化故所以結夷逆也一往觀文義似純起本其意為上論殺父是五逆數而出血破僧亦屬逆位而不論法者故有此文今準戒疏應先問云三寶皆福田由損佛破僧得論逆者何故不言破法逆也將此下釋如下取例也義下彼云善薩道破佛法此間却盡復至他泥梨受無量罪又云破法人輩從一大地獄至一大地獄若火劫起時復至他方大地獄中如是遍於十方地獄等則知破法罪過於五逆故不入逆數也犯吉國逆須犯爾何言得吉答下前破小法得爾是欲破除令滅故如調達是也今言吉者是一期呵毀皆屬非全除滅是故輕爾初下釋不得重義後下釋犯重義也化人畜變化人殺者得爾律中殺畜犯提取不能變

化者反驗可知

一下謂聖人修道德滿證真斯極除斷虛偽妄倒所盡出觀陳說言必稱實義無欺負起誑妄過此身證也二下謂聖人定前方便理觀事察自然開彼異域奇相如調部云大目連告諸比丘言我入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀水聲諸比丘言汝入空慧定而聞音聲無有是處虎稱上人法得聲變夷又諸比丘疑故問佛佛言有是定而不清淨目連無犯即是定前方便中聞而目連將爲定體故十誦云目連善取入定相不取出定相從三昧起聞阿脩羅城中伎樂聞已疾疾入定作如是言我在定中聞乃至佛諸諸比丘目連但見前事不見後事如來能見前後乃是隨心思說故聖無犯

如來下淨名云有佛世尊常在三昧禪志不虧悉見諸國佛不自稱說等又無量義經大莊嚴讚佛云意滅盡亡心亦寂滅斯夢妄思想念故知大聖人則無想心隔也亦下如向人說身證苦樂不妨迷妄違境而說是也想下凡夫想心非河聖人理解緣念之想

以凡夫未斷妄僞之心後還想說即結妄犯有斯則故不同聖也凡夫妄語隨緣無量若用罪定名不出五位謂爽至吉也

爲二約世出世以分也然下示夷闕意謂對人用謀名利故重非人反此故輕其罪雖殊皆出世法論三即獲提吉也戒疏云良以瞋謗凡情易起實無三根橫構原狀以餘重罪誑僧見犯欲令治殯承處業外情尤重故得僧殘又以二篇所犯之罪誑僧聞見誘相既輕故得提罪戲笑不實羣起成讎情過爲微故得吉誦廣下彼云我於四果退失未得者聞是說聖而得輕也又云我無貪欲瞋恚愚癡得夷此即說凡而犯重也如是互通方達持犯

初二即約出世對夷闕辨也四句一心境俱虛二心境俱實三心虛境實四境虛心實於此四中初句犯夷二三皆墮以實得道向人說及心虛還想說故第四句增上慢也由心實故開前大妄由境虛故開後得道故非犯也餘下即約世法對獲提吉辨也戒疏云以境雖是事通於內外加勝得獲已三根爲內他

三根爲外亦可。遂有見想爲內見聞覺知爲外。皆非聖法。不據前境。但使心虛。皆成妄語。故文云。彼人不清淨。不見彼犯。雖復善實。不那心虛。結殘可知。若爾下古人自難。且如在俗家。偏心授食戒中。豈可受相難知。相既易知。何不同妄。從知結而從言了。卽結者。以古人欲躰偏授。從言了結。故持此以詰。又是妄戒種類。故答下戒疏云。尼以偏私曲情。公於衆中。越次指授。以成私染。故曰繫他。卽緣中六群尼索飯與六群是也。又謗白衣。故曰俗也。首下正符戒疏。今義也以妄語但取言了。不必從知從信。如下亦互造義。古人受偏心授食。尼言了卽結。今不用彼受時方犯。以是口造身業。故自言卽戒本云。彼於異時若問若不問。欲自清淨。故作是說等語。大妄戒中著餘小妄。小謗覆罪三戒。何不著耶。據戒有五位。大妄大謗戒本所列。自言小妄小謗戒本。不出彼文。略覆罪故下文云。大謗小謗雖曰大小。以九十中俱立一覆戒。故共成餘三戒也。加大妄大謗。方成戒疏五位。今文略大謗。以謗戒列自言。故但問餘三也。懷衆且約妄。

論若通論者。二篇雖重俱名懷衆。故戒疏云上。二罪重有懷衆。義俱僧治。謂今則反前者。謂小妄等三反前懷衆及僧治也。以下三對首治罪。故曰自行合云。共行以非對衆。故通言自言。又小妄小謗。故非懷衆如下。引證懷衆。故著如僧覆罪。在九十中。非懷衆。故不著尼覆罪。在八夷數。是懷衆。故著故尼覆罪。戒云後作是言。我先知有如是罪是也。若初二篇俱是懷衆。何以殺盜淫三戒及僧殘中。除二謗外。餘漏失等十一戒。不著自言。耶答下計其義。意懷衆既同。二篇俱著。但由結集之時。取懷衆中相應難知者。著餘殺等相顯易知。故不著也。又重者方著輕者且略。如大妄重則著小妄輕故略等義。可通。明當時有者。以緣有故。敘於戒本中。提中指小妄等戒。以緣無故。不敘如下。取例以證初戒卽淫戒亦應開夢。但當時無故戒本圖敘文云。指戒本也。以戒本云。若問若不問。自言既約有緣。問自言無緣。何須敘之。答中爲除疑。故是須變出餘戒。無不問自言問自言。無對故不須出大有理也。

一、戒律之

僧殘中七戒即漏失摩羅語歎身媒緣二房因難
 三毒成必貪心二戒即無根勝假根勝若準戒疏此
 二亦通三毒今據的論故曰因瞋起也善賢曰嫉二
 戒即破僧助破次下即汚家惡性飲生即貪飲心生
 毀下釋九十中戒出即驅出邪下成實云若實有法
 而生無心是名邪見若說諸法斷常是名邊見等取
 身見及二取也成論問曰是邪見云何生答以癡故
 生是也準此可攝於破僧助破以從癡心生故羅漢
 以無故心犯也又見思惑難故三毒非有此中
 身口二業皆以初句爲總配次文爲別記如身者下
 是總配羅下是別配自餘下是總亦有下是別且初
 身心成者漏則方便動轉是身瞋心究竟瞋心漏則
 從變至足名身有愛染汚曰心九戒即二羅媒誘四
 遠諫也亦下大師云如後四諫縱說不言隨滿便結
 何待口也意下若據意地本通諸戒由皆有心方說
 爲犯雖然亦有不取心及問心義故須別配僧下引
 證則配

互染如能教有染重所教無染輕所教有染反重能

教無染反輕媒下此引古義若準戒疏不同利非利
 俱同犯機如白二道人媒食來同犯以是染之愛分
 故次下即二誘以損暢是同能所俱獲善下示不同
 義起地得獲能教人也尼得吉所教人也以慈地令
 妹尼對僧重誘故義下古義謂古師因上善見結有
 輕重故立義云不同犯也若準今師理要同犯故戒
 疏云作樂是重未可同於外部即僧四諫意云若僧
 未設諫教令不捨但吉初諫已教戾捨故爾
 此問因後六戒上起慈云如漏失摩羅若教彼已戒
 此則結爾未成但吉如何四諫作未成便結爾者解
 下彼即漏羅違白下示分齊戒疏又云有僧機可應
 能教之人無果可應隨語違命故但偷爾初下謂九
 戒違人爲已作者同於自犯如漏失摩羅於已身之
 類也若四諫無有違人爲已違諫故所不論縱戒疏
 中教遺兩義分於親疎何者彼云教者離已義疎遺
 者向己義親故此中雖標教遺而局就遺義以明也
 餘無離前七外曰餘如四諫等是也類上可思故無

三

初五卽羅失摩羅語嘆身媒緣十五一觀教二三
 暮三識教四與尼衣五作衣六與尼屏坐七與尼期
 行人與尼同缸九食尼歎食十與女期并上五戒合
 成十五若準本部強安坐合爲一戒悉於露坐上加
 屏與女坐亦成十五戒初後卽初從非親尼取食第
 四蘭若受女食高野視十律有高視戒彼說佛入舍
 衛人民於樓閣上瞻佛六群仰看言某女白黑等因
 制畜下六戒是三十中戒下三戒指九十中第二卽
 學家過受草淨水卽生草上及淨水中大小便戒容
 有損主故屬盜類十律六辭於菜上便利卽同草制
 是也憍奢耶卽絲中微者蠶繭戒是也博卽博比丘
 打謂毆打比丘初戒卽取非親尼食戒前約因交致
 染屬於姪類今約本緣花色飢乏掩泥故配熱類淨
 草水卽便利戒望殺草損虫邊名殺類第二卽俗家
 偏心受食一切卽騎乘不爲說法等二十一戒也已
 上略配縱有不盡可例而知不越四類婆沙云二百
 五十戒以類而言有四種類以罪而言有五差也
 二房下古就事法共成二持犯今師約事法邊各具

二持犯除十一戒但是單持犯罪下以止作名雖有
 別而僧殘罪體一而無異各別者古說端坐不作房
 是止持體對僧乞法是作持體是故名體各異今師
 不爾持犯所生皆從法起違順教相故有犯持故戒
 疏斥古云安有端坐不修爲持如熱盜等隨境制禁
 違違業相方成戒行號曰止持豈可臥地我不熱生
 便於生境能發隨戒此下據理既斥古義事法共論
 今須於此就事法上各示雙持犯相文之存略故單
 以句法略顯一作持行忍後學尙昧其旨今爲引戒
 疏明之彼云就房事明持犯者依教不越名止持
 教知量名作持出於教量名作犯不順教故名止犯
 此則量其度量顯其違順止作持犯名體各別已上就事
 次據法論忍犯教制如法無違名止持從僧乞法名
 作持故違不乞名作犯卽此違教名止犯此亦名體
 各別止持無違作據順教極分明也識法須乞白一
 也識犯知犯殘也隨下釋作持義識下結上品義二
 罪法犯俱識則無不學無知二罪名上品持律以根
 本枝條俱不犯故得法得宜作乞望從僧乞法邊就

作持各下由於法犯疑及不識故有六吉二提皆是
 枝條望不犯根本及法犯上有四識句無罪比上之
 無罪比下之罪多故名中品持律識法如上疑犯謂
 疑不乞爲犯殘耶蘭耶不識犯謂言不乞但犯蘭等
 疑法疑乞法爲白二白四等不識法謂言但乞單白
 也下品法犯俱迷結四提十二吉合十六枝條名罪
 多也望乞法無違違名下品作持於法上作持一
 行既爾餘法上止持并事上二持及事法上兩犯皆
 可準而作之

婆論下彼凡有三義一爲令二衆有差別故二女人
 煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生第三如
 鈔所引以此義故但結提也尼重即更重境爲言
 即從腋已下膝以上反餘輕境俱關二竈中尼但犯
 蘭故曰輕也二房以僧多利孤遊造房事數故重尼
 則反前故蘭獨宿付多獨宿尼制有伴設造成時應
 無過量多論云二人共造不獨宿故人無房量縱有
 過者輕而不重故曰尼則不爾媒下除前六戒外除
 七僧尼同犯殘也

三性若夢禮誦是善性若夢熟生偷盜等是不善性
 夢背黃赤白爲無記性既通善惡等性必有惡報如
 成實夢中成樂今四分言除夢中者答下四分約總
 報不受故開殘成見二論據別報須受故說成樂亦
 不相違五吉對五過故一惡夢二諸天不護三心不
 入法四不思明相五喜出精五分得五吉以夢故不
 犯殘也僧祇云夢者虛妄不實若有實者於我法中
 修梵行者無有解脫以不實故得盡苦際是故開夢
 道俗分者即九十中尼女屏露二坐各制故何以彼
 坐則分此摩觸尼女而得合制隱師即高齊曇摩律
 師管撰鈔四卷依慧光學者是若下示結罪之便意
 云若約比丘摩觸對道俗二女俱殘論尼摩觸對道
 俗二男俱重結罪既便故不離也輕重不同者尼與
 比丘屏坐尼犯吉與俗男屏坐得提結罪既差是故
 須離五衣三衣外加祇支覆肩衣僧祇加覆肩水浴
 衣爲五今問尼離五衣雖別結提是同可知僧戒制
 坐對二女雖別結提亦同僧下比丘離三衣犯提是
 重餘二衣雖俱得吉是輕既輕重有殊與尼對道俗

二男坐無別也何以此衣戒合制彼坐戒離耶受法以僧離五衣輕重雖別然加受是同故須合也屏下然屏露二女分者直是事中之識有別故如僧對尼坐居士共嫌爲爲喻與女坐比丘嫌嫌以對緣緣別故分爾戒疏云僧對二女坐坐有教不教別尼對二男俱無故離不同衣有聖法對法以明同故離衣不分戒即下二期行戒也俗女無者即僧無援女之義所以不合又戒疏云尼行必假多伴爲除醜陋俗女但有第三無蓋過故所以分之屬無相續成重義者謂再觸非大姪何能成極重再盜有續義故說成大盜如下引經盜續成重戒疏又一義云內外起心異故分因果別問意云房衣食藥是中下所依貧乞樹腐是上行所依何以四制之依不行而不犯四制之依房舍有違結殘衣等有違但提耶自分房等爲中下之分也但下釋重餘下釋輕五過者一須人經營妨修道德二長已貪結壞少欲知足三處處乞覓惱人非人四專任自由不乞處分容障俗事五或自損行違其慈道有斯五過房乃結殘衣等反

是故但犯提

初後即無主有主房答下以房相離同而前屬無主後屬有主又乞法雖同無主制量有主不制量合則雖分故須開也若云乞法與過量各故分者且前無主房中何以量法合制而不分耶答下若據各得殘罪邊理合須分良由皆是生死之緣故合四罪加妨難二罪成四

又下文略戒疏具云又顯過量不過量俱有不乞罪處分不處分俱有過量罪又云下若據過量不乞二戒實異今於初過量戒後便列次戒不乞文者蓋結集人意爾如下引例如律於大熱戒末云畜生不能變形若殺渡逸提明知結集人通攝其境乘前戒經家義勢結也過留是後犯小殺者意云妨難之處作處分法爲得成不

若下古人反詰云若妨難處得加法者何故律云有妨難不應與處分本下是古自釋意謂乞處分者本不防於妨難但防專任之過故下引證此但結二言故書曰得成首下從首師來即今義故戒疏云今解

不成彼又云毗尼因緣三求無過則成持也此戒緣者正爲妨難也戒本所列還分妨難及後廣解妨難逾彰故律互有不咸何況俱者必有作者與正法違眼看妨難卓然而云無有妨難大可笑也故知羯磨須離七非今事不如何可加也

而下應先難云前言二吉此豈凡心將而言下釋之答下以房非道之本故餘處戒疏凡有三義一妨難可待無二可避餘處三不可避者容全不作今事中一義也受下與上三義反之一青黃三角不可待無二即身自有不可餘避三若小遮不開大受未成通化故不類也文亦舉中義

問下此因前云處分先成妨難後起以法先成不壞故所以障前而問答下不同離衣以要心有期病差必違前法故有失也如下證處分不失命下證離衣須失若下若云離衣網差法失者亦可以法被狂狂差法失云何狂止須僧法解答下原其狂者得法本不由心又無期限故病差法在既在須解得難生者顯不防故必無長過者顯能防故抑又乞法本防自

專之過說淨正防犯長之過故不可類不稱人名但云於此四方相內結作大界故不爾正嫌造房比丘名故

問意云先處分某地作房及至造時侵著不處分地望不處分地還犯不乞法罪不小犯但吉然下斥第二解既曰一殘知無不處分罪也此約分有過越可如律又不結必若全在別地作者重結無疑多論云處分處得作餘處不得今師且據分越斷古成非成不云何者猶言後用再乞不須乞耶僧委以僧委知沙彌時已乞故具下但滿分戒別爾先乞法已自成故

互過戒疏云然此互過是兩口房廣長俱過是一口也俱是一業終是一殘可知此下今師別義戒疏云今準別論雙單俱得元情專誘無妄心約心唯可結一罪若兼誑誘兩種心須結殘提前人即被誘者互隨即隨順被學戒若尼隨比丘得夷僧隨尼者但吉若爾何故互誘皆殘又僧打尼但同下業結吉者就位尼位卑故結吉誘下以枉誘彼屬於正修故結殘

也戒疏云打嫌位卑誘約修行是也問鈔中但答誘重打輕之嫌未審互隨僧夷尼吉輕重不等何耶答戒疏云尼隨有教可倚故夷僧則反前故吉

緣起即查獲是聖故若誘此境故可言一向入獄何故律云彼人不清淨加誘犯殘耶答下律言誘不淨得殘目望犯下四篇爲言望未犯上篇猶名爲淨又下彼實不淨想心謂淨若違相誘亦經殘罪衆法下取例以證且如羯磨衆法彼雖有犯今但取見聞中淨得應法事此亦例然今下彼雖實犯心謂之淨違心言穢又下應離云誘取見聞中淨犯殘者打亦應取見聞中淨何以打破戒而同犯提耶將又解下答就位持破雖殊同大僧位故大集云若道俗等打破戒無戒比丘罪重出爲僇佛身祖何以故以能示人出要道乃至涅槃故誘則不爾恐淨者枉遭治罰是故須簡

問下正立難辭謂所下再應難意以顯相也若言下是立難但下是顯示難意又復下是逆難實淨反前實不淨作不淨反前謂是淨實是人反前是非人作

概本反前作人想望此則夷雖俱不結今將此逆難前云何以以前實不淨心謂是淨結究竟殘實非人心作人想然不犯究竟耶況然誘心境俱違何故此俱不結前分輕重如何通會心虛以誘全取心虛成犯殺則要取心境俱實是故非人人想不成究竟如下證心境虛也

過業果就者以查獲往昔業緣受今誘也又慈地得惡食亦先業力故起誘於查獲也以斯義故不證彼先無過也答下論其學罪假以見聞而用學之即此見聞能爲舉本故名爲根若下意云既非見聞乃成誘者亦應立之爲誘根耶答下凡根以生長爲義今由瞋故生誘誘用瞋爲根故誘不得名根也若云誘由瞋起以瞋爲根者今舉由心起應可心爲學根耶解下據理以心爲學根義亦應通但由心近而根遠由先有見聞方起心舉故是以但取遠者爲根爾此下指誘戒必由先有瞋心後加於誘故得以瞋爲根若以先有爲根誘是無根而起應可以無根爲誘根答下既曰必不因無根起誘反須從瞋故起誘彼

下若是舉罪必因見聞故起不可同例也自有見而非舉罪者如無善伴舉必非時之類既爾亦可有見聞等根具而非舉根耶解下若有見等根故佛制舉即見等爲舉根若無根者理不許謗故無根不得爲謗根也故曰不相成例

唯表下意云見聞觸知四種何獨表明前二耶答下爲觸就合中知離則元無有傍證云觸以所觸明無所不明觸可得謗言嗅管彼犯耶是故無觸根若知下辨知有通別若見聞後知此知即落在見聞收故又若觸後起知無謗義故豈謗云嗅管彼犯而知故曰舉上取解若直下由不從見聞起故又犯非意捺知此知不成謗證境是弱故有順順以不逆爲義由見聞不逆故即是觸義此即順後有知何不立順知耶答如文有知彼戒云知而妄語是也答下但使違內想心不論外緣虛實也律云見聞觸知違想說皆是妄語故知不專外境是下反覆謗境既非別屬法應則顯知根不爲能對也

通五塵者如見女人出入林舍生疑或隔壁聞與女

人語生疑或聞比丘體有女人粧粉氣或比丘邊得食有不淨酒肉等味或園中取與疑觸女手因此五事不分明故名疑根此亦反覆上謗境不收法應義可明矣又下謂聞根及聞上生疑具通四重故曰各有四事但下除見根外獨說見疑故言但以下謂盜相微隱非見疑所了故戒疏云盜非見疑了文中亦不說是也若約見根則通盜兼前經案成三故曰見根唯三等

若下意謂若見根不通妄者何故小謗中云見根者或見與姪女羅惡語或見自嘆聲等此則見根通語何云不得言見妄語耶此下是釋

問下此中連問三事一問何以但說從見聞後生疑二問何不說從見疑後生聞三問何不從聞疑後生見耶答中亦有二從雖同下答初問然聞本下答次問又見下答後問律云者指謗戒中文本有望彼先見是本有因見故說由說故聞故得從聞說見也生則不爾所謂從根後起屬生

又聞下如從彼聞說色香味觸等故得從聞說見又

不下上若許從聞說見何以不得從見說聞耶見下是釋意謂見是局色境不同於聞說通諸塵又下聲塵正屬聞色等五塵不得並起如前即聞本對於聲見疑非是聲等不同謗初篇得殘二篇得提枉滅枉曲滅攝也謗心義一者俱屬戒分故見論云夷殘是戒下是威儀壞衆一壞清衆二壞衆法戒疏云賊於衆法過是不輕又云下三篇非壞衆反顯上二壞衆不殊

謗得三者即謗夷之殘謗殘之提下三之吉也得二者上二得提下三得吉何不同耶又毀皆疑惱不受諫戒亦通上下篇衆而同結提者解下恐受枉治損彼是重故分三罪覆但毀衆損彼是輕故但二罪況惱不專對犯也戒疏云如罵車木師可是對犯也逆謂二逆即出血破僧三殺已在前故疏亦云大明二逆十三難是也淨人即所謗是淨境故得殘望僧虛解復得提平然下若於十三難中實有則無礙說過以帶難不發戒非比丘故問下何以覆他過重得提自覆過輕但吉者有本目

於本戒也戒疏云覆他有本重制令露以戒自淨故自覆本壞不須重制也自說上應先問云自說何吉說他何提將自下答若下引律再詰答文可領理行二教者知捨入正學餘道是於理倚傍也說五邪亂四依是於行倚傍也又四戒各有倚傍如破僧則傍四依入正助破則倚有善斯從損謗則蓋同犯已誨拒諫則無德不須前九既無此蓋故不立諫也二戒即破僧及助破意謂何以破中立二餘汚家等但立一者餘二即汚家惡性利吒即九十中利吒說欲不障道還諫亦是於理教有違應用犯殘耶傍倚相蓋如向所解前二正破助破也後二汚家惡性也但破羯磨令僧不和故不同前二羯磨法輪俱破故又非下說汚家有驅不驅之別故特已下說惡性恃已毀物便言佛是我家佛法是我家法等理教有違者倚傍姪欲即是道義而不達大乘姪欲性空而妄言不障還是有違又但口說欲而實未犯根本夷也此一科義今案所取

若下意云若約隨事重輕以分者滿達可重四伴應

輕何同是殘又尼雖有二破據理得佛非因但是破之方便事義是輕何亦犯殘又屏處違一人諫者但犯提以所諫通七聚何故不分事之輕重而同犯提耶以此推之不約諫事有輕重也如破僧下五法即雖乞食糞衣露坐等五初句者破僧健度中凡有四句初句云若比丘非法言法堅持此法破和合僧彼自知非法想破便作非法想設乃至如此破者一切泥犁中受苦此句心實重第四心實輕者彼第四句云若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼法想破法想設乃至此人不墮地獄此心實重此破僧既論心有虛實得罪輕重反驗僧別兩諫俱有虛實同分輕重但由僧諫違命是重故罪非輕

不可下二句際上義也若爾下正斥如下彼論具云利吒比丘先是外道弟子邪師還入佛法中倒亂其人聰明利根不經多時通達三藏即便倒說云行障道法不能障道準此既曰利根還入則心虛矣逆與設欲言破僧是逆故而與說不障道亦不同爾初解即約語輕重解不同即殘提一例合俱犯殘以下釋

成輕重義經中即略戒經戒本即廣戒本答下以略戒初制故曰因時言與廣本雖似有違考其旨趣同歸于善也以彼諫我非我以略教止之斯亦善也彼若諫我是我用廣教成之斯亦善也但以下會通廣略也彼論凡有六種不同一前人有愛憎二鈍根無智三若少聞見四若為利養名聞五為現法樂但欲自憍六若為新出家者愛戀妻子故曰等也已上六種宜用略教若為下次第反上慈心反第一利根反第二廣聞反第三利他具云若利安衆生聞揚佛法反第四文亦略後二故又言等今足云若欲以化益使天下同已反第五若久染佛法力能衆人反第六如是六種則宜用廣

律下即略說戒時比丘盜金蓮葉於腋下乃至目連驅出佛言待其自言是也既爾何以戒本云強與波利婆沙者答下鈔云僧殘不爾罪是有餘雖先無心得強法蓋障重罪速令淨也而下前言不得強逼者為說戒衆法心和事同有罪即懷停廢說戒若自言發露已即堪預結說意推問隨輕重治故大鈔云

若有犯過依過陳之爲偏說戒後如法懺便依次爲說是也中卷卽懺法中

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第三

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第四

天台沙門釋 元鑑 述

四法卽下犯惡言治也一下釋四法義舉三中犯一也並二或三齊犯也俗女卽住信優婆夷未睹罪相故泛舉也故戒本云於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是也此中下次第斥上四不定義犯下斥第一何名戒本意云犯既不定何以名爲戒本又下斥第二縱俗女舉罪不定意亦何失自若非過亦非戒之所防列之何爲其下斥第三治下斥第四若約三法可言不定如隨審一法行治此卽是定何言治不定以此論之前立四法故非正義但下立今故戒疏引十律云可信女人不知犯不知起不知名字但云我見女人來去坐立比丘亦爾不

見作經相等不決定故名不定也

如法下古謂如法自言以能治行爲體非法自言以所防罪爲體戒疏又引一師云屏錄三罪露收兩罪此卽是罪體今鈔闕此在下科明此下釋吳意云此舉自言是叙已罪之法七滅中自言顯不妄治之法非下釋上非法自言答下示不定義由立屏錄二處及三二罪相故可說言不定若廢一立一則成定義今指下正答上問若據不定通該諸舉今且指屏三第一爲所防耶鈔中不答尼無不定者如下僧尼有無中自明舉處卽屏錄二處十利卽攝取於僧乃至令法久住無則因者意謂此若先制者諸戒皆可爾以不別假因緣而起故除如文耽跋下彼先問云如何此戒作不定說此是下釋又應先問云何以獨設屏三等戒耶將而此下釋今下卽非法自言也如犯夷言殘等斯成不定治人卽是坐比丘也治罪屏三露二也何以須治取能犯自言及所犯罪而不卽定其輕重者答下由生他疑始彰不定若定輕重不定安在是故不辨輕重抑又但取住信所說不取自言直爾制者

容非住信女妄致疑說事不可息故

昔下古謂不定屬第二犯以戒本列治故據理應無
最初五篇戒末既無列治則罪屬最初不犯也若云
罪屬第二以前應屬已制故前戒可言最初今於三
法中已屬廣後行得復有最初耶以不定中謂云最
初犯戒答下據其廣後再犯理非最初今約前對略
制廣故言初此對別廣立總廣故又言初也若云不
定是總廣五篇屬別廣制總以補別者應知不定在
後制耶婆論彼亦無定指之文隱影譬以難故彼初
不定中云此與女人屏處坐戒或已結戒未結戒既
曰未結則此不定應在前耶答下約約五篇為別廣
謂隨事別別而制所出犯相分位煩列旨趣易見故
不在明今出不定對上則廣境事有難者故立屏處
二處敗三三罪相乃為總廣以補之若然五篇為別
廣之初不定為總廣之初故曰各也善見下證最初
不犯也以所宗四分云最初能宗論文亦言最初故
彼論云無罪者最初未制戒癡狂心亂等不犯婆私
婆夷聲言訛轉如唐正翻云郎波私迦此云清信女

也答下雖出婆私治法之言非謂即治立此之式以
治後犯也說戒下戒序通括諸篇今序中間淨時二
不定為犯默妄不犯耶不問即無一句似答意云序
中不舉指其事問淨即無默妄設有默妄隨下篇中
可說有也此即下似難若云無者即成別犯云何上
言屬總廣又序中總問下篇若說無默妄者不應影
總問之稱故知已上古解未為然也五下謂五篇實
犯得名最初不犯者為對重犯以彰因目也故戒疏
云五犯初者對犯得名是也非同古人對略得初此
下今不定得初者由前未制舉疑致有罪相故開最
初非同古人對別廣以得初生疑下應先難云疑既
是一何以二戒之末各開最初將鈔答之
七五罪即七聚五聚罪也戒疏云緣通七聚是也若
據不定罪體婆私舉疑邊但結吉爾凡下約處則屏
露有殊約犯則七五通攝今於七五罪中但舉三二
者約受染氣分外涉議疑是極故列於戒本非謂不
該餘聚外有者三二之外通餘七五也又戒序中
總問為止三三有默妄為通七五俱有隱默罪耶答

下若於三二或七五俱曾犯至問淨時隨有隱者
 卽結默妄脫無非答以無問淨緣可違犯故問下若
 云除犯外無問緣可違者且如七藥殄四諍不必盡
 用七藥如竟諍起時有以現前罪處所二種藥滅餘
 藥設不用時應非過爾今至三問何違犯默妄答下
 比丘既以七藥通問能兼合用何藥殄此之諍而能
 兼僧反不推尋用藥是故通結不定不爾總處問別
 犯故有無默妄此下指此不定約處舉罪問於能犯
 之者故曰別人下七滅中是舉七藥問正斷之衆故
 曰僧也彼下如此不定中有自言罪處所現前三藥
 故何以獨問罪不問藥下七滅中亦有能犯自言罪
 及明觀正斷不善除殄罪何但問藥不問罪耶答下
 謂七滅中因前比丘推舉罪相了不可得因而生諍
 妙在能兼用藥除殄故下設問正在問藥今此不定
 罪女舉過情非乖逆卽非有諍何用問藥正在問罪
 也

下七毗尼等又中一發通凡下彼既通於凡聖雖在
 聖無諍於凡則有諍犯者則有罪竟者則有諍若卑

問罪則不收諍單問諍則不收罪故曰互也具足應
 云若單問罪單問諍互不相收若又雙問罪諍但備
 俱有者則不收互有者以此既俱有所妨故但問藥
 推能治者致與不定義有同異

此下意云此治所犯罪及能犯人與下七滅中治爲
 有何義不同耶道俗疑心者道卽出家五衆俗則在
 家二衆若不治能犯自言則容生七禁疑心爲犯不
 犯待彼自言不實方依經女所說治是故治取罪及
 人則息疑也若滅諍中正爲息諍非正在治人罪
 也若爾下云自言豈非治人罪耶答彼之自言正爲
 息諍故戒疏云有過在優宜須懺悔罪相難識各議
 紛綸遂生於諍故用自言等藥而滅之罪處所卽竟
 罪相也以依住信優婆塞請治取罪相故

三五現前者三謂一法二毗尼三人也五者一法二
 毗尼三人四僧五界也以餘六種毗尼治殄罪諍則
 局及論現前一種則通故曰此二要須三五也以體
 非過去名曰現前如不定中自言及能治人卽人現
 前也以法毗尼判犯悔滅卽法現前毗尼現前餘五

可思何下推有無所以何以此不定中但有二毗尼而闕除四者憶下俾所以如慈地以姪事誘香寮諸比丘數問不止佛令作憶念於僧乞白四證明前人分明憶念不曾犯重等不寢如難提得寢狂多犯案罪後得心時比丘詰問不止佛令乞白四證不寢時不犯此皆對於清人隨逐彼諍而設此二今不定中又非清人復是聖學何須此治多人語即多竟罪相以法非法語人同集一處令五德行籌取多人語滅今聖女學非辨邪正也

此從下釋無第四章覆者舍衛比丘共諍經年不息佛令二衆相對共憶如草掩泥彼此和合也今既聖舉非輕重紛諍何須對悔未即滅罪者要自言已隨輕重治罪方滅故又因今自言後不起諍遠有滅義故通名毗尼也

若下七毗尼中自言不惟引罪懷滅復專息滅犯諍故名別毗尼也上三即夷殘提下三即提提舍突吉也如竟罪相中衆力論議不如前後相違即妄語提又草覆中云除重罪餘罪共長老懷則通餘輕罪又

應知上不定雖舉前三亦通收下二以通該六衆放下雖舉後三亦收前二如自言中竊盜蓮葉者即盜戒收憶念中誘香寮犯則經戒收是則收夷殘可知也則彼此互通五篇也不當宗者凡論藥以除病故今諍病既無何須立藥故非此所宗七滅不爾正殄諍病是所宗也如下自言藥殄犯諍病是也此下又此中雖有現前且非滅罪及殄諍但治取犯人罪相伏首以息外人疑誘之心爾故得通名毗尼七滅中現前不爾所謂隨對四諍及除六衆治人滅罪息諍各有異故別名毗尼故下文云各有總別體殊通塞毗尼之名是總以有收攝義故若論現前名等是別以名各不相收故然現前是體通用通故名總餘六不獨行要假現前方得滅諍即是用通餘六六自相望六六常別如憶念現前非不寢現前故知是別通則既分不可立一故前後異爾則章觀下滅諍中亦指別章實由滅諍法難成別條之情乎斯文無得採摭

僧所以有不定尼所以無者謂僧有屏露三三罪異

可言不定尼則屏但有二以尼摩觸亦犯夷故三中除殘成二既有二則可證屏有不定露則唯提無二可對故不可立是以尼無若云露但敗一故無不定且如前文云就處總制豈止乎一二戒耶既約處通攝何以局論露一而定尼無此師意云佛制舉罪本要僧尼兩衆迭相監察料學又須見聞等根並同無藏方可學之實乎相檢令行淨也今爲尼有八敬在身不可舉僧故僧離同徒比丘之外取在家女替尼舉處舉雖有實如前舉不定中云俗女舉罪不藏罪名故名不定所以僧有也尼若有犯不惟本衆任僧訶舉不須俗界類上替處又僧識犯故非舉不定是故尼無由無第三請屏露二處因無第三人是以前犯今尼既有伴即第三人不招外議是以無也若云尼有伴無犯者單提中應無與男屏露二坐戒耶驅擯女屬於夫今與僧坐容彼夫擯故夫則反是義非婦擯故戒疏云夫無屬婦之義過微不結是也不由下戒疏云以對捨財罪猶未捨而得捨名若不備者翻成九十亦名捨也三下應先問云三十九十

文別捨與何以合爲第三篇將鈔答之謂雖文別捨異至於捨罪罪體乃均悔時三說不分前後輕義皆齊等故得合之次及於易者即九十因財捨懷在別但斷後犯即成洗海作法是易故次說之屬已銷他物體現隨境謝歸主簡承捨古師意約具此三義方入三十今師不爾廣如後解

因下合上數也脫脚高床者他亦犯二般兩戒全護僧物皆闕初緣又脫脚等捨還非用故闕第三財下謂衣財中有真實淨施不問輒用食下即過三鉢受食及自手與外道食入下釋外道食以入他手即屬彼故他物釋真實淨以物在淨主處作他物取故共下釋上過三鉢以戒本云持至寺內應分與餘比丘食故此三皆闕屬已緣也

生薑指三十中販賣戒難陀以生薑易食故制捨應可說言味通云何局捨耶不合同食者以販易不淨故多云設與僧作食及四方僧房一切不得住中持戒比丘不應受用以此文證何味通之有乎嘆下即食尼嘆食施一食展轉食別衆食足食勸足食非時

食殘宿食不受食索美食過四月受藥請飲酒覆下
卽覆屋過三節著白色新衣兜羅罽毼褥骨牙角作
針筒過量尼師壇覆縫衣雨浴衣等取第八佛衣等
量皆捨已若還不得用也故闕第三亦須分別者如
強敷臥具律云草敷葉敷亦犯豈是所畜之物與非
親尼衣與竟卽屬彼物又與非親尼作衣捉遺落實
俱是彼物是故三緣通闕則不在辨

若爾下若云說淨屬淨主應可三十戒中盡無說淨
戒耶何以長衣藥鉢等制說淨乎答下卽使非親尼
浣染打故衣聚落離衣爾若離衣過前求雨浴衣此
四戒是受持故不須說淨若長衣月望畜長鉢七日
藥過限此四由限內不說故犯捨反顯眞實淨因說
屬主故在墮敗以戒本云淨施比丘乃至不問主輒
著者波逸提五敷卽蠶綿二毛減六年不據坐具也
十律中命爲敷具如不據中云作新敷坐具用故敷
具壞色等是也據下卽自持羊毛過限及使非親尼
撥毛并自乞續使非親織合上五敷共八戒若已作
成卽其過已生不稱淨法故非說限若又未成不應

不可
一作

尺量則不假說自下離前十六戒外餘諸戒也如取
非親尼衣等皆由領受生過體既有過不應淨法故
不合說奪下卽先與比丘衣後奪此衣若先受持與
竟則失受法或是本說淨衣與竟淨法亦失後奪入
手卽犯故亦非說自下如買賣販賣等體極非說可
知

問下如白色新衣經捨後還時闕第三捨還用得是
故在墮者且如白毛臥具亦可同然何制入捨答下
謂白毛臥具本制參作今造作還制生過故制不用
劉令入捨後若還時不染得用是捨還用得白色新
衣不爾捨還不染不可用之既闕第三所以入毼高
下立九十中不捨義若爾下上引難針筒打破相
同綿衣何以針筒不捨蓋衣制捨耶答如文又解此
亦古人也戒疏云有人言三條難具未可全依等可
聽下以戒本云展轉取放下鉢與之令持餘下僧祇
云若鉢大貴應取十鉢九者入僧厨下者還主乃
知入厨則闕第三捨還用得七日下律有三判謂若
過七日與守園人第七日棄捨與餘比丘食若未滿

七日還彼此丘用塗足然燈戒疏又云展轉至十四日捨者皆入闍人十二日捨者猶兼三用既曰闍人何名還用故知用則有懲又下凡有四句初不定與前人決定取犯捨二不定與不定取犯吉三決定與不定取四取與俱決定此二警者犯重是知決與則失淨不定與則不失何通言失淨耶其實下若云眞實屬淨主故闍初緣者應可淨主亡判入僧耶以非屬已故如何十誦云施主亡者物不入僧以財屬他別人假名施也若爾應非闍初緣矣

又五下僧祇云細操經緯穿雜者一切捨墮受用得越體既不如豈宜還用律云塗墍其義自明此則闍第三緣也又體是非法財在生過亦闍第二何制捨耶戒本下若云受持故制捨戒本何不除不受持者如長衣非受何制捨之二毛卽僧毛髮毛戒本下意謂若此人不合說者八戒下開文應有開除說淨之言律既不立何約不合說故在捨耶已上際斥前立三具未可爲允猶下如長衣戒因開者長食於俗利壞道功德財所取外物失於方法二下謂此丘積貯

與俗無別則妨於道業招俗譏謗也以斯二義故制捨也九十反此不具故非捨也造作如佛衣等量是也離宿下戒疏云二離雖非貪畜輕慢聖教違宿失法制其捨慢反淨令持今言令說即再令加說受持也

一人言物屬一人所有者則決捨可知以於此物目爲主故四下由物無局通擬一化但得受用不得屬已故非犯矣同活下恐人謂言同活亦應同犯故列此五示其各結此戒下示別犯所以也餘四卽一月等四長若受下以屬已故不同犯十八者於三十中離前五七戒外餘有十八戒在尋戒本可見若下如二人同友一爲彼作彼不知故非是同犯如下引過知足戒示之如行者被奪居士聞而懷施乃過知足受雖曰同活在者不知行者之過豈以同活其財而同犯耶今下釋同犯義要須同道行同時失同運計過受方曰同犯上言十八戒今且舉一戒以釋餘十七戒例解不難故曰餘者易知約下料簡僧同犯之戒有此七也鈔列可知已上且順古義疎戒疏接前

文後復云有人言何須云云如許多述終未窮本今以一義卽定綱宗若不叙昔言則不歛後說何者三十之中有受持者則不同犯餘非受持同心同犯異心異犯如使尼浣有心使浣便犯先本無心尼讓自浣佛不制犯可以例知已上

疏文

十七戒謂長衣離衣月望乞衣過知足增衣價勸二家增持毛質寶販賣長鉢乞鉢七日藥雨衣急施蘭若離衣週僧物不善無作者卽惡無作也又初教是不善性彼依諸作成時此於善不善無記三性中任運而起故戒疏云教人爲已作事成時假彼身業異緣無作成我口業三性之中任運成犯大鈔亦屬助緣無作緣師等者取使人取尼衣一戒共成十三續戒疏中分其所出謂律有五數奪衣受寶七戒僧祇使人取尼衣

浣故衣毳毛過限案乞縷麻織五戒多云讚纖一戒如是共成十三但是使人爲已犯本罪不同前十七戒數但犯吉戒疏云教人爲已未必稱心但得小罪自餘雖前四戒外也檢戒本可見各使爲一者三

中應使爲一皆提非浣竟使打得提故發下引證若使下意謂使浣不淨復令浣乃至打未熟復令打皆但犯吉浣下反證浣竟令染其相宛別尙不重犯豈況浣竟復浣而得重犯乎善下彼云若浣竟比丘言未淨重使尼浣比丘墮著吉羅既但結吉羅非重也諸下十誦云若犯捨衣與浣犯小罪是也云云者說文曰云者雲也言之在口如雲潤物今謂又下尙有如雲之義也

如上卽捨財心罪也是壞卽斬壞此則不須對道俗二境捨故曰對境無也其對僧下卽餘二十七戒則對道捨漸局分二乞鉢一戒要本住處又在僧中行鉢等法違則不成餘二十六處通彼此人合僧別別則一二三中皆可捨也故大鈔中三人二人捨衣云衆多比丘捨罪問邊人爲異一人捨還直對而已若論除罪無問邊人事如常說故曰可解全壞金捨如長衣等是壞捨如綿褥戒是戒疏云壞捨承恩害故全捨有事益故無違或自然作法本住與住大界戒場等如對僧要須作法由兼法故對衆多人等通於

二界乞鉢要在本住又在大界餘通彼此場界俱得
 第四下文倒合云第四集衆易實二戒不集故戒
 疏云四集衆不同三戒不集對俗自壞後之可見又
 今云二戒則隱略蓋緣以蚤綿自壞例在不集也轉
 還謂衆難集捨者遠行開展轉磨屏處付還變體
 如寶與俗清淨當受三下如乞鉢人僧取取下鉢還
 罰令持也四下如七日藥中三判可見五下如長衣
 等是也多者下鈔文束略準彼律有兩節一云若多
 設得同心淨人者應請言我以如是因緣不應取是
 物汝應取乃至若淨當受二云若不得同心淨人應
 用作四方僧臥具淨人下宜加或字則顯成兩義要
 下彼云是比丘應入僧中言請大德我種種賣買得
 波邁提我今發露悔過等餘諸捨並同當律
 僧差者彼云僧應白二差一比丘作乘金銀及錢人
 差已彼比丘應棄著坑火水曠野中不應記處常住
 用卽入常住常住中大鈔云寺舍家具等以體通十
 方不可分用是也彼律云應捨與僧不得捨與餘人
 僧以敷地若敷繩牀及臥牀上除捨褥比丘餘一切

僧隨次坐臥捨藥入僧者彼云若一日得受二日至
 七日更得受留至八日明相出時皆犯捨墮應白捨
 與僧餘二卽乞鉢捨與餘戒捨亦同四分如彼乞鉢
 僧中取最下鉢與之是也若長衣鉢但言乃至十日
 若過尼薩耨既別無餘捨則理同四分
 一捨後許還主也無薪物卽無盡財謂展轉母子相
 生無盡兩京記云寺有無盡藏今謂長生財是也謂
 下釋上入無盡財者卽畜買寶戒是若下卽捨於無
 盡財中復生息者故彼律云於此不盡物中若生利
 息得作房舍中衣但不得分用等儲蓄耶亦云高世
 耶譯云野蠶綿五分云儲蓄耶者蚤所作綿絮蠶
 匡譯正俗云今之向字六畜自是北屬耳時云塞向
 墮戶是也著用檢彼律作受用然受用則通好者如
 前彼律有十種毛前四種毛正得作地敷褥等故
 曰如前後六種毛僧得用不得親身故曰如後餘三
 卽乞鉢入野藥入道俗餘捨應還主一同本部重犯
 如捨已還時再犯曰重如寶捨已非清淨來離衣捨
 已復離是也

二十七戒是對僧捨身其中四戒當日聽還不同五
長有相染過七日下午如初日得藥乃至第七日亦得
至八日明現初日藥有染下六日成犯義疏爾及至
拾後律有三判若過七日藥蘇油塗等第七日與
餘比丘未滿七日還得塗足然燈既屬外資故開即
日四戒即長衣月望長鉢急施此四通於相染由食
畜相續故制經宿還餘下二十七中離前五戒外
日餘也即尼衣須乞等戒是也以非食貯故不經夜
二十三離蓋綿二寶三戒外餘二十七戒中除五長
中四戒有相染藥無染義故戒疏云今以四戒歷就
相染是也

長月過即畜長月望急施過後此五長中學三戒也
藥鉢即日還者示不相染也離六外餘要經宿還如
取尼衣前雖別犯及捨財已通是長淨還財之時以
長未宿染心還起於新捨衣更復相染故令經宿共
長同還乞鉢以同類相染故與長鉢俱還廣下即懺
捨贖中悔於別衆者今占解釋凡有四義前二即戒
疏此當第三師義彼依律文緇衣一資捨不對僧故

文中不明僧悔所以對別不集捨罪自成餘戒既捨
財於僧悔罪亦僧也今師不爾故戒疏云今解三十
之戒緣財故犯故抽爾者捨悔雖故豈可財難對僧
除罪則別隨有所犯捨財如律捨罪必僧縱是一人
非別衆一人僧也如律本中三戒不列者但由財
是則捨棄不明悔非謂別除四分無文疏文已上

捨心者謂捨墮之中斷音爲本機罪甚易消心者難
大鈔云今明捨心正除罪因若取通理要斷後番爲
先改文中由決捨與他是也若有下律云若大衆多
難集彼此丘有因緣事欲還行僧即應遣彼衣彼得
衣已屏處付之須作展轉謂磨云僧今持是衣與某
甲比丘某甲當還某甲白如是自下離五長外餘戒
本以受取還法不由經涉多日續番之過但捨竟開
當座還則非染矣從多下彼論凡有六句鈔中用心
斷收論後四句由心斷故即日後日向暮多日得衣
皆無染也又以心未斷收論前二句謂捨悔已番心
未斷更受異衣乃至一月得所求衣及意外衣皆染
犯捨故曰皆不得受以此義證捨心爲要唯除下藥

雖屬於五長然實義有別制不服用則心斷矣即日得還不染異藥作法即限內說淨以佛令淨施故今依教奉說名作持齋磨即身病衣重開作法難又減六年中四分開白二僧祇若身不羸瘦顏色不羸白羸磨和一一不成淨生望設付時淨法則生後易淨來如法當受目此名作反此日止問淨即三問清淨既同是應何分二處別別問耶前下是釋別衆以檢財對僧理須盡集九十反此故非別衆如儂卑墮云謂一知律比丘堪解罪者又云三十捨穢須問邊人九十單墮但對即得約此義異故隨處問雖下文倒合云六夜離衣浴衣既開常用則無時限非制所及故又尼是女野闌若不行故無六夜離犯僧不制下戒疏凡有二義一僧是多利故開十日據於積聚二僧不制伴開日竟淨今鈔引後義若下若約有伴故鉢但一夜者衣亦可爾不應同僧制限十日答下鉢一成後無再成義是故初成即說衣則不爾財雖是成作衣未成故限十日野量受施抑又一日容作不飲故例開十日答下據尼開十日者但受

三衣人也若約畜長尼理在一日而下是再難意云若爾何以同開十日一下是答如病開粥不病亦開類知尼吉僧提者五數營乞搆造全糴下取上衣懷懷益甚增毛蓋愧浣澣使專義皆非分故與僧反例皆吉爾亦可下上約受具後數滿十日今約接前沙彌位中共滿即犯失口受者沙彌大僧位別故失自餘即餘十五戒也要須下如教人爲我畜實必須更自作領受也三下言三十中何以將長衣一戒在先據何義耶下約今古三義解釋如律下據律但云若捨墮衣不捨更買餘衣一尼薩著一突吉羅古人妄解上一尼薩著是犯販賣外復於新衣上蓄心染犯約此證有重犯義若存下古人意云若存上販賣有長染義理須販財入手即如說淨不然應作三衣方免長過若販下反例也既說有染須說淨加受方開答下古人欲救上義又妄釋云犯小罪爲不應以律凡結小罪云不應之吉非謂說淨不得爲不應也二罪正取尼衣是一此衣復被先長所染又結長罪成二傍通下文

中例略傍染堅染字前下釋堅義及下釋堅染義已上傍堅兩位義雖有異莫不皆由長爲能染故以長戒爲首

若下謂若許販財入手如說淨受持者販藥入手如受亦應成耶答下販財本有過今能加說則斷貪之要故開成藥受長食反此非例又解今師取此義故戒疏中此文作今解是也又下復引上衣法中文證既云尼薩著衣不應說淨作三衣明知販博不開說淨既爾即無長過長過既無安客長染是則傍染等義於焉失矣若爾何以長戒居先將鈔但以下釋答下此又古德轉計與內衆及道人則無販罪可說有染反此與俗則犯博非染以體不淨故此則漸變今義豈不斥上五衆邊交貿等有染說先財已去何有染新衣耶引下彼云若先應量檢墮物更買得衣財即作二衣此衣不懷懷先提罪此後故曰無如此衣無染義縱下斥上道人二衆邊貿有染義亦不然若云販財無染者律云賣餘衣一尼薩著其過何所屬耶昔解非者古約一尼薩著是重染者實非誤也今下釋

正義謂上律結一尼薩著者是前衣墮罪故曰財去罪也一吉羅者謂不懷懷買違佛語故及捨還衣者因販故須檢由捨放僧還還竟長染此義無失故傍染亦通矣若爾何得斥古立傍染義答但斥古後博新衣上便有長染之失非謂勝染全無故戒疏云前義亦有但爲舊立通相少乖律文今故正之頗同而則是也

若下如約販財無長染何以長衣認加受販賣不通者何耶下有是釋言長衣者對有三衣故得長名反此無衣即无正攝又斷於續貪畜貯之過故販博下反上非對體又是緣約斯義故不可受持加說也若下販財有過加受不成者亦可過量三衣及房加受并作處分法應不成耶畢體舉全體也若房衣過量非全體矣以量內無犯量外方結故曰外有過等十九舉中品大衣要須長五廣三三長一短作爲如法今增條量又作四長一短則豎條橫提俱過全體是犯何成受耶答下文略可裁讀義

若下若約是佛制故明成者白色三衣色雖不如體

相是佛制故准上亦應開受耶答下條業變增俗則
難曉白色相顯勝乃易生故又非並要下因上受義
相仍以明欲生下難故若許指作免犯長者何以月
望依戒中約未成衣名犯長者答下彼約但三衣比
丘有故受持衣在須成衣方免此許指作據失衣全
無者爲言五戒即受功德衣開五戒之利謂畜長財
離衣宿背請別衆食食前食後至他家

若下雙伸難意若云德衣先開受者何得云爲長衣
等開受則知長已制故若又長等在先者戒本則無
迦絺綌何得預言迦絺綌那衣已出進退大難如何通
會廣如彼者據五分有三緣初云因六群犯制畜一
宿過則犯罪次因那律得衣恐犯一日不成又因夏
末持衣疲頓乃開五事更開第二若衣已竟捨迦絺
綌畜過一宿者犯此緣後因阿羅非時得衣復開
十日已上三緣中四分止存前後二緣中間捨迦
絺綌致令定其先後實難解了

三戒卽長離月望餘諸戒中所以不開者答文可領
三句卽持毛過三由句可非屬已破第一義何慍施

主疏第二義此亦具上二義何不同開迦絺綌耶若言
上文略答辭應戒疏答云彼由作用自損妨道故呵
制之若言下復難也戒疏却開此難但有釋辭重彼
此互有隱顯爾發揮中亦爲點之餘則不爾者反顯
五數三句等戒難呵多故不開

三食卽背請別衆食食前後至他家也以受德衣正
開此三彼戒本不著衣已竟迦衣已出何耶不假餘
緣者言不假別施衣道行等緣開也所以長等戒本
得看迦衣餘食等三自有與等開緣是故不著也作
衣時爲時內方開若然則攝迦絺綌矣他施者亦同上
要在時內開故戒本云若有急施衣應受乃至衣
時應者反此若非急施衣七月十五日受不得後開
數滿十日便犯

七尺二寸者計一肘長一尺八寸弱四肘放成此數
善見下彼前後二文後約補衣極小爲爲言但使人
六八寸須說減此不須前文約所畜十種衣邊但使
長二磔手廣一磔手應說淨若不說邊十日犯捨墮
母論下今家取此謂如來指面闊二寸計眉尺則廣

八寸長一尺六寸比唐尺則廣六寸六分強長一尺三寸二分也若限內者文不出相如多論云不應量財得須說之不說過限則吉羅極至十言極限至十日也不緩不急者得其中也又籌量布施縫治作衣及說淨皆不失所也四分下彼云阿難從人得黃價糞掃衣欲奉大迦葉迦葉不在乃至白佛佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛却後十日當還世尊以此因緣聽者長齊十日當時言一月還應佛亦開也不下示四分不定量文宜在前科末

答下無心人即顛狂等故多論云求持戒多聞有德者而作除惡邪乃至瞋盲癡暗顛狂心等皆不如法更無受淨者謂衣但有說淨防長之過本不須從淨人受及作淨也是以同類即成藥則具有二過是故先須從人受無人下至從畜邊受及作淨了方堪對同類加法是以通於道俗等首解下釋上善見未懺得著者三衣可爾以是制服故餘長反此未可通用衣著長犯提著但得吉非時食等但食即提著得吉罪未知何義罪皆相反答下以衣聽說淨為防長故

今反不說便顯違制抑又體在過存是故畜結墮罪緣著非制故但輕吉戒疏云衣有淨法不施長食故隨著非制故但是輕食下律制穢宿不受等本非聽畜及制說淨也說淨既無違設之過又非有也抑又體非久存畜心則薄故但結吉食則無養者以飢渴數起食噉相續則無匱矣故制清淨授受食方無患反此違制故須結墮戒疏云食中非制無違畜輕制不許服故違得重是也畜食義通者以體通十方故問下問答辭今試通之七要實重說淨離著反違聖教過期不說所以制重食不淨輕者律中約不淨殘宿糞食吉羅以味非厚故白衣不爾體相同俗外招穢毀故著重畜非外露所以但輕實有謂無者言檢財時容有遺忘據財實有意謂已無故律有忘見本物之義是也此若開成捨者有此丘無想亦應成耶答下衣雖不盡集以是非情不障礙作法故又下大鈔云若還衣已說淨訖忽見忘物前捨說淨二法兩成後所忘者更將捨墮若遺財未說而見忘物即即相染故知不集捨法自成後更說淨復無相染餘文

可解白四白二示部別也不越直付展轉二法

非和能決者言非假和合方能決了以自爲主故又下應先問云受懷和僧何但卑白還衣又作白二者將鈔答之意云受懷之主雖在一人且非正減罪者今受彼懷事須審衆和忍故但一白問僧即得衣若給僧物通衆攝衆難和忍故至白二大鈔云卑白事或輕小等一說告僧便成法事白二由事涉緩須通和一白驟事告知一羣則量處可不便辦前務十日彼論作十夜大師順本宗稱日故不言夜

本界內者謂衣在盛本界內分不須索來也又下即索來實勞也由本是一衣故律師者論中自指也以

此問出多論故同論雖以後義爲定未審今師所取如何答二師俱可取之若但重縫可依初師若曾却轉宜還後解故事鈔云重縫三衣不以針刺者不入看病人若先已刺者有緣分持衣主死亦合實之是知論中不約縫刺以定問下如五分云世尊往南方從山下遇見水田耕作畦畔念云諸比丘應像此作衣乃問阿難見此田畦不比丘宜依此作衣阿難

乃教諸比丘作竟白佛佛所讚言我雖少說便能廣解以此文證教前應無三衣耶義掃者此乃世人所棄無復任用義同糞掃加以百納所成則無割縫條堤等相如迦葉所被之服是也無如法者容多失度也故衆疏云始於仙苑歷五比丘善來之唱三衣被體何有重制者但由聖制法衣年歲已久隨緣運造章履不同教網創弘多從道務至於儀服豈非本致由使諸蓋次第生焉是故如來示相令作非前無也無損即不見獲等取惡邪不給獲也

狂亂即狂心亂心文略何處心人解獲對上二獲本心對狂等三人還本處對上天宮畢越以前二有法在身中三無心非罪下二中天上觸物自然畢越物皆無主又二處衆無比丘戒法淨施法所以不犯要須還本處數日滿也更得十日者謂前難音三五等日由中間緣隔從解獲日後次第更得十日方成罪也有言取前五日數後五日然後成罪此問亦出多論實爲簡嚴特也此且據首師義若準今師二淨俱失故事鈔云有人言眞實主亡則失展轉者不失

此未讀正律文明二淨俱失以並非正主故十六枚
器者謂大釜釜蓋大盆及杓小釜釜蓋小盆及杓洗
瓶瓶蓋盆及杓水瓶瓶蓋及盆杓則有二蓋四盆二
瓶四蓋四杓也枚種也竹曰箇草曰莖木曰枚今亦
隱略答文以尼女於物多情著制令說淨除伏貪
患故與僧反三衣以屬制服故墮尼苦離五衣俱墮
餘衣非謂音長之衣此乃百一供身服者佛令受持
違受故結吉所以提言不同也者道標言三衣爲入
道標幟者也爲此中下者謂百一衣助身關於中品
違受故輕長則下類別施他人自即非貯故全無犯
故戒疏云百一供具有持可離故結小罪餘說淨者
既指別主者有離罪是也對制者對上中下通制受
持何故離但犯吉又不失受法耶形體身形醜惡也
非衣而不能障其耻故無有時而不須鉢則大小食
時用故反是也轉展如份轉爲尼即失僧法也
羯磨即作法離病差即無法離何不分耶答下知一
月衣是但三衣者得少財爲換故衣以不足故佛開
一月過限而著者音長比丘不爲替故尺六八寸制

限十日體限既別故得分也問中含二義一問得離
何衣二問離之日限答至隨留釋初問十至白二答
次問善見下通示得失且初中衣卽七條從七月十
六日至四月十五九箇月來皆聽離分三月不開引
五分義同制夏但後安居從八月十六至四月半故
曰八月婆論下謂曾乞羯磨離忽復病增故不行又
病差已復病令欲離時爲再乞法爲前法在耶卽先
下是釋言不用更乞卽仗先羯磨也又須在一月內
方得出月則法失也
時衣無迦絺那衣自恣後一月有衣五月此外曰非
時以時內通開無論替故受新故約非時中以限一
月犯捨以十日內罰衣足故今不作過十日卽犯中
下彼云中十日得衣應卽中十日作後十日得衣應
卽後十日作四分之者文出僧祇藍彼作四段分
其文爾彼具云若比丘前十五日已過得望衣前
十日後五日中十日前五日此十日應作衣此爲
收鉢中若前下若比丘中十日前五日已過得望衣
至應作衣
應中十日後五日後十日前五日此十日應作衣此

二分收鈔中若比丘後十日前五日已過得望衣即
 應此五日中午應作衣此第三分收鈔若比丘後十日
 中六日已過得望衣應四日中午作七日已過得衣三
 日應作八日已過得衣二日應作九日已過得衣一
 日應作十日得衣即日應作此第四分收鈔乃至三
 日已上皆出僧祇若四分中則無此文以本律但
 分三位初十日常開若十一日至二十九日得者隨
 日作成不得更開至三十日若得不得若同不同一
 日一向限之

多下請勸勸求財想念不斷得又未足故得開滿一
 月若或中間想斷則不開至一月盡也若下合云若
 初日得衣謂十日中午得衣即作是念我此十日
 所望必不能得是衣一日得過十日乃至四肘未作
 衣直留者犯捨不應量者吉乃至十日亦再但一日
 所望恐不得為異至十一日應量提不應量吉鈔中
 舉初日略下十日文故為具引使通知爾若初下引
 論後段文謂十日內如一日得衣未足停此待望同
 衣無何所望同衣却不得非所望者却得是初日得

及非所望得此二種衣十日內不淨施不作成衣者
 應量提不應吉也乃至略中間八日也合成下加不
 爾字文方顯也

準下謂若有所望處一月內得蓄若過蓄者犯捨若
 下謂第二十九日得所望衣細先衣過先織衣娶說
 淨新得細衣復得一月為望同衣故如下彼云如是
 展轉隨意所樂為欲同故莫過一月義云大師準義
 明也勿問大鈔作不同今謂無問同不同少故皆開
 根本即本故

壞三衣也以無故是正替非相染則開一月故大鈔
 云下二衣財少不足者亦染犯長由有故壞三衣非
 正替故反證可見不如音解古人不解如上分染不
 染也為被染言為被先長染此未足三衣財不答下
 雖未成衣已望未斷正是佛開一月蓄故又體擬作
 法衣故所以先長不可染也

答下即多論中若或想斷不至一月過十日犯論即
 是長也既爾染義失見論二十九日得所望衣即
 日應受持若說淨不爾至明相出同成長染足下亦

善見先羅後細復得一月則非染有五三衣外加紙支覆肩也設下由義稱故設受取者但得吉爾祇下證上又解無犯義廣下此引取衣離處成犯義彼廣說云若此取非親里尼衣已不與直不教與不自請不教語捨去離見聞處波夜提出界彼約取已出離本界故約肘爲言每一肘各尺八計四丈五尺得七步半也若合彼正文應云乃至離見聞處出界二十五肘是則見聞約界內二十五肘據出界外答下有奉上故僧取數上無舉下故與尼稱問下若約與尼稱故尼結輕亦合能與俗亦輕何以九十中與非親尼衣犯提答文可領

實是三戒約浣等相別故理合分三又隨作一即犯提故既爾何以合耶始終浣爲始打爲終由汚故使浣下及打也開善也習也黑治治或可作法諸部並明黑法四分作黑鉢法先作黑種種泥塗以杏子麻子泥疊以灰平地作黑鉢揚安支以鉢於上鉢繩覆上灰懸四邊令堅次以巨磨懸四邊燒之或以鐵作甌內安鉢竟甌內塗麻油以牛糞火燒之得內汕燒

繩上鉢上也此法既難故尼不開也所以不制輕者律云新衣浣染打者突吉羅不生過者反證故衣是生過者爲過留與難陀尼俱有緊意坐失不淨汚安陀會令浣故制新無此義故吉又故衣者律中下至一經身名故又下應先問云何以律中使非親式又沙彌尼浣染打故衣但犯吉耶將鉢答之師義不同大尼已從僧受具則師義成矣又應問云尼使僧浣何但犯吉將鉢尼是下答有本尼是上加式又字非多少不定者失一受一名過失三受三名過故可約多少以分犯也鉢則反之故非犯位一不背甬答下以衣則無時不須故寬也鉢則用有時限故狹也以決故勸義則稀制同衣者以乞鉢同乞衣犯捨墮者何耶非一謂勸增中非全一鉢縱犯但吉一條大鉢引十諸僧祇乞得四肘以上犯除水漿小小繩衣物乃至緣中一條等皆得今約一條是犯一條亦犯何耶答如文戒疏與此鉢一條方犯大鉢引一條皆得悉約大小分也

前卽一家後卽二家以一增故應屬前以勸二故應

屬後未審何如答下雖增不增別二家合作無異故得在後二合下以主少損多故三合以主多損少故求總應云增總即勤織師增總亦約本體上說故若不爾者則落乞糲使織故曰亦爾

全無者戒疏反顯有故更索即落乞糲戒故所不制損一境即淨主一境也以本雖王臣後在淨主切憫故制唯在後人全壞者即全體捨及斬壞捨何下謂律中此四戒皆據上捨文復作下開通文如蠶綿戒中釋尼薩者云是中捨者若芥片斤挫斬和泥以塗墁也又資贊中捨云有信樂守園人等語言汝當知之至不犯中如上捨法據此四外除二十六戒所以不爾者體變下如二寶須變體來文云優婆塞取已與比丘淨衣鉢者應取持之蓋綿須斬壞如上所引七日藥無復本用文云第七日捨與餘比丘若過七日塗尸等十誦下此說綿綿戒以十律中云若得已成者受用不犯若五分之中云他施已成亦犯捨墮此則二律不同四分中若得已成亦須斬大師云此言切也如何可通有人云四分同十誦不同五分

非矣廣如戒疏所破

得羯磨律中糞掃衣重等開減六年作從僧乞乞白

二與之今得法已或作純黑白者為犯爾黑白戒犯

後六年戒耶如下引房戒例不必雙犯反前

坐具制擗不制年限何互爾耶忌著好心止思貪著

新好之心也此中間意欲準下九十過放坐具彼

截竟但懷淫罪衣不須捨此不據已犯後若擗時義

可同截便懷本提即得何須更捨耶擗體首擗於金

體新好皆有過也過已成故縱後更擗過在須捨由

體存故則內無咎反顯量外是犯體但割犯體此內

無過故得截竟便懷後不須捨又可上應先難云何

須截竟後懷不截而懷為得不將又下通之若云不

截歸主無用應可不據爾主亦同無用理須先據後

捨今何不爾

八下一田宅園林二種植生種三貯藏穀用四畜養

人僕五養繫禽獸六錢寶寶物七體得蓋錢八象金

飾牀及諸重物此人皆長貪婬道汙染梵行有得體

果故名不淨淫樂云若能遠離八婬蛇法是名清淨

◆新舊九條

聖衆福田應爲人天供養清淨果報非肉眼見等得提大錢云此謂無俗人增減無五衆得少罪十種衣律雖列出多是西域之衣此無所顯故不列之今通出體但是布帛綿毛量可限約者則爲衣相毳毼字苑作毼毼同力朱反聲類云毛席也道俗文云織毛毼曰毼毼皆是西北羌胡之言音轉故有毼毼毼之異耳先畜下彼論戒體正以畜製戒印金銀等重寶若受畜者犯捨墮若鋼鐵白銅等錢受畜但吉故彼云若種種錢頗梨等似寶得言又錢寶捨與同心淨人不入四方僧若重寶入四方僧故分提吉之異本律錢寶但墮故戒本云自手提錢上有若金銀是

受用販賣物設作食僧不應食作四方僧房不得住中若作塔像不應向禮又云但作佛意禮之若存食用猶言若生存時許僧食用者彼此丘指販賣人此間出多論同意云長衣戒本中有受迦衣開五月衣利長鉢戒中何無迦衣以開五月鉢利耶答下開內外實身則也鉢有下示上損益言鉢若有過且不

損衣如長鉢非染衣又鉢若有利亦不能皮於衣既爾故今迦衣亦不利鉢是以不出若云衣不利及於鉢今何不迦鉢以利於鉢耶雖離謂本雖開受免離罪亦兼開畜長也長鉢對上兼長亦合有持鉢對上雖離故戒疏云鉢雖有一常須受用何得受迦鉢以應持鉢又鉢餘上應先難云若爾衣十日亦可問鉢何須一月將又下答意云衣限時節四序循環既涉寒暑事須補洗鉢無時限何事相擬不受持雖論未加法受持故有犯捨若據今師義非入捨故大師自問云但畜一鉢不加受法通限犯捨不答不犯由是制畜事同三衣但犯不受持鉢罪若有長者準衣說淨轉根以僧尼位別故又轉後實未過畜故又示持犯不同故大僧十日尼唯一宿即犯是也白色鉢準論是白銀鉢瓦鉢未燒皆是也壞色律云當以三種青黑木蘭隨用一壞成如法色鉢若下謂鉢若燒若黑或損成壞是故不同

問下亦出發論捨寺會即壞此住處比丘名聞故所以爾入本厨反充僧用一長食下長鉢但有初後二

義故不入厨也

屬官多論云以憑貴重勢力故織師畏難事必得果是故成罪尼既入道非官所屬故無特勢令織之義又尼下以尼制不許織故僧復知彼有制法故所以使之義稀又下說不制俗所以也更無多損不同織衣費損功業過深故犯與前即勸二家增衣價戒理合順上戒名言增價今言織者以律中求增有二種言求價者乃至求增一錢十六分之一分言求衣者語居士言作廣長衣乃至增一線今既後義為問故曰織也答如文前戒即增衣價戒以戒本言與我共作一衣為好故復約此義為問答亦可解與前即自乞織線使非親織師織戒損織師即損彼工也又列緣中約不與價故亦損織師也自得即自乞得織線故不犯望不犯提也戒疏云簡下四案本非伴類假奪但吉

隨沙彌即九十中第七十隨擯沙彌次隨擯比丘之後何以隨則大小俱提答則大小提吉耶共行此約緣起說也謂難陀弟子善能勸化跋難陀意欲共行

便先與衣餘比丘言彼樂人等後去不隨彼即奪衣

下僧下即沙彌僧即比丘同進僧法言所擯雖通大

小能擯僧法不殊望還僧命損惱是一故同毆爾何

故下言何以打沙彌但吉打犯重者提答如文

四分下先示本部不說含閤得不但自三月十六日

應求四月一日應用婆下引彼許有攝閤後三月者

即閤三月半求準論是先知有閤故令於後三月半

求若先不知有閤前三月十六日求作雨衣已竟於

其中間長一月內不得音用應舉一處此是百一物

中一事不須與人說淨已上示求中若閤下此約依

閤安厨人前四月十六日怖安者即日應受持雨衣

至七月半於中百二十日得音以夏有閤多雨熱故

已上示用未識猶言未審織也用下陳前論中求用

中無閤也二文正伸問意何故用中許攝問求中不許耶設許

又約不知復制閤中一月不得音用何耶答文可解

益處多含五利也長貧之過此舉一義陳理問受德

衣更開潤者成開中之重開也首解下先為點其所

出後方解文從明其制意至如前番用來皆多論後

段文但首師於中論論文意如設未受持等十四字
餘皆暗用以伸意又從故多論至亦得備用來復引
彼論前段文以論證已意且初一月者從三月十六
至四月十五是春種一月於中通得求者故多論云
若未成衣乃至四月十五日聽求聽作既爾反知大
塗分制且言半月應求半月應者其實一月內通得
求者若下論文也著一處者謂限滿故不論用令藥
舉一處也起即告歸也後安居即至來年安居時先
著一處者復可充用故曰不須更受等故下引證從
三月至應者來證上大制半月求半月者若不
至聽作來證上開一月求者以始從三月半終至四
月半故一二日約求得衣後一二月中即成衣者亦
可即得者用不必須待四月一日也祇律與下引五
分俱得一百三十五日持故至八月半餘多下示僧
尼不同戒故彼論具云比丘得者雨衣比丘尼得者
浴衣不得者雨衣以尼弱劣持持為難是故不聽
又云雨衣浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中沐浴
若天熱時亦以自障於中沐浴二以夏月多雨常舉

三衣持行來尼羅案中下唱法出僧祇檢五分無
女故大鈔亦云僧祇至時唱等不得至十六日準
此受時亦應通唱
急施衣謂七月六日已後十五日已前許受長衣亦
七月六日受十五日已是開位日限相似若何分異
答下若長衣戒本無時節時與非時但接滿十日即
犯故戒疏云七月十五日受長衣時內九日須說淨
急施不爾時前十日開至十六日入時分開不犯故
戒疏云急施必接時所以前後開即律云若自恣十
日在得急施衣受已至一月五月者乃至明日自恣
應受一月五月外更增九日以此分異爾故曰與彼
不同彼即急施抑又音長連教長食也急施本是時
內施衣以實夏勞弱教開故則非連教長食矣如下
彼律既通後安中安不舉自知時中謂在迦提中受
何無一月五月外更增九日開耶受無時限者一月
五月內應得受也不同意施因事曲開十日所以通
於前後也南開前十日正為急施開以本是時施因
急行故開預施預受後又入時復是迦提開長衣但

有時前十日常開又是非時施放無迦提開十下此
中但有略斥而不顯古義今準戒疏先立古云有人
準此爲言七月十五日離界不破夏非離衣以明未
出世不犯明出開時後非制故今解不然即十五日
下是後開即七月十六日地了時方開出界及離衣
無彼急施十五日已前開故十五日出界有破夏離
衣安可妄準前義乎

問下此中該攝四問一問月望攝十日二問功德五
月攝迦提一月三問迦提一月不攝十日四問功德
五月不攝十日答中次第通釋亦有四段尋文可顯
若爾下何故闕若離衣戒云夏三月竟後迦提一月
論若云上士不受此亦應無耶答如文不犯提應結
吉也戒疏云雖迦提經是也已上於二十四戒中攝
略機要粗知制教之旨爾自餘乞衣等六戒文易不
明設有不盡備見戒疏中

四分律拾毗尼義鈔轉要記卷第四

四分律拾毗尼義鈔轉要記卷第五

天台沙門釋 元 述

單者異前兼論也提存乎略梵也具云波逸提義顯
爲敗十誦云墮在燒煮穢障地獄故也四分僧有百
二十種分取三十在前名捨餘之九十準悔別人若
壞罪體同一品壞女下與女宿共未受具人宿強敷
坐脫脚床覆屋過三節與非親尼作衣獨與尼屏坐
施一食處過受別衆食過受婦買客食非時食食
殘不受食與外道食食家強坐屏與女坐與女露坐
過四月受請觀軍軍中過限宿觀軍合戰食酒水中
戲樂經半月浴著白色三衣隨舉隨擲打比丘擄此
丘突入王宮已上頸束三十一戒皆身成犯故下即
故妄語毀謗兩舌與未受具人同誦向非具人說
罪實得道向說與女人說法美合作異字即異語戒
戒疏云口業綺者名作異語若作美即索美食戒在
下自口作業假他身犯中收繳即緣屬僧知事輒教
尼讓教設法至暮恐怖比丘疑怖他比丘發起四靜
說欲不障道拒觀毘尼同類後悔與欲已後悔

無根僧殘勝共東三十一戒。屬諸家行合云三十一戒。今三十一戒。尼有聲能證以成。謂若戒疏中作二十一語。特此則舉持行以顯之。昔下簡非顯是昔云和。倘是口業。不非況和。向點中。衆中未曾有。語何在。口業。今從結提。是身之默。坐假他。獨磨師口。語成業。拋下。即掘地。壞生。率他。出僧房。用虫水。勸足。食露。地然火。藏衣鉢。飲虫水。熱畜生。驅他。出聚。與非。親尼。么足。遺落。實高床。下七戒。謂。腐。脚床。兜羅綿。骨。牙。角。作。針。筒。過。盤。坐。具。覆。簪。衣。雨。浴。衣。七。與。佛。衣。等。量。并。前十二戒。共成十九戒。也。俱謂俱成。上。衆。頭。中。高。床。宜。夫。高。字。足。下。字。應。云。床。下。七。戒。俱。則。從。從。床。已。下。七。戒。矣。假。自。他。身。者。要。假。自。身。及。他。身。也。屏。下。即。屏。處。敷。僧。物。及。露。敷。付。物。四。期。一。與。尼。期。行。二。與。尼。期。同。乘。一。船。三。與。賊。期。行。四。與。女。期。行。索。美。食。以。此。照。前。美。合。作。異。字。者。明。矣。藏。下。耶。尼。讚。嘆。食。不。受。諫。屏。聽。四。靜。不。攝。耳。聽。法。滅。年。已。上。五。戒。遮。下。若。論。口。拒。合。屬。自。口。作。業。中。今。且。就。自。身。不。受。假。他。諫。口。以。刊。也。故。曰。一。相。論。解。戒。疏。作。諸。解。應。是。以。下。既。引。十。隨。

則不專於論也。根本以意爲衆本。論中且就根本推犯非不通餘衆也。亦爾。謂母論亦同上。伽論善下示通餘衆。然論中不蓋口衆。是亦未了。見聞下是。主語意謂善見說身。此亦通收見聞。二根才即成犯。要由心口二業。方成其犯。若聞斷二則不成也。故曰。若口發露。本自無罪。由下惡三衆之通也。見聞屬身。衆不發露。是口業覆藏。即意業覆下。即覆他。應罪。背。前。向。後。家。足。食。非。時。入。衆。落。不。瞞。同。利。行。諸。餘。家。真。實。淨。不。與。欲。起。去。共。七。戒。餘下難今十二戒外。指餘諸戒也。又以下十戒教人。已犯提不爲已者。吉。今不問爲已不爲已。皆提以。過。當。中。損。害。深。故。雖。下。釋。上。於。身。無。潤。得。小。罪。者。以。不。合。教。人。故。須。結。吉。屏。處。即。二。數。次。下。從。高。床。七。戒。已。上。次。前。三。成。共。成。十。也。若。教。下。即。此。十。戒。若。教。人。爲。已。作。高。床。等。者。須。犯。提。以。於。身。有。潤。故。此。下。難。前。科。義。何。止。十二。自。他。同。犯。故。大。師。以。打。搏。等。義。決。通。也。何。獨。前。約。無。根。勝。等。自。他。同。犯。性。惡。者。戒。疏。云。性。與。理。違。悔。犯。事。淨。集。衆。未。還。要。傾。我。倒。苦。根。方。止。餘。

六十戒但有事違不無譏醜故違教網是曰違也故下卽故妄毀咎兩舌說謊罪異語惱僧嫌罵知事強教棄他出房用虫水譏誚教尼不受諫驅他出聚恐怖比丘覆藏比丘罪疑惱比丘故殺畜生命飲虫用水發四諍事說欲不障道所擯沙彌拒勸學毀毗尼同羈磨後悔與欲後悔不與欲屏遮四諍打比丘持比丘無根僧殘謗已上共三十戒皆屬性罪問常塗多云對有情上犯名性非情上犯曰遮今煩但收三十戒者且如與女說法爲尼說法至暮等戒對彼有情何屬遮耶答約情等分其實顯淺今但取損惱彼情又無論佛制違理感苦名爲性惡故戒疏云業結三塗從本惡以標名禁性惡故名性戒又凡曰羈醜招世譏者屬遮戒故大師云威嚴羈醜招世譏誘故名遮也且如輒教日暮譏教尼三戒前二屬遮後一屬性豈非約惱損招譏以分遮性耶如此以求溷渭分矣

由得下是第一階如律云爾時舍利弗爲衆所差在王衆中及諸人民中說調達過謂所作者莫言是佛

法僧當知是調達所作舍利弗聞已便生畏懼心誦比丘白佛佛言僧差無犯故戒本云除僧羯磨也教尼佛在舍衛大愛道尼來請教授佛令白二差往受下是第二階以夏竟受迦絺衣開五月和背謂別衆是五利中舉二也由得此衣方開故觸下第三由有囉授法故得非時入聚食前後入他家作下第四以是足食勸足二戒皆開作除食法七下第五由作七日并盡形二法故例無殘宿不受食罪淨下第六以真實淨施語主已取著無犯如下第七律中一說戒一羯磨下至營僧塔寺事等聽與欲已上七階中前五階各收二罪成十戒第六第七單收一罪并前成十二戒皆有法開具雙持犯

若據下文略應加云若據羯磨教止事邊名止持却接作事等又此亦準上相翻而成衆思體一者謂止口不作法則成於止犯如止口不加法受七日藥則成於不受殘宿之罪此罪成時因前止故止作同成一戒之犯則身口衆思瞋遂在一故曰體一

止法下戒疏指爲古人義古人意謂止約不爲作約

造爲二體別故若令師止中有作收作歸止則一體
矣廣如大鈔持犯中又戒疏於前古義後接云今解
不然持犯約教隨戒彰相具二持犯如有羈磨說
罪是作持不違教說名止持無教說說是作犯抑教
不求名止犯據此爲相可不然耶合非時食者謂七
日不加受本無時與非時因加口法故七日內時
限滿外曰非時今若不加通名非時隨受隨食則非
咎矣今第八日非時不許食因前法謝故畢生何得
言防名作持耶

覆下示古之非我非下顯有驅法則成順教非時與
時前入村無別以有法故及斥驅藏本無教開覆如
何同列俱名作持今下結成上義止可十二具二持
犯問答如文

請下依教發露及攝耳聽戒名作持不發不攝成止
犯餘下即故毀等戒止則成持作則成犯如上即中
卷中分作持等九句是也

有下合云分三品有九句以品總句別故識法識知
新衣作三種壞色後加對首法受也識犯識知衣不

加受犯吉也不犯下望止不犯持新衣之提及二枝
條罪邊名上品持律文中懸帶即放下無知文似重
也又上壞上品一句科末不應重壞微下地云名爲
上品恐後妄添疑犯言衣成不受爲提爲吉疑闕不
了也不識犯言三衣不加受本無犯也或輕重全迷
等有四無知者合有八枝條二提六吉又略四不學
故曰四無知八罪合云十六罪即四提十二吉也今
亦倒上略不學故曰八罪九句若順下解應通標云
止犯八九

此顯下凡論止犯不越三種一事上止犯於諸善事
不造修是二事上法家止犯衣不說淨房不乞處分
是三教行止犯即不學三藏教法是若遮惡修學三
藏教法即是作持今翻此即成止犯鈔中當第三止
犯古德意云既不學無由有識所以除下品一句但
成八也

翻解謂教行若解了則存識法識犯一句今翻上解
即成不解之止犯由不解故無識法識犯一句顯修
如衣成須造修加法今止不如有根本止犯無妨自

於法犯俱議故無枝條止犯是故須立下品以成九
階解而不作者解即顯議法議犯不作即收根本不
作一罪亦同上約結無知爲言例略不學也若壞戒
疏中品四句各有二罪故合人也二罪亦略也戒疏
云上位有四句各四罪兼於學迷故十六也以下何
以犯中上品四句持中上品一句者將參答通九十
中者且舉僧單提戒也若尼則自有一百七十八戒
單提篇

下尼律者以尼律在大僧戒本之後故曰下也彼律
與僧同者但單列戒本辨相同僧今恐文煩故不數
也有無者僧有尼無也此有三戒謂毘尼等次第下
因教牛暮由暮生議尼非師位教僧即無故與僧反
作下即使非親尼作衣持兜羅綿作床褥屏與尼坐
與尼期行與尼期同一缸與女期行受尼禮食勸足
食案美食骨牙角作針筒過量尼師壇覆衣與佛
衣等量已上十三中除案美食尼犯提舍尼外餘皆
尼吉僧提如律即大僧戒本及尼律中背下尼背請
足食二戒合制也故彼戒本云先受請若足食已後

更食者提僧則緣異如背請則開食粥及多食小食
後至請家食不得故制足食則斷食病殘又食餐食
不止招譏因制對此緣異故開二戒外道尼因跋難
陀有二沙彌一毘道一入外道家時六群尼持食與
白衣入外道者提僧則開與白衣小年尼開十八童
女二歲學戒及六法滿二十得受又十歲僧緣與二
歲戒滿十二與受等僧則開第胎閨獨限二十兩衣
尼開四事覆形洗浴所謂水岸曲同處樹陰覆處水
覆處衣都處又尼防淫女所誘僧因婢子之疑故法
母請開斯皆緣異也有三即三戒於前三種中增輕
重不同戒也同犯皆提也僧吉以僧三時分房夏入
已定舉出憐敬故吉尼則反此憐重故提二衆尼毀
些大僧及本衆俱提僧些尼衆但吉同尼僧尼同覆
僧殘皆提若尼覆初解結重與僧但得提也若然則
輕重不同非止前三戒耳加此三戒足前成十六
戒也別章戒疏別立一門彼云十誦九十一墮無此
不受諫戒別立不敬說法人戒及說戒時輕僧覆語
戒似此屬憫而彼自有不隨問答戒又五分中有九

十一墮僧祇九十二墮解脫律九十墮互有同異廣如疏引

即前下指上第二教人門中掘壞等二十二戒是也但今翻上教他作任運義露處下舉二教戒若露處敷僧物出門即墮何止後成任運故曰全非若屏處敷者或有任運或無任運非全有全無故言半也若敷已不舉作承去心出界即墮故無任運或作暫去却還以律云二宿在界外第三宿明相未出自任運不還使掌護者犯墮此初出界時是沙彌至二宿時受戒畢因不退界明現得犯則任運成矣此依光統師初作義疏九條相以總束九十戒據今此相不無此義故今引而伸之故即故意戲即戲笑重目提輕目吉妄既通於輕重下藏他衣鉢中下至戲笑亦提何耶情過謂出家之士言須稱實語無虛謬今還心背想於情有過故犯提戲笑非實誑是故但結吉前人即被藏者心謂是失惱義是齊故俱犯墮問下若云妄非惱境故戲笑輕者且如下毀些兩舌惱境則重應可毀兩下案俱結提耶答下雖惱之是

一而損境不無深淺如同類因毀兩故起諍由諍放僧義不和由不和故障同布薩是故毀兩同類方重異類即下案毀破即兩舌律云信他彼此語親友自破壞是也

階降如誘夷得殘誘得提等增微以夷誘則情留增治罰重故下疑反此故輕若毀些又無治罰獨對惱情邊制所以不分若下若云誘就損惱增微有階降者今些彼夷即惱增些下案則惱微亦應階降何不然乎有二即善法惡法四分惡法屬者言汝是犯過人等善法屬者言汝是瞋若乃至坐禪人等各通望結提吉也誘中既無善法誘是故約篇聚重輕分乖階降若下些中既約善惡分輕重即是階降何不更就惡法中約篇聚重輕以分階降耶一為下由誘彼罪輕重故主損惱之增微也又隨誘重輕而容還治罰之優降也又具緣中乃至對一比丘前誘即犯既爾故結罪有階降也毀些但有第一關後二義故直就受惱邊結問毀些何關第三答犯緣中不言對人也以律中六相分三品篇言面罵者目對而說也

言喻屬者比類而數也言此屬者我非汝是也故不
同誘說須對他人對所誘人則不成也

二乘即僧尼也戒隨簡下三乘誘情微不廢修行
又所犯名輕能誘罪重故也如下賊上正難也同類
以犯緣中但言言一是比丘故十誦五分毀下四乘
皆吉尊卑下僧些尼則尊有調卑之義故輕尼些皆
則卑失敬尊之道故重尼屬下約衆爲言顯上約屬
別人也此中意謂尼屬僧衆稀故可言結吉僧屬尼
衆亦容調下義數理可結提耶此爲若下又若言尼
屬僧衆稀故結吉亦可尼誘僧衆應同結吉耶此爲
答文不次以別人相惱故者答次問也意云若約
義稀尼誘僧衆例皆同合結吉只由誘別人容有治
罰情情義故誘僧境又尊故又多論云令梵行者安
樂修道故所以不分僧別通皆結隨屬既無治罰義
故得就義稀數以分僧別輕重也大僧下答初問謂
大僧知法非敢輕屬尼衆義亦稀也尼屬大僧威德
之重義亦稀也所以相望彼此俱吉戒者指妄語戒
中廣解文也

彼云於大衆中知而妄語波逸提餘屬兩舌何不著
耶答下以對七衆俱犯提故著大衆也毀兩反此故
不須著

問下何以與女同室宿戒道俗二女合制下坐等戒
所以離者如第二十六制與尼坐四十五制與女坐
又期同道行及乘紅戒何意分耶答下此據相制有
異故須離也如僧對三女畫坐有教不教別尼對二
男俱無若約宿論僧無同宿教二女尼無同宿教二
男翻對非離故宿合也一難者謂行途多難疑恐怖
處惡僧爲伴是一開多伴行途適速招擻過重縱多
比丘一尼亦犯要得多伴方名不犯是二開俗女度
此故難也宿下二女同宿俱防離義齊故合招擻
損重者戒疏中與尼同紅就擻過中制是也不下準
疏問云所以不制俗女同紅者答必有紅公爲第三
人故不須制
答下是古義戒疏曰昔云男犯非女犯以制隨宿罪
義無三夜開故伽論下古人妄引以證已義若據彼
論正文自云頗有比丘共未受具戒人過二夜宿已

得二波逸提答有二夜共沙彌宿已第三夜共女人宿_{正上}故知古師妄引也今解正符論意也此問亦因伽論結二墮而起

天男律云若天男阿修羅乾闥婆男夜叉男餓鬼男及畜生男過二宿三宿犯且不言女何言與女亦有過三夜得結二罪耶又或四分與伽論相反答下異前戒者爲前女宿戒云若天女阿修羅女等今與上互分其異故此言男不言女也若言下引例難通若言與未具人宿唯約男犯女不犯者且如與未受具人同誦戒亦言天子阿修羅子等既不說女何言與女同誦亦犯何以知然如上與未具人宿中廣解云未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是上宿中釋未受具既然下同誦中未具人亦爾除中既通二衆驗知所取通餘五衆以下五衆通收男女故以此二戒相會豈非與女同誦亦須結犯例今雖曰天男天女亦須通犯既許通犯論結二墮復有何過初禁律中六群與長者共止宿因制云與未受大戒人共宿波逸提後開下因羅云被驅乃至立開云過二

宿至三宿者波逸提以後之開沒前初制合爲一戒何故觀軍初禁後有因緣聽軍中二三宿不以後沒前復分二戒者何耶答下以宿可收宿故以後統前以觀非是宿故後非收上

二爾俱是上品也名輕望上二篇也業重生論一劫也犯提律中差身子說調達過使生畏懼佛言除僧羯磨波逸提及廣解中但言惡罪者四波羅夷僧伽婆尸沙不言偷蘭者何耶答下以爾分三品故又通正從故大鈔云或次僧獲後者由是戒分所收罪名重也或在提舍尼下則威儀所攝罪名輕也今若說蘭犯提要是上品復是戒分故或廣解中敘蘭謂言餘中下二品說約犯提止此之蓋故略而不敘輕重勝夷何殘勝殘何提耶

深淺初篇滅擯二篇則住又豈有輕重故所以結犯亦隨降殺說則無於深淺治罰但有自壞壞他又壞俗信處齊故罪同提也

實頭卽爲樹提長者現神足是也故別傳云佛涅槃後迦葉結集時乃至白四羯磨實頭盧那卽是吉

也意云實得道向未受人說犯提今實頭實得道
現通何故但吉若言身口別者以身表口業成大妄
故答下妄謂本是口業今假身現相以表口業故多
論云身造口業發口無作故須結重此中雖答身表
口妄然未顯實頭不犯提義今爲通之實頭取鉢現
通對長者請施緣故吉實得成乎自伐抑又爲護大
妄故提王舍城人即樹提伽以居王舍故彼長者入
海後還以旛檀作鉢置絡囊中懸高杙上言沙門婆
羅門能不以旛檀得者便取實頭入定伸手取鉢乃
至少欲知足訶言何得於未具人前現過人法等此
即身表口業亦應得夷何故但罰吉罪耶答如文
問下且如凡夫中雖未證修得通亦有業得通者應
知有蓋理亦須經答意可曉此問全同大鈔釋相中
文義可了

增上慢律云比丘心自謂得道後動精進證增上果
生疑白佛便言增上慢人爲不犯何以大妄戒中有
此戒中無者答下緣起時無故不著雖然以開通中
云不犯者若增上慢等多有分出者即於枝幹上互

有分出牛長之相律中枝節等種求之可見假名命
者虛假五陰以成妄顯相續維持強目爲命命既是一
損犯亦一又下畜生屬性草木是遷若望業道則
通輕而性重若論制意則通重而性輕如多論制壞
生有三益一不損害衆生二爲止誹謗三大護佛法
故佛不制者一切國土當使比丘種種作役事務紛
動廢修正業由佛制故國王息心比丘修道發智斷
惡修成出登豈非大饒益哉無此一義故制意輕
餘三即妄語兩舌惡口也婆特僧制者即觸惱白也
未白隨作犯吉白制後犯違制故提相違心境諸三
互有相違故如眼見某境及彼問時反言聞等又此
喻等皆彼實非此境今心想亦非而反言是此類等
損惱如誑妄則令他起信言辭則令彼受耻兩舌則
令彼失和皆爲損境惱情之深也綺語反上故局僧
制一切即四違諫等更作以律云白已作者被違提
故知白竟不作則非犯矣

轉僧物即迴僧物入己戒三種者一是已許僧明通
雖而未分僧別一二爲僧故作未許僧
與此題犯捨也
作欺誑等具

供僧之物此三已與僧者已許僧已捨與僧此決斷
得吉羅也今問意云上週僧物戒中列此三種釋僧物
則犯非義又彼戒下文說物許比丘僧轉與比丘尼僧者突
吉羅及今敷僧物戒中復列上三種未審結犯對何
位僧復有何異耶許僧即第一種僧物敷下通釋二
種唯下是雙釋據理唯取已捨與僧是釋上敷具文
應有釋互用文合取第一已許僧一句恐文脫附大
鈔中亦自注釋結吉云故謂未決定若決則施隨前
犯可以意思俱下所以前後戒中各列者以俱是僧
物故通而序之及論所犯故須對戒辨示同異
憍他即強敷坐戒作憍彼意也答下謂前戒約在俗
舍故曰處也親友無強者以強敷中開通云若親舊
人教言但敷我自語主以此推之則對親非強敷也
既云俗舍故曰非僧住處則不揀持戒淨境破戒穢
境但使強敷皆犯
答覆以列緣中云不離見聞處方犯則知有看覆義
而無自覆義者答下以律云不犯者如上指授離遠
者開三節多論云作房三品上中下覆各自有限若

中下房用上法覆以鎮重故犯又云此房是十三中
 大房三十萬錢作成即勝是也亦下以急相列也準
 戒疏中復有一義云或可從緣起說由使作故因即
 制戒
 一下以人中第六令半月請法是問僧故二下如愛
 道首遵入敬方感於戒是也見論云所以不聽女人
 出家者為敬法故反此能行方開受度若請佛者有
 失敬僧之義反前二失者以請僧故反二失成二是
 也更求佛者律云爾時大愛通往至世尊所頭面禮
 足已白世尊言唯願世尊聽諸比丘與比丘尼敷戒
 說法乃至佛告阿難自今已去聽隨次差上座大比
 丘敷戒等何故有此重請文耶答如文不顯末代者
 佛在可敷滅後無故戒疏中凡有三過一狹過不通
 三洲二少過止佛一人三短過不通萬代比丘作者
 顯成三章
 此問因律云若僧不差或非教授日而往與說人不
 可違法者吉若僧不差而往與說法者提何以說敬
 不同犯提耶文定古謂體相非增減故過微無容差

說故是以但吉說下以說法通於微廣容以邪法化彼故須揀差以往無差輒往故提曰下若非教誡曰往說法及教者約義俱得吉羅以律中但約不差分輕重不言曰非分輕重故知理在同吉二名互顯者戒本云教授者提律自釋云教授者八不可違法及下廣解云不差與說法者提故知教授說法義乃一也但前後互顯爾若此以求則知律文之意不差日非而說法入教者俱結二罪一者不差二者非日而下是難若爾律云不差或非教授日而往與說入不可違法者突吉羅此言何屬此下是釋不下再難律既云不差或非教授日而往何獨下結日非吉羅而不結不差者戒下是釋以戒本云僧不差教授比丘尼者波逸提故知前已結竟後廣解但結日非也問何名曰非僧祇前三在經說戒日十後二去初五日說二口此日去者名為日非後戒即教尼日暮戒亦應俱提者以律云僧中白二羯磨所差教授乃至日暮者提反顯非差是吉今若準上教誠差與不差日非俱吉今可差與不差日暮俱提耶過由我微者尼去既無

罪於我過亦微也俱提下以提但一品不含輕重故差說日暮提不差日暮吉理須分於異名以收犯相若日非中差與不差俱結吉者以吉含輕重故應知差故日非而往得重吉不差故日非而往得輕吉雖曰輕重吉名是一既有階降與上日暮差不差分輕重相似亦無礙也問下以律云食者從旦至中得食咽咽提除此食已教化得除糲糧衣燈油塗足油一切吉羅何以食重而餘輕者答意可曉大僧下此釋尼受僧嘆犯吉義若下若云衣油受養稀故結吉者何以過受食中衣油亦輕糲糧過受養應是數理須結提今律但結吉者糲糧以熟食可食故體非存也情深故提然應施下此說宜舍衣物供僧受用非別屬者則體還屬施主非有礙也唯開下此約古戒本中無作衣時一緣故但說二緣也答下作衣自恣竟無迦衣一月有衣五月乃至作一周齒縫是道紅皆至半由旬來去是大會食足四人長一人為思乃至百人長一為思豈時則約儉故

開之於身有益者律明開緣僧次一種功益自他病等諸緣但能自益又無損施主之義故豈僅簡上儉時長食忍擇厚供而往故憫他憫前請主心故又損彼所辦食具故沙門在此沙門釋子外諸出家者及彼從外道出家者是彼為彼即指別家食戒今下即指展轉食戒佛弟子即在家歸信佛者而為下今展轉中施衣者有二義故一為濟比丘待形須立施時不取後須難得故二為益施主衣食多利俱得反報故准下即食前後至他家戒彼亦開病時作衣時施衣時從不受衣下至衣者來是律釋施衣時文既言除此已餘時驗知時外亦通放戒疏云昔解時中假施法開今不有此施衣所及近時非時以是下反釋時中本自是開故曰勿問等若下若不假病施等緣時中自開者何以戒本中但開病時施衣時而不開迦提時耶下有時文者即律廣解中云施衣者自恣竟無迦提那衣一月有衣五月故

即下若云戒本無故即疑不開時者亦可擬捨請戒亦無文但廣解中有文亦應不開捨請耶彼此對照

可以通求答下以食具已辦不往則徒設又食無久延義故曰境壞也衣設不往受無即壞義損非及也如下似二家各謂比丘安居預辦糧粟背向後安居但犯違信之吉以食未作非可壞故別衣可壞若背請一日即犯提者盡對熟食為言須知知或作加

三說者曾祇云比丘滿旦當作施食法今日得食施某甲於我不計我當食如是三說本律要實對一比丘捨也故文云長老我隨往彼今布施汝是也今問意謂祇中間作念捨六念之中獨此第二加三說雖五但一說者第四念即憶持三衣及不受作淨施者上即作念防背請此可作念防不說淨耶答下衣是已有局故名別顯不得用作念即當說淨食則非專已有復在施家已若不往彼則可給餘人故曰味通若下若約食味通故作念開背者且如第五念中念別案食亦可作念畢防別案耶破僧者以別案食一戒正為制離調人自結別案家家乞食為破僧之因今若許致念防別者是開破僧之門也又下以前戒

佛許作念捨故又捨竟不復自往是義通也不同別
 衆展起作念不別後却別即義盡也食不遁給味又
 寒也是故防有開閉爾已上對祇律申此問爾若本
 律則不須足即犯下是食戒滿闍尼此云正食即五
 正也謂麤飯乾飯魚肉也逆謂逆迎也又非先時曾
 謂今逆作次第故食第三家不得罪者未結提也不
 無吉羅待至第二家食時次第之逆方滿同望背初
 家一主邊共結一提例如盜戒盜地中引善見云標
 一舉時偷闌舉二標時重文中言論云皆指明了解
 云指實諸疏又皆言無犯者準本律是正而少故若
 正而多者不無足食罪也

婆沙彼具題云薩婆多毗尼毗婆沙彼論云若比丘
 若白衣爲檀越別謂四人已上一處食犯提又下彼
 論又云凡是別衆食盡是檀越食是也何下推釋所
 以言在家人可有貯積飲食義出家反此故曰不爾
 放下大師引律爲證既云惑於白衣驗知以俗爲施
 主也又下此設內外二沙門不成施主犯提義也故
 後復引善見云不犯以此比丘不成施主故首下此義

亦出婆論彼云若僧祇食一切盡無別衆通但不如
 法食僧祇食食不清淨得盜僧罪故須約俗爲施主
 方犯別衆提爲據僧食自犯盜故曰爲據此也二解
 東上二論爲寬急二解也就急即多論初解以通道
 俗爲施主故放下引律爲證則通比丘爲施主則應
 上多論初解爲急明矣從多以白衣多施故從緣律
 中佛詞調達云我以無數方便利益慈愍諸白衣家
 云何疑人與五人家乞食雖然下據所別人也如
 法及時來方犯非法及時不犯安居引安居提度分
 房舍臥具文證

等師等取法師律師也不能即非上等人還得應僧
 大請不如五分彼云僧大請者凡夫聖人坐禪誦經
 勸佐衆事並爲解脫出家者得入僧次唯除惡戒人
 先雖別謂今若無揀那成僧次也故事鈔科此文云
 先明別謂即是僧次是也又下凡言禪師即簡經師
 律師故不名僧次善生中以羅漢法請人不稱名字
 猶名別請爲佛所呵故

善見下彼有四句今指第二句何故者是彼論自語

也故彼云法師曰何以故爲一時受食故四句中唯
 第三句不犯即一時受食各受各食是也則下亦有四句亦第
 三句不犯如事鈔所出論文語略各去下示初別請
 句及則下示次別乞文應論中二種別衆故彼云別
 衆食有二種一者請二者乞是也總衆以僧次通凡
 聖故又禪律等師俱得應故異計不同調達結黨別
 乞之義故亦下以情無局限一切無遮是故不犯反
 此亦犯故事鈔云僧次一種唯局不集結罪乞食則
 請若集不集俱結非正者即五種法闍尼此云謂枝
 葉花果細末磨食僧祇大小麴麥米豆作餅蘇油軟
 喜丸一切作餅除肉餘者非則衆處處滿足食等不
 淨即殘宿惡觸等食非羯磨即非法羯磨如和僧嫌
 嫌等是又七非羯磨是也非時下引例反證彼非時
 食頭雖專自犯不假同情異計尙約不淨亦犯況此
 容生別計何嫌非淨不犯耶故知不可餘如文
 律云下出調達行乞事也佛因立制散乞非同一家
 故律下必前後各自受分者得由自食已食也有物
 物食物也俱虛舍多論雖曰道行俱虛舍中不得別

食然彼不出大小之量此論釋十誦衆疏引十誦量
 云長五百弓弓長四肘則七尺二寸如是率之則六
 百步計成二里也善見下以彼論中同法沙門外道
 沙門得食不犯故能施所受二俱無過二論以多善
 衆則不可取而會通也問下大鈔中管引此文今不
 煩解大要簡辨凡有四句一食處是一無過二食一
 處二同味不犯三食別處一如此所問四食處俱別
 互須請送不者俱違問下意謂僧作法時沙彌不足
 僧數設不集亦無別衆過應可僧次請一沙彌入應
 不免四比丘過以沙彌不足僧數故若下若別大僧
 法食容成二破故沙彌反此故別無過
 福田以同爲解脫出家故得入僧次四人者以法食
 處成衆故難心云四人名僧非三人故由大聖聖物
 知三人已下辦法未盡四人已上作法成濟以下申
 四所以廣攝作法無越一百三十四法此敗能破法
 也復統所被故又曰僧事法下以法例食能集之處
 唯多益善故曰轉好豐儉豐時則閉儉故開之又所
 別人少則閉多則開如下引論證儉時開也倍供言

不可互請還也。若食下證豐時不開此皆引論大衆集文也。四分下重證儉時文云爾時衆多比丘從拘薩羅國游行詣一小村諸居士念言衆僧多而村落小我等可與衆僧作食勿令疲苦。卽來請之。比丘報言但請三人我等不得別衆。乃至白佛。佛言聽大衆集時別衆食。又須約儉時也不爾皆犯者證豐時也。其下正示所別下至一人等皆犯。故律云食足四人長一爲患是也。作法別者亦爾。故曰各一作法。法通衆別也。輕者吉也。非正衆者以非四人故俱重。卽犯蘭以互成破羯磨。僧故三人彼此三人雖正而足亦不犯彼此滿四要正而足也。各結別衆故曰俱提或正而不足二衆俱吉不正而足亦吉不正不足理應非犯以法資身遠者謂羯磨等法別有所被資彼不集之身遠也。設不集彼憐情非重故但結吉食則不爾同資義切故曰近也。若作下如彼三人作於對首今作衆法不集於彼望彼衆非滿故但吉四人若滿彼此成衆互爲能別所別俱犯破羯磨。蘭望勸同法之利故曰不得益也。事有局限故約共食爲資理既

虛通故用送心爲表

彼此獲益者僧無別衆之罪已滿病等之緣故開送心各得事辦

劈臂毀反裂也破也以無別憐僧義者戒疏云自教不閑終無異計難下疎云身抱患憐若不閑別無由濟命應量尺六八寸已上衣也亦福施主者彼得衣食二福報故昨日下午至不犯來出十誦解道船行文雖曰道行時開別衆然彼律約停住卽犯故曰昨日來今日食等若行卽不犯故曰卽日行等半由旬二十里也此卽下由旬耳以智論由旬三別大者八十里中者六十里下者四十里。漢下彼具云若卽日行卽日道中食若到所至處食無犯以俱屬行時緣故多難知律爲賊所劫因開謂四下此引古義意云四人中以一人爲長故三人卽不犯若然則第四人爲三人之別患也。故戒疏云有人言食處四中長一添衆故非謂外人由是三人隨意食也乃至百人長一人爲患者應云九十七人爲患但以長名義同故云一也。如和光六十同名一供養人七人不爾者以七

人已下名爲小衆食雖難得容有兼濟如多論中三人已下犯知不開之故云長一爲患又解下有人釋云四人已上名爲大衆不望彼四也如東家四人西家一人施心若定互不相容乞復難得若不開者西家一人與四爲患故開非犯百人長一亦爾今師取此義爲正故大鈔中局引此解是也又戒疏云鈔如後解故陳蕃疏須開懸解耳一切下準論有外道字義云卽大師約義斷也既受彼請可投正法而易邪心豈非益乎復俗準論謂先作外道沙門謂已復俗作白衣持食與比丘比丘食者犯提五衆大師義加也理亦同上犯提

若下或作白衣時請比丘已入外道衆出家作沙門持食與比丘食者亦提準此要須請時持食時俱是外道沙門方不犯也此二若沙門時請爲一若白衣時請爲二以始終非外道故犯提先是下亦大師義加據論無文受請者以請時是白衣故後是外道故食不犯

上問九緣今但釋七者且依四分故戒疏云律列七

緣衣僧二開五分多論也闍王信心者以受提婆之教故施主愛重比丘者結五人家乞食施無拒故若不制者俱隨逐助破緣也是故不開外道下以彼自執其計本來同風故助破義稀也且開受食容有所利故曰小益

問意謂九緣中何者通時何者非時犯耶作衣律云無衣一月有衣五月故衣時卽迦提時一月功德衣時五月皆開五利內有別衆食利是也時外卽非時也以施衣通時非時如上所引彼此有益者受者得資身之益施者獲多福之益此舉受持之時者則舉作衣受持之短時也故戒疏云據本受意有長短也文云下至一縫者極短也意謂受意長者一月五月也受意短者作衣一縫也雖長則本是開緣而短乃因事再放成長中有短則又應等盡美無短就長於理自成不犯釋他意者謂釋彼疑心也若不白入謂我僧次無緣之徒隨我盡入故白簡之又無緣直出所以白者護施主意故有緣直入而須白者護內比丘故非下言白非是所防故非時入衆

不白正是所防故曰不同此也若下如律入事失夜法中第三有緣自出界不白則失一宿今不白亦非所防若結吉者亦不應失宿耶答下謂病等緣正爲防治則衆之過故須白也本不防於白故行覆等白亦爾正爲防對失宿故亦不防於白何得將失宿對治來難於白非對治也斯實非類

慙白衣者不許四人一家受乞故憐憫容生異計破僧故隨業結即隨身業咽結提也

讚嘆卽尼讚食過一卽施一食處過受二戒卽足食勸足也須下文倒合云須作殘法僧祇云作殘食法前六卽讚食至索美食也凡作餘法者爲治食足此既未足既犯理何所對故非能治藥也後三卽非時不受殘宿然下說非時食謂非時中豈開作法而食耶食下謂不受食殘宿食其體不淨亦不開作故多論云不淨食不成作前人卽所對作法人以須爲食一二口故則犯非時食及食不淨食罪也已下結本罪外復加不學無知也

六緣者卽作衣施衣道紅大會沙門施食時此足食

中不開何耶答下彼卽指別衆戒此卽當戒也俗人文云若比丘淨人前作法成餘食法突吉羅足食人指比丘也律云若知他足食已作餘食法不成餘食法突吉羅明了此證足食人前作成故彼論作殘食法有十種第十使比丘所作亦無簡足之據彼律文故知理通僧祇證從俗人邊得成中要須淨人將食與未足比丘食一口已持來授與犯足比丘也故彼文云比丘於彼鉢中食一口已作如是言我手中器中所有食一切不須作殘食與汝淨人持來授與比丘比丘得食若更有餘已足比丘須者亦得共食上正又彼律諸比丘俱食足者若衆中有大沙彌將至戒場與受具足教作殘食法已前後當食故知對犯足比丘祇中決定不成作法

律無者以律中但云足食足食想提是正爾若足食雖言不言足非足想者何耶答下以不犯故不出然釋犯文中雖不出不犯之中自有文故律云不犯者食作非食想是也數戒如上列讚食等九戒并足食成數十戒也答下此戒指足食戒也以開作餘食法

住持律

故容有喜作勸足也。曰下示勸所以也。好惡者強勸令彼犯戒。惡心也。反此好心也。以雖曰好心多逐世情不教律制。二俱犯提。

不例者。且如非時食戒。準十律中。自食與勸食俱犯提。應可例此。足食勸足二戒亦合開為二耶。今何不然無生等戒。通三住者。好心勸善相報。勸是惡惡教勸是善。住以心非善惡故。

南提此洲之名也。或名剎浮洲。此從樹為名。或曰闍浮提。此從金為名。謂此樹生於南洲之北枝。臨大海底。有金名闍浮光浮水上。故此洲名從金樹受名。釋迦講云。唐譯闍浮者。上勝金也。提者洲也。蓋言上勝金洲。爾三方即東西北三洲也。俱耶尼亦云。耶陀尼即西牛貨洲也。以彼多牛用牛市易。今謂此方得通者。往西洲用此方時食。無過中罪。餘三方各至此土用彼方時食亦無犯也。以日輪過妙高山轉日中正。照一方。傍照於二一方。當夜半故。雖曰互往時。通然依本處時限也。以至到於諸天天時。雖通依本住方為足。故皆非犯。答中若住即比丘往彼住也。望

餘方雖曰非時在已。處自名時。攝故非犯。爾若在即南提等比丘。暫往在北洲也。彼雖夜半用南洲時食。無過此。又望單越雖號非時於我。本住自名時。爾餘三洲爾言單越者。具云。望單越。此云勝勝勝。餘三洲故。丙城記云。拘盧為正。舊云單越。或云鳩樓迦說也。乃至略彼律殘宿觸食等文也。受法者。即下了論中具戒比丘。彼十律問云。受法比丘。從不受法比丘。邊受食。可食不答。言得食不受法比丘。從受法比丘。受食亦得。食間不受法比丘。屬何人也。答。未具戒法者。是即戒疏中名字比丘也。善見云。此是總名。通邪正及未具也。明了下此說。受法自得互受食。真諦解云。能受者。清淨持戒無毀。故言住自性。欲求飲食名為求得。此處受食。即度與其。餘比丘不須更受。即名此比丘為能受也。鈔中自性下略論文。求得在此處一句。即下即無我所。取不犯五百問中如。望單越法取食者。得與伽中頗類。文中從十誦餘三方下相仍辨。爾宿不受食。義戒疏中非時食戒後亦云。餘殘宿不受例。此至彼便略與此探明義同也。

犯輕即吉犯重即提若多論中但是外道不問在家出家裸形有衣悉波逸提發下引彼論不犯文彼具云若外道外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時與食並無犯以須假法食二緣以爲陶誘四下證須四月試也長舍則不爾問意謂佛法中道士爲在九十六道數內爲在外耶不肯七者反顯若在外者應云九十七種出家人也以比丘互通交實故文中言似是內者義亦猶據管檢祇律彼亦似與故彼文云若比丘遊共比丘市買博易作不淨語買者無罪一切九十六種出家人邊作淨不淨語買者無罪正文已上既上言比丘下舉外道內外之義條然已分但由俱無罪故與內道不殊今師且取下段文以作疑似故作此說故復引婆論決通在外不疑正釋此戒者即婆論釋與外道食戒文販賣戒下亦被論釋文六師教十五弟子者謂一師下各教十五弟子一異見也既一師有十五計成九十并本六師成九十六種也尼下以律中尼等吉羅者盡結尼之方便罪耳若據戒疏云尼犯亦提又爲

作僧尼異戒故曰不同

四月者即律中夏四月與藥邊受戒故輕即吉重即提也

別人即一人至三人非衆作法諫也以闍陀欲犯戒比丘諫言莫作律云若自知我所作非犯根本不從諫者波逸提初不從諫時但吉故知事成方提與上四違諫不同者拒勸學闍陀不學戒餘比丘如法諫也諫竟即犯與此不同者答如文

怖佛爲緣者律中佛在波羅梨毗國那迦波羅侍佛左右諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立彼初中後夜白佛令還便反披拘執怖佛明目集僧因制答下佛既非怖例餘比丘等不怖亦須犯也故知不約前人有怖方結若爾下且如闍達舉石壓佛佛不可然今亦須犯然夷耶凡人即勿力伽受屢教諸修不淨觀者以非聖位故名凡因下若闍達殺佛非是正制戒緣因辨破僧衆故而明殺佛故戒疏云因明破僧闍達明殺佛不即以此而爲戒緣故曰非將殺

何下以此戒中通叙云與比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼衣不同主觀者故二種淨法即眞實淨展轉淨善見云展轉者五案中隨得一人作施主眞實者至一比丘所既含二淨展轉又通故戒本中通叙五案也又下雖舉僧尼傍收下案故戒云爲明五案俱有犯相雖輕重異淨施義同故通列名至於作法各對本案

就愍他意者律云令須更問不樂則知已發意之如是也

初二以律中覆藏戒云國罪者四波羅夷僧伽婆尸沙何以十三二波羅夷指夷罪方強者壞案義齊者以二篇過藏是一若覆同覆淨案故曰齊也答下名輕則吉治重作罪外更覆者治情須重覆他反此戒疏云覆他名重而治輕是也有本者自戒不壞故二道出血破僧也對首卽下品蘭彼論蘭下復有覆下三篇得突吉羅文方應上標云覆罪有三鈔文脫略理應犯覆者義同助破故首師約深防中結也若依四分中解覆但云除惡罪覆餘罪者吉羅亦不言覆

逆得覆既非正文故曰理應

大集下指彼第十九文也意謂太子雖滿二十以未紹王位故不得入官沙彌雖滿二十以未受具設使得道不得入衆

問下以律中若知年未滿若疑年未滿和尙犯提衆僧犯吉羅理疑應輕何以與知而同提耶疑前卽疑前人爲我作處分房法不成卽疑可問於作法者今帶疑而造理應犯發耶根本以戒爲爲善之根本一受尙難登容虛滿房是聽聞但濟劣機故事非重又非上行故非根本不成無多過也疑亦如是者亦聞數胎聞等第以息疑也

今下今師約俗年不滿者開算成數若俗年滿者何須算之大約踰涉二十年者並不假算古師須算以月不滿故又下再標古義戒疏破云勸除曆術日餘聞除則自推算三十二三月方有一回何限三年如是云云但意言耳得度二字准戒疏中亦含今古兩義古云必是受後生髮方開算之名得度今師不開非謂算出方名得戒此戒衆體乃壇上白四時生故

知胎前若足冥然自具縱在後算但息疑爾今若先算與戒無損名為得度應下讀總計實年實月方年十八歲二日沙彌約此用下四位算成猶長五月一日二百七十數者凡人在胎七日一變經三十八箇七日計二百六十六日自此已前與母同氣爾後四日將欲產與母別氣將此四日添前成二百七十日以三十日為月得九月月有五大四小抽得四日成九月四日將此添十八歲二日沙彌成十八歲九月六日也十九為章者謂十九年為一大段故以七為開者即十九年中有七閏月三年一閏有五年再閏有四故有七也計下讀計前十八歲九月六日沙彌但得六箇月時二十七日間也何者且如一年中每月每日有三十二分前後兩日常定中間二十八日以日行疾故每日餘半分則一月餘二十八箇半分合成十四分於一年中得一百六十八分用三十二分為一日作得五日餘八分在即四分每年各餘五日四分度之一又一年中半小得六日添前成十一日四分度之一十年得一百一十日又八年得

八十八日用一百八十日作六箇月餘十八日在又每年有四分度之一四年得一日十八年得四日半添前十八日成二十二日半日上約十八年中算得六月二十二日半也更有九月於中每月出得十四分共得一百二十六分又六日出得三分添前成一百二十九分將三十二分為日計用一百二十八分為四日更餘一分在將此四日添前二十二日成二十六日更將一分添前半日且都為一日將此一日添前成六月二十七日也足上十八年九月六日成十九年前四月三日沙彌也言類大者三月並大名為類大常途多約二大一小今既三月俱大於中可抽一日總破則先破開前十九年四月為二百三十二月三日即前計一百九十六箇月三十三日也以四十九月為一章凡得四章計一百九十六箇月十六月在每一章抽得三日從一為頭數至十五大七月此三並大抽得一日又從十八人數至十五大七月又得一日復從十八人為首數至三十四五月又得一日前兩章大皆至十七月後一章大皆至十五月以一月月數故已上一年就得三十四月即前得二十餘有三十六月在又抽得二日添前成十四日

將此十四日是上十九年四月三日或十九年四月十七日沙彌十八日者謂一年無聞十二月中前半得十二日後半中六大六小大月得六日共十八日計十年中得一百八十日九年得一百六十二日共三百四十二日又於前四月中四白半得四日四黑半中二大得二日或六日添前大數成三百四十八日若據前零十七日合抽一日今鈔不採用下以二十八日例爲一月則用三百三十六日爲一年餘十二日在貼下指上剩十七日也謂大中十四日又前給將四十分三日在十七日數此十二日是上十七日或二十九日用二十八日爲月又略一日放曰成一月一日通下將布薩中一年添上十九沙彌成二十歲復將向所合一月一日添上四月成五月一日以上四位添前十八歲二日沙彌正滿二十歲是五月一日假下欲退上五月一日舍虛故且先立沙彌年限借使滿月三十日生至年十九至八月十二日受戒者亦得但將上五月一日接之成二十矣然此五月皆被抽減以法成月據實則虛今欲填補如何作法縮下是釋減七日者於五

月中白半還五日黑半還二日也到五日者弱弱劣得之稱且如閏數一月中有二十八年分合成十四分是弱半日由三十二分爲日故今又但將二十八箇半分便當一日故五月得五日皆是弱得也半日者以類大四十九月成章從一至十五六七三月並大得一日若中分者則八箇月得半日今方五月故曰弱半日也十三日約實方十二日半又將弱半日復當一日故曰弱十三日也將此十三日於前五月一日內約實退減但成四月十八日在却於前二十虛年內退四月十八日得以今數補之正滿二十是以隔月盡日生者至後八月十二日可預受也八月十二日實論是七月略十二日以十二日屬在第八月故乃至略白佛與集僧文也答卽比丘答佛言童子迦葉得初果也不名白四卽不名白四羯磨受人以證初果是名如法受具沙門年卽童子迦葉是以須陀洹是四沙門果故斯乃以德位代年耳不可與凡同日也上受具者彼云云何上受具有人證一切漏未滿二十已受具是也十四二十卽五分中不說十

四日布薩一位足滿二十也。三法卽胎中閏月沙門已爲開也。若母胎於前三法中加十四日布薩文義非虛矣。頗與四分數一切十四日布薩義同。悉名滿者文略據彼律中後四句前三名滿二十。第四句云後安居時生後安居竟受具足是名滿二十。兩故若不滿下推第四句結犯義也。半謂滿下彼云時人半謂滿半謂不滿。謂不滿者越毗尼律約實滿二十兩兩言不滿故言不滿。今改云提名大師約實不滿二十。兩謂言不滿故結提此則法彼律前段云此人減二十時人半謂減半謂滿。謂減者波夜提謂滿者無罪。今既標云若不滿二十兩則與減二十義同。故得結提若謂滿者則無罪可結沙彌得戒解下。按此文者指向所引者既約滿兩以分則滿二十兩方名應法是得具限縱滿二十年減二十兩是名不滿。故上文者指彼律前段標立文也。鈔向引者是釋文也不滿二十兩五字當貫下滿過二句上讀之義方顯也。皆名不滿者通結上二句也。將此段標收上祇律至皆不名滿來釋文也。若下將若滿二十兩五字復貫於滿過二句上讀

之皆名滿句亦通結三句也。此一段標收鈔若冬至下至悉名滿來釋文。凡言兩者要須後安居時生至第二十年後安居竟受方得兩名。謂僧俗兩歲俱滿故又前後兩時相等故縱春時生春時受時雖兩等僧俗屬非等故又春時生安居竟受僧俗屬雖等時不等故是故入句中獨後一句得兩名也。廣下指第十九卷中明或忘卽不憶年不滿也。此三皆約答滿僧信受者語故得戒三師七僧無罪。乃下雖實年滿因答不滿故不得戒若但答不知及疑不答不滿者理在得限但結僧不詳審問彼之吉也。前云不安詳細問是也。問既知滿反答不滿者按多論解有二一若誤忘者得戒二意不欲受師強與故說不滿此人不得戒又下對前曾引故言又也。彼云爾時救沙王作五歲一闍外道沙門等皆悉依承而諸比丘獨不肯用臣民譏訶乃至佛言聽三足一少布薩此約兩箇月論一月大一月小大月俱是十五日是一足小月前半是一足共成三足後半但十四日是一少一年中抽得六日謂六大六小也。故五年得三十日積

三十日成一月放五年而致閏焉歲十誦六年約五年抽滿屬第六年放

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第五

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第六

天台沙門釋 允 述

不見者即倒說四事法說非法犯言不犯等僧問何不犯答云不見僧即遮舉與作不見舉治之不憊即不憊舉然罪無定性從緣而生理應悔除應本清淨而今破戒見四法犯不肯懺妄陳誑說言不憊悔故須舉弄言此二亦是邪見何不作擯名而此說欲不障道獨名被擯沙彌耶況說欲不障在三舉數故與教不蓋者以經中言疑欲即是道故今不思已身地位妄生倚傍有所之義故須擯之使邪正分爾不見不憊無此之義又無僧作法誅違不諫憍僧之情過又已之不見罪不憊罪無隨逐順情誘化他人之義故但以法擯弄之反此者與教有蓋復有誑法情

過是重又欲誘化於人說言無障具此三義故須擯也律云佛令白四設誅不給放減擯即下彼具云若比丘安居中擯比丘得共住不答三月中得共住已上出第三卷中又下引第二卷中文彼具云擯沙彌應給不應捨答應捨若沙彌向僧懺悔布薩懺悔應取此律指本律緣起跋難陀二沙彌共行不淨也第二篇即作僧毘境界也非謂作經事之重若已犯經事者即應減擯不成後受以今未犯故後得受所以戒疏云然此沙彌既未具戒說欲非障違僧三諫邪見心成於後受戒事容難剋故加重法作被擯名怖以入道若已犯者何須先諫後擯令怖入道以犯竟即行減擯故毘疏等皆言犯姪為不淨曰重義非若下正斥又下若云擯者多說是重何以七羯磨中第二擯出法輕於後三舉耶以此例知不可偏重設下此約說戒將竟一席不語耳聽者據案吉以成一提也尼下例上以問當分言從四月十六至五月半日日皆是當位結之限分非是前後共成一限答下隨對姪姪等事不起對治成緣而不了無知之罪

通上四篇若望止心於超越學邊但得不學止犯之
古今不攝耳正是無知提放律本云不一心兩耳聽
法無知波邊提此一問合在攝耳戒前屬毀戒尼中
問恐失修

若往下賺犯緣問戒疏列五緣一是先起四靜二他
人屏處靜量三作翻亂意四往聽五聞語便犯此則
何待說耶戒本云說此何相反兩舌以傳彼此言使
分離間隔故前戒即兩舌戒

唯大白小者戒疏云十夏白九夏若小白大犯吉何
以立制之若是耶答下如三五同侶入村將入村際
當於村側復白故曰邊爾又大以白小者爾不自在
故大阿羅小豈小自在斯亦誠遊散之極爾本界即
本伽藍界此約初出本界時界內不論大小互白皆
得所以制界內須白者有二義故一為不障僧事恐
作翻亂餘緣須其共作不知所至則憐於僧一令不
自在入白衣家故了論疏云我為如是緣須至某處
白大德知答言聽者是名白法
等取佛衣等量戒尼經即吉僧重即提問犯俱提也

雖相外彰戒疏作身染外露有本作障則與疏違
三即加後佛衣也

量下謂人有長短衣亦大小即度身而衣是也以人
身八尺佛則倍之今輒擬佛之量其猶小兒披大人
之服威儀軌物生善何在若下賺上衣是法衣若不
定今鉢亦法器何定量耶答下設人有大小食容少
多三品之量亦可收盡故限定之若下若云衣是法
衣不定者何以佛衣制定耶答下前言衣不定蓋對
弟子身無定限爾佛即是一改可說定望前一答故
言又也殺用得銀後用故容有量數過作故制鉢則
反上故不制若云衣可裁是過鉢雖不可裁亦惡過
與佛等量作今何全闕耶智論彼云諸佛法音天鉢
人衣為二道福田也以天石細堪受持比丘不得者
人中石雖不堪應治福德淺薄不感天鉢體重力劣
不可隨身必有勞苦悲感比丘故不聽音不同於佛
那羅延力阿難力大轉四十里石為佛持者不以為
重
提會尼此云向彼悔戒本云應向除此比丘悔過等是

也

內卷即前二對尼犯外卷即後二對俗犯私屏即第一戒村中取非親尼食及案中即第二食尼指授食起失失即過失黑服遮擊三如法色中之一色也所謂黑者如諸果汁合一鐵器中作泥若池井泥亦可染也非北方之正色私曲者私屬不公曲非正直聚爾即聚落爾若獨處招誘律中佛在羅閱城居士夫婦具得見歸無所愛惜乃至身肉供養既多衣食之盡居士譏嫌因制比丘下說第四戒而無別罪者下釋不立罪名所以也

違俗制者以律中佛令僧作白二羯磨制斷住故後當更解方聽由下由僧有制不得受今違其制故犯隨下在僧作法施用故言僧制通而為首皆是佛制自下既無僧作法但從根本佛制受稱

若尼下釋第二若見下叙第四名體別者止作不同是名別又前就身棄止不食為持體後約見過呵責方食是身口作業邊為持體戒疏又一解云見尼指授依法而呵不越教約語止持也呵而不止後食無

反問

過身口作持也食食上屬食下屬食具罪體一者攬身口以成一犯也不妨止作二名有異是則因業名異果罪體一

反前者食來咽之屬作犯反上就止持不語令知名止犯反上曰作持餘下村中不從尼取食及學家取食是止持反此成作反自分行者即中下根人自分也勝遮即止行人也以屏爾若德之勝也今若安坐令彼不利豈進道之心乎見諸即見四諦理者證無福之分故是初果也乃至略二俱斯陀含既言學家故除四果無學也家者僧祇云四姓家也答下如僧祇用白四五分用白二十語用白二結白四解四分結解俱用白二彼章即諸律四提舍法中

雜戒儀中即諸篇之末法樂之中或通為因或自為果如斯眾數其可舉乎故戒疏云威儀法聚四萬二千或八萬種或周法界等經指法門亦略取爾今攝攝數十人之無犯故復緝叙式又下梵音有二初云尸又劉賴尼鼻奈耶亦同梵音訛蓋也後云式又迦羅尼為正此云學應當遇又取就此土人意云應當

● 戒律部

學此戒下謂此戒既曰難持易犯要須常時警覺內
心念學也所以不結吉羅罪名而但標應學爾突吉
羅者善見云突者惡也吉羅者作也聲論正音突膝
吉累多既曰惡作則通收身口二業也望念學爲能
治望惡業爲所防故曰隨所就能也上四即夷獲提
提舍也既通爲佛制俱須迴學脫不就學無以知旨
何偏第五而得學名微細者大鈔引十誦證云天眼
見犯罪比丘如秋雨下豈非專說在心是故胡僧目
爲守戒也終下雖持能持見學之功也又細尙無缺
處豈容犯又雖爲始細爲終以終無失學行成就故
就持護終極邊以彰學名矣非謂前篇全無學義
若下以心無惡隨念乃通但前後互生止作交起善
則二持惡則兩犯故約心用具雙持犯杖囊雜法中
云時有比丘麻老不能無絡囊盛鉢無杖而行乃至
白佛佛言聽與彼老比丘杖絡囊白二羯磨今望順
教乞法名作持止非法邊名止持反則成二犯除九
十九戒若約事用依教止非名止持違教逐過名作
犯此下豈有教人爲我不齊整著衣等耶吉羅則對

首悔吉輕則實心悔又重罪重實心輕罪輕實心任
時量審

越下卽攝身行入白衣舍戒律云左右反身越行也
及生草上大小便戒尼俱結提無下既無教人爲已
則三性中無任運成犯義將戒本應對可曉一體者
戒疏云體是心體本來無染妄覆迷倒故與邪正今
了法本理實無三隨相用分一方行化故照理邊卽
爲覺義體離名卽是法義主理無滯和合僧義非
法不知故須在初非佛不曉故後說也又云諸佛所
師所謂法也故約一體法合在先別相亦名化相如
釋迦初證唯佛獨尊故爲首也至於煩惱要假法除
故次演於聲教用緣心悟故法居次若但說無機則
無所利故拘隣會聖則僧最後也今下應先難云若
依一體法合在先若依別相佛須居首何以衆學列
戒先明教僧次法後佛耶將鈔今下釋也謂今約住
持三寶以分故先僧次法後佛也何則由道假人弘
世途法爾故迦迦初達現僧儀也述五衆爲善因明
三途爲惡果現法儀也期法遠大非凡小之所開故

表畫像於涼臺推其所說現佛儀也是故今戒所列
像此儀矣初下若據著衣但有兩戒今須通取下反
抄衣說法下四十九戒方成五十一文中合於齊整
下加說法二字方足

問下此中間辭亦出多論彼論中十誦義以彼律云
諸比丘極高極下參差著泥洹僧佛見已作是念我
當觀過去未來諸佛及淨居天云何著泥洹僧淨居
天言過去未來佛淨居天皆同齊著泥洹僧三衣亦
爾故申此問復引論答若本律著衣戒則無此緣等
中婆論有三解今但引前後二義今爲引中一解以
助見聞彼云復次此戒於餘篇是輕者將來弟子不
生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而
後結也使來世衆生不生慢弄方接又云下一解一
切盡同上準論有三世諸佛字大師筆略義云下凡
有三義以制此戒一過末結佛皆著二十誦云佛
觀齊著即現在佛也通上成三世三淨居天於空中
告佛言齊著故下結示如下示不齊之人也以多壞
威儀故多云釋種比丘本出家族以先習故下著泥

洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家高著泥洹僧諸
六群比丘參差著泥洹僧今鈔略後二類此皆是白
四羣應受者非是五比丘迦葉舍利弗目犍連等善
來度者以此人威儀無不齊故乃至下亦引多論後
文彼云高著內衣不過踝上四指極下不得過踝上
下過名高下論言四指約人則四寸佛則八寸鈔啟
云一磔手約人則一尺佛則倍之良恐約人之一磔
會佛之四指可相近爾故鈔啟言一磔抑又對下連
行二磔故反證當時是一磔也故僧傳懸持納夜半
脛是也比丘尼下彼論云比丘尼式叉沙彌尼一切
時踝上二指正使行來不得高此則尼等學生教今
鈔言踝上磔手依多論踝上合云二指準戒疏引云
尼三衆正使行者來在踝上一磔手今恐大師約常
時尼等應高二指或遠行時應取一磔論文不了齊
言二指故復收之長四下此說稍重五分從踝上一
磔手在握其上兩邊兩乘當後兩乘不解不問而作
著者吉若解不依著者亦有此謂著作之法也
以無下若正滅時義屬於有滅竟之時時屬於無若

但言無義體空如何得說七種異相今但就正滅對約緣以辨現前等義以立名爾初現前者佛在舍衛六群與迦留陀夷在河池中浴迦留誣著彼衣謂其犯盜乃不現前與作戒擯法白佛因制不應人不現前也所以下似微言所以得名現前毗尼者不下似釋言義即如上體非過未等更無別理故曰義無異故世廣受稱再示現前義若在下遮箇二世義所以得名現前毗尼矣憶念佛在王舍城香婆知事六群得惡請乃以姪事誣誘佛問香婆乃言我從生來乃至夢中不經況於覺悟佛言香婆無著人不故犯戒應白四羯磨與憶念法此之一法唯聖可行故戒疏云無著羅漢方行此法自餘下凡不可依據情息即加誘情息也能治即僧作法證彼也又犯者憶念爲能治誘者爲所治不礙佛在王舍城提比丘得顯莊病行來出入不顯威儀多犯衆罪比丘詰問便言癡時造罪病差不作以事白佛佛言三種狂癡一者常憶常來二者不憶不來三者或憶或來此人應白四與不癡獨證知病時造過差後不爲以察造

罪非心所憶於教不制癡解不作未可徵治不無前犯故作白四證據不犯與癡狂法則行白二由證是非稍難除殄故此狂法使作白四也從境即癡狂是所對境由不癡是犯癡則開之自言佛在瞻波國白月半佛在衆坐默不說戒初夜已過阿難請說佛言欲令如來於不清淨衆中說者無此理也乃至目連以天眼觀犯戒者去佛不遠內懷腐爛外現完淨即手牽出來白佛言衆已清淨應得說戒佛言自今已後取自言治戒疏云罪是自生還須自露對於人衆面陳其失故曰自言因言其罪情無隱伏故從能悔以立治名多人佛在舍衛國時諸比丘於十八事諍不息僭斷不了以事白佛佛言應與多覓罪相謂兩朋同處行謬面決取多人語以息其諍取非法者多且令散去後當更斷此亦從能治人以立名罪處所佛在釋迦瘦國象力釋子善能論義與外道不如人間前後相違僧中亦爾以事白佛佛言僧應白四治取本罪奪三十五事若首本罪白四爲解亦名覓罪相輕重亦爾者即解言重後言輕也約境望罪處爲

燒草覆佛在舍衛國北丘共誦經年離滅以事白佛
佛聽彼此二案相對共滅應一衆中上座作自言我
等行未出入多犯諸罪除不至白衣家餘罪共長
老作草覆地滅彼一衆中上座亦爾彼此和合罪誦
俱滅更不相問如草覆地亦云如草掩泥其義一也
母論云如草敷泥上令人遍不汚共和合懷悔名種
即罪名種相也更互彰名即憶念與不礙不礙與憶
念爲得不成增誦者若約俱淨故如互設其藥則反
增加於誦也然下誦所以所舉即被誦者如查察
夢中尙無犯豈以誦法而與之以他即傍人也以不
礙人礙時實犯今若如查察與憶念者則彼謂妄舉
情人也問下意謂律中憶念不礙二種設不舉及憶
念亦是如法罪處所中須舉憶念名如法不者名非
法何耶答下彼如查察從來不犯難提病差不爲難
能舉固執三根大衆觀情可了設不作舉憶念得名
如法此人即衆力實犯而輕重互說邪正反談理須
作舉應念治取本罪不行乃成法非故不可同例也
五法者此約滅中品誦若下品誦但三法耳名人即

人現前謂各說誦意也僧者謂僧現前要須戒見利
及三衆無乖也界者即界現前隨約限內有僧皆集
無得隱也法者正現前須僧作法詳評有軌儀也毗
尼即第五毗尼現前須用羯磨有德同評無德貶退
又望誦息處是毗尼功別下人非僧僧非界此三名
義體性顯然自別軌下法與毗尼雖分前後體仍是
同故此二種名異體一也少異者片有不同也由上
四爲滅因下一是滅果因果少異而果無別體難以
以成如攬指成拳拳無別體即指爲體謂下謂理
僧以法殄其誦如法可行名遮反此名不此則滅誦
之前軌也正下及正用法滅彼誦處是毗尼功望此
是毗尼現前也問下意云法軌起時是成就毗尼及
毗尼起時前法已息如何下言五法俱起同名現前
耶相續前法未謝毗尼早起非謂法軌落謝毗尼孤
起故約前後無間邊得名五現前也起誦者即人現
前并上四共成五法若無所現則能現不起故須相
對而起說名五法現也此約能所出體也
伽論下彼云云何不現前羯磨十種不現前謂毘鉢

及捨學家及捨成四五作房六種沙彌七狂人尼僧
 遙與比丘作三法所謂不禮拜不共語不供養并前
 七法共成十種但遙作法被也若當律乞作房人須
 現前唯下顯無人現前也但具此四問此既無諍可
 滅何須毗尼現前耶毗尼者下一句是釋意云此十
 法現彼雖無諍容後被寬諍起故須毗尼滅之則防
 遠有諍起之義也如下以作法界未起故律云云何
 界現前在內羯磨作制限者是今既未成是以但具
 四僧并堅稱唱相等法三種一人現前兩家同聚各
 說教理也二法現前以三藏教判也三毗尼現前教
 旨明白疑闇自遣也非假四人故除僧法自然兩界
 通得不須盡集故除界也此亦約滅下品諍爾
 能斷即明觀正斷者通於僧人今不分僧人兩別通
 名皆現前者又所為諍人亦通僧別何以獨名人現
 前者其義何異耶答下五中僧現前者約能斷兼法
 非別人或故就存號所下即所為人中雖有僧別
 以此二位俱不兼法故局名人現前也三中即法現
 前中亦有能斷所為兩別何以但立所為人名不說

能斷僧耶但下或三人或四人已上但使不兼羯磨
 皆名人也若立僧名蓋五中羯磨僧也是故不立若
 爾何不更立能斷人現前成四法耶答三中人含攝
 能斷所滅人故
 瞻波即第四十三後半瞻波健度文也何故下指律
 滅諍法中前段文故曰上二人也彼云二比丘為一
 比丘為二比丘為三比丘為僧乃至僧為僧等是為
 如法滅諍此用法滅中能所既通人僧用法中何
 不通人舉人僧舉僧耶答下一人不可兼法能治人
 非也四人不可輒治以彼成衆故若僧作學法亦非
 也此是滅諍故非擅治所以通得自言懺悔律云云
 何自言說罪名罪種懺悔者是其下釋一同勿無也
 故下謂五中毗尼與三中毗尼一同也為無者無即
 滅義以毗尼名滅故獨能下謂言諍有三品五法能
 滅中上二品故若下品言諍止用三法若下即配餘
 憶念等六通滅言竟犯事四諍也如竟諍三品中以
 五法現前并憶念藥滅下品又以五法現前及不藥
 藥滅中品復用五法現前并罪處所藥滅上品

其形又犯靜中以五法現前自言治滅中品以五法現前草覆地滅上品又事靜通用七藥滅五法亦在中并上言靜中上品用五法現前及多人靜滅此則五法寬矣又對六毗尼兼而有故三法不通者但通言犯二靜中滅下品故望餘中上俱不通也則章即律滅靜法及戒疏中

明毗尼下以七皆名毗尼故非總不可以收上則名也若論下如現前不可收憶念等則七種別名互不相攝體通者不越三五法體也又言靜中五法與下三靜能滅五法等體非別故用通者齊能滅四靜故又通餘六毗尼故如似下引例釋通自下謂自言可通餘六如憶念亦自言我夢中尚不作不寢言我病差不違即各有言述應知自言可該餘六說名為通今案者何汎爾如餘六種自言是也攬短如云我實犯某罪以自伏首故如悔下示無攬短歸已自言之義後便解違者如前說重後便解違說言犯輕斯皆非攬短歸己之理也是放下結別章即律滅靜中亦廣其致後學可看皆有約義而論七藥皆合有現前

法以人等三不現前不成滅故

如文即律文滅法中故戒疏亦於現前毗尼中具辨三五法相至自言藥中指略云亦有三法自言五法自言如上現前可以知也餘憶念等則無三法憶念五法憶念如戒疏憶念不兼多人舉處草覆五科俱無三五之名看彼可了皆同者同一觸磨界故法滅滅即毗尼也各別者隨彼靜情合用何法何毗尼以斷也雖爾不出法與毗尼二位是通人亦通五者皆是起靜人也即五中人通也唯多人語一種通能斷所斷人也餘皆屬所斷人十德者一持戒具足二多聞三誦二部毗尼極利四若廣解其義五若善巧言語辭辨了了堪任問答令彼歡喜六若靜事起能滅七不愛人不惡九不怖十不棄有此十德者應差共斷餘人不具不在此例互作僧人者此違儀時屬人彼屬僧彼人此僧亦爾等四等取應佈疑三共成四也律云不愛恐怖疑此人於彼人中最為尊貴殊勝第一若乳出酪酪出蘇蘇出醍醐最勝無比是為平當人既具此德必不妄治舉人也

自言約下二種中可悔者說以自言既實即可悔故
俱滅者如兩朋各陳罪之名種求悔是罪滅作已和
合是諍滅不滅罪者要治取本罪已後隨篇諍雖
先滅而罪未滅除四即現前憶念不礙多人語也六
種除罪處所與處所竟即與罪處所白四羯磨竟已
然後奪三十五事若伏首本罪者應白四羯磨如法
爲解可悔伏首後更不諍罪依舊與微不可悔者謂
已答言我犯其罪復言不悔犯重向戲言耳僧應
與彼盡審不可悔白四羯磨餘無指上六種不論解
者彼律但加不悔羯磨無解羯磨也此中故不論解
一句合在餘無句上後方通其答下望揀集智慧人
作羯磨屬法戒疏云前用羯磨有德同評無德貶退
也又合施何故可珍是藥其對病先選良醫大投
藥石苟有醫而無藥厥疾弗瘳設有智而闕教其諍
難珍是以攬之共成一治不妨法藥體元是異不下
如憶念一種與法證明憶記無犯止此一法更無別
藥望用處是法望諍息名藥體實非二等取不癡罪
處所共成三也疏家題應言鈔家或可本首疏中

義乃言疏家如戒疏引首疏義云疏家是也既說法
藥體異何以通途解釋而不定法藥二種實體者
一下是立若下伸難此下釋難且如難慈云若約不
究竟故不出者於法可僧藥是在後正珍難獨究竟
何不出體此下釋云若如上難自言毗尼可說諍滅
以言竟滅故可說藥體有究竟義若從多論自言門
中言竟未滅彼云有比丘犯波羅夷先言不犯後言
犯若僧與是人實竟毗尼是名非法何以故是人應
與滅擯故以此文證雖自言竟用法既非諍事是滅
是亦未究竟也故不可定出其體竟即竟諍謂比丘
犯過三根五德事來詣僧伺竟前罪因舉評犯過生
其諍諍有大小故分三品用藥亦有不定以五法現
前憶念藥滅下品五法現前不癡藥滅中品五法現
前罪處所藥滅上品言下如言諍者謂評法相是非
須知邪正各執已見而生其諍亦有三品下品言諍
以三法現前滅中品用五法現前滅上品用五法現
前及多人語滅犯諍者有過在懷罪相難識各議紛
紜遂生其諍亦有二品用藥不定如下品用三法現

前自言治減中品以五法現前自言治減上品用五法現前草覆地減既許量議論執計轉變故又用藥無准也以此推之不可定出其體也

餘四雖前憶念不癡罪處三種法藥同體外曰餘以上三律實出獨用法藥故若現前等不出實體如律云云何法現前所持法減諍者是云何毗尼現前所持毗尼減諍者是故知但通舉法與毗尼及正用時當須善解者擇法而用故不可定出也人有增減者五法中能斷是僧故增三法中能斷通別是減如自下一二三是對別人前自言罪四是對眾故戒疏云自言治者罪是自生還須自認對於人眾面陳其失和白者律中對僧自言悔受懺者應作和白望和白時罪諍未減以僧若未和諍容起故三種者一顯露二覆藏三耳語如眾中和上聞眾上座智人持法毗尼持摩夷者皆如法語應顯露行反此作下二種行五四不同者初顯露行有五餘二各四且初五者一非法人多和尙聞眾如法應顯露行二非法人多而上座智人持法持毗尼等應顯露行三不知此如法

多非法多然和上等如法應顯露行四不知法語多非法語多然彼上座等持法持律者應顯露行五此諍事法語人多即應顯露行二覆藏行有四一如法人多和上等不如法應顯露行二如法人多上座等不如法應顯露行三四不知句如上例作三耳語行亦四可如上作但改覆藏為耳語字讀之可見差白獨磨者律中差行舍羅人用白二法要具不覺悲怖雖知已行不行五法也又作二種舍羅一破二完作已應作白法云如是語者捉不破如是語者捉破舍羅行已應別處數若如法者多又應作白如是語者多諍事可減若如法者少應作亂已起去其諍未減故知雖作上多法亦未究竟是以不可定出藥體草覆下若望二朋各陳悔法是法定容後再起是不究竟故律云云何草覆地不勝說罪名罪種悔懺者是若諍事減已後更發起是不究竟是下一句通結如律即七毗尼中現前自言通於僧別邊減憶念等五唯局於僧不通於別何者如憶念不癡罪處所用白四獨磨多人語差行需用白二草覆兩朋作卑白

儀故知局僧羅漢如畜養是也以證無學必無故犯
 衆疏云四果位人但有誤犯三果之人亦有故犯阿
 那含以此人斷欲界見修惑故俱舍云斷九不還
 果然雖有犯終不犯性初果尚非犯性況三果乎業
 疏云善來機勝以無四重過不無過犯是也雖然初
 果但斷八十八迷理惑全未斷修二果方斷欲修六
 品是故論取那含以九品修惑俱斷故三衆以不合
 聞羯磨但得造作故曰不現內欄謂戒體內毀如物
 之腐爛也僧犯吉不應之罪也不作憶念即不作憶
 念法證明彼所犯僧亦犯吉不作白羯磨者即不作
 法直爾擯也雖或治擯望僧不能加法故犯違教不
 應之吉其猶對病有藥不能用也現前謂人不現前
 或須用羯磨有德同許而輒不行是也八中前四奪
 眷屬後四奪智隨作使要具辨才復多智慧受命不
 受辭方堪使乎差會既言次第即僧次之義也若爲
 解脫者方可預之今既有過理宜奪也却盡或衆盡
 少得滿數往或一衆盡去亦容赴之
 凡下以詳事從衆至善是故排列七衆亦從小至大

也以現前憶念不礙自言若矜諍者但是中下二品
 衆若諍之大者用多人草覆滅又違語說罪僧復
 重諍事難息故與罪處白四治取本罪仍奪三十五
 事後又加白四解是則後三爲上品衆答下現前
 通滅下中上三品唯多人語獨滅上品諍放但用
 二衆判制定除也若以下意云若用憶念等三定竟
 諍清濁可爾若定言諍邪正如何可了反生其諍清
 濁宜作邪正字應顯不諍下謂言諍本不諍罪事不
 同又不諍犯有輕重何須自言草覆二種毗尼是知
 但用上二不用餘五明矣
 答下一比丘及僧是能斷人爲比丘是所斷人俱屬
 人現前好下是法毗尼現前律文無好言教斷一句
 但云如法等大師足之作通標句又示能斷離非滅
 法顯據相故曰也如佛所說教總收法與毗尼言是
 佛所說教也律云非佛所教諍事不得滅十法即十
 德調持戒多聞乃至不礙是也如上所引餘有下謂
 斷事中有不誦戒不知毗尼不取正義反作非法語
 者僧當作單白遣出單白云大德僧聽彼某甲比丘

不誦戒不知戒威尼便捨正義作非法若僧時到
僧忍聽僧今遣此比丘出白如是等者等取悉悔
知可行不可行舍羅即得也若念即行舍羅者作念
謂衆中有如是人等應遣下謂非法者多當密遣使
往僧中召令如法人來捉歸共滅此事功德多等
答下此中現前一種通滅三品要須五法也憶念滅
下品不礙滅中品難滅滅上品故須四藥何故是微
竟下是釋由人而起者一是犯人二是舉人因舉
犯遂生其諍由竟而起也不諍下辨不用之藥
答下謂比丘實不犯四重僧殘及偷蘭遮而諸比丘
謂言犯也既是清人但與現前憶念如查察非犯佛
令與憶念是也然下即律五不如法雖與憶念白四
而法不成反此名五如法二滅即現前不覺得心即
狂病差後復得元心也五事即上五如法也一切難
律文作切難切音竊猶言得親切逼切之難含注戒
亦云得外道切問是也此問不出律文大師意問頗
有合行草覆滅今但用現前一種得滅於諍不答下
如竟諍三品中戒一二三人及衆僧一往易和滅者

故不須草覆也放下犯諍說草覆後復指此云亦有
犯諍唯現前滅義同竟諍是也問此竟諍中既非草
覆滅何以曲引問之答誠如來難但以大師約理有
而問如竟諍或用四藥可滅應如上也或容滋蔓動
檢不了者應可加至草覆矣放下云流至上品作草
覆滅可以例諸現下以三法及自言滅下品五法及
自言滅中品五法并草覆滅上品故至三爾若不下
即以三五現前自言殄不止患者方流至上品作五
法現前及草覆滅既下辨不用所以等者等取即非
狂心犯何用不諍又言無違返何須罪處此二俱是
定已犯放下濁字憶念定不犯放下清字然下結上
用三藥也文略現前摩夷此云本母即母論也
二三四皆指所對懺者等取五人已上懺主須作白
和放律云欲在僧中懺者應具儀合掌白言大德僧
聽我某甲犯某罪今從僧懺悔三受懺者應作白白
文如律若二三人受懺須問還人智慧下即彼一衆
中有智慧者作白云大德僧聽若僧時到僧忍聽
今此諍事作草覆地懺悔白如是作白已復白言諸

長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪不至白衣
家屬若諸長老聽者作草覆地悔第二家亦作是
說亦有下大師義準也同前竟諍中一往和皆得減
者是也

首下謂律四諍離爲十八首竟犯各三成九事諍一
種歷上三諍隨分九品共成十八諍謂前三諍各生
事諍也何者如言諍中若許教理是非犯相輕重是
名言諍若許羯磨是非迷悟不決此名言諍中事諍
若許三根清濁五德通塞是名竟諍若用法治舉
徵數處實則名竟諍中事諍於五犯衆儀許有蓋名
犯諍非法羯磨定罪重輕是名犯諍中事諍既隨前
三分三品異故得通該七種藥減乃名一切滅滅也
恐下以律云事諍以一切滅滅隨所犯爾故此解之
云恐蓋等如云言諍中事諍乃至犯諍中事諍則無
蓋也

問下已前四諍下總別設問除大師一問外皆是阿
難所詢如來隨答今大師既以問云何故前三諍下
阿難初總問用藥後別問所減今事諍一種但有總

問則別問者何耶即盡言更不假餘藥也以一二能
盡滅故所以別問推究令解也此事諍既通一切滅
復隨前諍而分故無過爾蓋不盡義是以阿難杜而
不問如來亦不垂答故曰問而不解事作依律文爾
彼云言諍中事作乃至犯諍中事作是爲事諍現前
下即以三法現前滅言諍中下品事諍五法滅中品
五法及多人滅上品憶念下即以五法現前憶念滅
竟諍中下品事諍五法不癡藥滅中品五法罪處藥
滅上品自言下即以三法現前并自言治滅犯諍中
下品事諍以五法現前自言治滅中品以五法現前
草覆滅上品事諍是知事諍更無別藥即依三品如
上用藥各隨同滅故言一切滅滅也十下言常所行
事或起諍者但用現前一藥滅不須兼帶別藥也
將下前明七滅是能殄之藥藥不空施須有所應之
病故四諍以而明之若據戒疏先明四諍則是病起
之源後列七藥是除殄之法亦隨述作之意今既言
七滅諍故以藥居初病居後理亦無悞
理下由理既冲寂故不能自班列彰示要假證言以

照顯也詳下因詳其理爲起詳之由也詳下結束三
根能畢見聞疑中隨以何俱舉也前罪通教所學五
七犯位及破戒見威儀也具緣通別二緣非獨也造
境四重過性等境也違教不順制聽二教也作事即
淫盜等事百一火鈔云此乃總標非定知數亦可引
用十羅彼則定有百一有作一白一羯磨則汎舉白
羅爲所詳事也約類以分則一百三十四法矣如下
此母論是引第八卷文也彼標云滅闍諍言毘尼
者二下是釋然論文不巧鈔有改作也如彼云相打
惡罵是名闍今但云二人同競名闍斷改毘尼斷
也訟易云天與水遠行訟孔顯述云天道西轉水注
東流即訟之象今日各說理即相違義也彼曰各說
事助理是非名爲訟今但云各說其理名訟約因者
如言詳定理邪正未有果決竟詳方何竟前罪未知
有犯皆從因受稱從境者犯則對境已犯但未分輕
重爾事則白羯磨被境事而起故犯與事詳約境立
就若爾何不云境詳因詳而却云言竟犯事者何故
總徵云何者境下是釋若云境詳境則塵沙知是何

境故不從境但立犯事二名也言下釋不云因詳所
以也以言則通攝邪正二計竟則通含清濁犯不犯
皆是得愛而省約也若云因者知是何因故知言竟
二詳義推是因不可名因故曰不就因名
問下向云言即通含而名言詳者且如所證之理理
亦通含何不就理名爲理詳耶答下以四詳各有理
故若但立一則餘無取別執情上應以無字貫之以
對下有執情故三品即上中下也謂理體均融隨成
一揆本無過慮及以執計分爲三品此爲一義兼復
理通於四是二義二義既明是以不彰理詳之名也
言下雖具通四之一義然闕無過執之義既有過執
可說爲詳故得從言以受稱餘下應先離云言既通
四下三何不名言詳將文答之盡各隨前事而名若
更立言者復無區別
論下應先離云若據竟詳竟亦從境何獨從境從因
立名耶將論下釋意云若從境立境別清濁應開二
文開則煩碎是故但立竟名通含清之順濁之違也
若爾犯事二詳亦可名因以因收濁犯是濁故又事

通於言竟言竟既名因事亦可名因何偏在境耶將犯下釋謂若以犯事從因受名則不異言竟二諍又成淆混也

疏下又應問云竟諍不可從境請別清濁者言諍應可從境即將疏下釋意云雖無清濁之別然有塵沙之別言諍既無塵沙無量之別是亦不可從境彰目若下是縱攝下是答二諍即真俗也謂設從境立攝此言諍不盡何也以言或諍俗諸理可得云境或諍真諸理豈境耶是故攝之不盡抑又真俗不必相假故如諍俗諸境未必須假真既非相假是以約境但可收俗不可收真明矣論下對上不相假不從境名顯此相假故從境名此亦相翻以釋成也是非是二清濁是二竟諍既含清濁之別故不從境受名事諍亦合是非之別何得從境得名已作下謂已作者方名羯磨事既不通餘事則義唯是局以局故境則局一其未作難通是羯磨非羯磨然皆名事故既皆名事亦是一也故犯與事皆從境得名不類清濁始終分異故竟不得從境也

問舉罪下如文就業即羯磨是僧之業務也就業言諍就教行竟就治行犯就罪行也理下示廣今下結

論義屬言情竟名諍雖有此諍然不假毗尼以攝故不名言諍何故者微所以也一下是釋謂僧尼二衆位別又以尼從僧求解脫論願希二下以尼是下衆不得上僧大僧之法又非別衆之限設諍何須速殄義無妨礙故三下除二受儆同法外餘無同者言下若各就本衆說言諍反上三義即成餘三亦爾文略竟犯故曰乃至有異下律中有四句比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘尼諍比丘尼共比丘尼諍因此故今約犯事二諍各有三異且初犯有三異者比丘下是一二比丘下是二或下是三上言二衆即比丘及尼也皆不在犯諍者以非諍本衆之犯故不名犯諍不妨容在言諍中收或比丘下是釋釋第二句在言諍所以也在言諍者雖犯起自尼衆而諍在比丘見既不同發言成諍故曰言諍或比丘下分事諍中三異比丘上可曉以得下恐此衆因諍彼事

而破卽成破僧理須用上現前多人語減得通多少
四人已上名多三人已下爲少竟靜下反顯三人若
四人成衆不得舉故卽成僧舉僧也三判卽隨言竟
犯三判也

根者取生發義也一下律云以何爲根貪恚癡爲根
無貪恚癡爲根此約衆生根本煩惱隨性中說根二
下律云僧爲根界爲根人爲根若汎下釋上僧根四
種約數則四人五人十人二十人僧若涅槃中佛爲
純陀說有四種一畢竟到無學斷二示道三果人
法示人三受道初果向已下教四汚道犯戒界人准
令舉故受道在身故此者如評作法自然等界或評一二三人而起評故
說非情情事說根又下引論釋六評也約爲卽所爲
不協情而起見取下於非眞勝法中生心而取名見
取執邊之心名曰邊見邪心取理名爲邪見此則就
衆惑而起以說根廣下釋十八法所謂法非法律非
律犯非犯若經若處有殘無殘惡惡非惡惡常所行
非常所行制非制說非說如是法上因評起評也此
則就九正九邪法而說根也初二同前卽一貪無貪

二僧界也同上言根中三舉律云竟罪以三舉事破
戒見威儀也故不同者不同上三舉爲所犯事也食
下釋初根也準此卽三善心舉而生評

又下前約所評事此復通所犯事以僧不舉僧今反
輒舉因生評也遠緣以竟評正從罪起旁因界起罪
猶屬於遠緣餘者指人也然因人犯而竟以人爲根
大犯所起者增六文云或有犯由身起非心口或有
犯起於口不以身心或有犯從身口起不以心或有
犯從身心起非口或有犯起口心非身或有犯從身
口心起是爲六也既言下以律中犯根內但說食等
三爲根不說無貪等三故此解之起評卽評前犯而
起評人不妨有無貪等三爲評根初二卽一貪無貪
等二僧界人也此約舉事評明若兼前三下事評則
隨有不同

餘三卽下三評義既不同故無十八事三舉在竟中
六犯在犯中下事評中既無三舉六犯又不說也準
通者言評中亦可有三舉六犯以言通故竟犯中亦
可有十八事以十八事中有犯不犯若輕若重等事

靜中亦可有十八三惡六犯以事靜通故即前三靜中各生事靜是也

三性即善惡無記三性也但隨起三性作於四靜其理易明故曰摩義可知欲知其相廣如滅靜法中所配凡夫見道已前皆名凡夫不越內外凡也廣略即廣略二戒學人前三果也阿下以三界見思惑盡唯無記性中犯無善惡二性犯也通善即無學亦似通善性犯通戒耳或善以律說四靜云或善或不善或無記今何言是不善耶答下約言靜分示也望初靜時是善後心乖愆是靜靜屬不善今正滅後心之靜故言是不善也非滅初時靜理之善不定者隨上三靜起事靜故致善惡無記亦不定也

問下三性本異何言善無記不善無記若爾則三性混矣答下諸論解十善十惡皆有二品但猛利心作為上汎爾心作為下餘為中此善不善中皆取上品為引業引生總報中下品業微劣不能為引但能為滿今言善惡無記但取中下一品望不能引生善惡總報故名無記若爾何不全名無記復言善惡者何

將望感下釋別報者對上總報得名以引業能牽滿業能感則俱舍云一業引一生多業能圓滿是也今言感者以善無記業感善別報惡無起業感惡別報也非下通簡也非謂泛泛不帶善惡之無記故今得言善無記等

若爾下若約事靜從言竟犯下靜羯磨名事靜但如受日等羯磨不從上三下生或有靜者名作何靜治人即訶實擯出等法也學罪即學前人之罪須能學者與僧說證正其罪得伏方與應召來入眾當前為學學已為作憶念如不依實伏首者乃作不見不懺等學及惡罵驅出之法皆竟中事今靜用起靜即竟中事作惡心等此通於能所如能治僧欲令彼惡名妄加法者及欲懺而不與法者是若所治人惡心不捨覆隱不懺等是望過屬犯望羯磨名事故曰犯中事作別章即首疏中

或下律云若比丘靜言以十八事共聞彼此不和是非言靜若父母共兒語兒共父母語乃至餘人共靜語是即是言若比丘共比丘靜言以十八事共靜彼

此不和是言卽是諍亦諍十八事等有言非諍兒共
父母語等是諍卽是言卽諍十八事是非言除言諍
外若餘三諍是如彼卽律滅諍法中言單諍者卽一
人對一人也以下釋上單義而立句法也或下上律
中云有言卽是言諍今對上而立也謂彼此一人單
舉十八事共闕不和卽是言諍既無伴勢復是單諍
或下彼前有言非言諍句以立卽父母乃至餘人彼
此一人單言是名言而非各競故名非言諍非單諍
是下釋上有言也但是彼此往復訓答之言爾故非
諍也或下上云有言諍卽是言此亦擬之卽以十八
事不和是名言諍卽是言也如此皆屬單言諍也非
帶冤犯事之三諍對前一人無伴今彼此兩人復有
伴勢故曰重也或下亦同前作如初卽初句十八事
以顯是也餘句比上可解但加伴爲重與前異爾竟
等三諍準上亦合有單重等句類上言諍中取解法
數有疑久而弗獲一提桴響之後進同探秘藏威
佩戒印垂之未末觀無熾燼

四分律拾毗尼義鈔輔要記卷第六終

佛說目連五百問戒律中輕重事經序

聞夫五百問經者。題末世持律之要輔也。良以衆生。雖具覺性。由三毒而發於身口。悞墮五縛。生六識而。造於七支。有作業垢。現前無作。顯明隱昧。故致輪迴。莫知已矣。是以如來出現。唯爲一事。開示衆生。佛之。知見。但由衆生。根鈍障重。作諸過非。不獲暢於本懷。且開權乘之教。滅業必假尸羅。斷惑須憑禪智。遂往。鹿苑而說三乘之三藏。又於龍城而制四果之四分。七衆通該二都。總攝輕重。皆有開遮。止作成資。定慧。五篇七衆。周圓三千八萬。具足時有大權尊者。名曰。目連。遠播末世。比丘無慚無愧。輕慢佛語。犯衆學戒。雜用三寶物。當墮何處。於所問事。數有五百。一一諸。詢願爲演說。佛大悲心。念其現未二衆。有習有漏。俾。尊聖禁明。篇聚因於所答。諸戒分十七事。犯其六衆。微泥犁中。如六天壽。條條決了。熟覽其文。者證因果。分明而不妄。謂理無差錯。研窮其義者。知受戒如法。而不謬。稱譽利融。分五戒十戒。是輕是重。了識坐。懺悔事。除不除。詳明開遮之正制。深解止作之精嚴。

非惟廣闡結流之見。亦生淨信之心。是知難業妙行。輔律良規。更無過於斯矣。故云持律護茲而佐始能。諸守浮囊。有智慧便得第一道也。然此問戒。慨古德。之未疏。慮後學之多遠。近雖數解。流通義微。略令。好尚者。得益不深。由是清涼獨管。覽於經律。若文義。相應者。標其問下。逮住都門之懸。思寺開演。律學幾。歷寒暑。稍膺數次。期自觀覽。有弟子輩。念欲刊行。冀。稟持者。皆修梵行。遂命梓刻。板以廣傳。通所願見。聞。解義共爲出世之良因。隨喜信行。永作菩提之善種。夫然者。豈淺小之功哉。

天啓七年孟夏佛誕日

傳講毗尼賜紫沙門 永梅 謹序

目連經作

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋目次

卷上

自序

五篇事品第一

問佛品第二

問法事品第三

結界法品第四

問歲坐品第五

度人事品第六

問受戒品第七

受施事品第八

疾病事品第九

死亡事品第十

卷下

問三衣事品第十一

鉢事品第十二

漢事品第十三

三自歸事品第十四

問五戒事品第十五

問十戒事品第十六

問沙彌品第十七

歲坐竟懷悔文

此九十日中所犯事通威儀

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋目次終

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋卷上

失譯人名今附東晉錄

明慈惠寺傳講毗尼比丘 永海述

△將釋問戒大分爲三初標題目二明譯人三釋

本文初標題目

釋題十四字通別合稱上十三爲別下一爲通就別題中統括其義謂佛說目連五百問是七衆戒律中輕重事之經也若別釋之有五重義名體宗用教相名者人法爲名人者佛與目連法者五百問等梵語佛陀華言覺者謂覺了諸法性相之者又覺具三義一者自覺悟性眞常了悉虛妄二者覺他運無緣慈度有情界三者覺滿窮源徹底行滿果圓說者悅也謂佛由此戒設於菩提欲以妙行益物今得機而說暢悅所懷故名佛說梵語目連此云探菽氏以上古仙人好食於菽仍以爲姓其名尼俱律陀此云無節樹以父母隣樹神而生故以爲名問者詳也言戒有持犯輕重之疑數有五百一一問而決也戒者梵語尸羅秦言性善言性

本自善無所染汚戒體然也亦云波羅提木叉此云保解脫謂保持三業離諸縛也律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定故中者內也輕重者輕是第三篇至第五篇重是初篇二篇事者由也緒也言輕重事是篇聚之因由亦是泥犁之頭緒也謂目連所問非定慧中事乃戒律中隱攝未制輕重之事佛說開遮之緣輕重之事故曰人法爲名體者無作爲體謂來生靈明妙心本來無作由隨於根境之緣作諸惡業致使無作真心染於妄想而不證得若欲返妄歸真須受尸羅妙行故於情非情境上發心斷一切惡之殊勝思受所引誓不疑等卽名爲色此心所及所引色於境量上不起一念有作心之勝用是發無作心體由是勝用了證靈明無作妙心之體故名無作爲體宗者信心慚愧爲宗宗者主也越也慚者不自作惡愧者發露向人若人雖信戒心苟無慚愧或故作或覆藏尙不滅業與果況證無作之體故信心之後以慚愧爲主能證無作戒心爲越故名爲宗

用者離苦得樂爲用用者力用也苦者三界生死之苦樂者三業出世之樂謂既棄戒體具慚愧者當有何益故明持戒有斷當離世間輪迴之苦必獲出世涅槃之樂故名爲用教相者三業略味爲教相教者乃聖人彼下之言相者分別同異謂戒是如來初說華嚴乳味時不動寂場而遊鹿苑分別說三略味之教而爲相故名爲教相通題經者梵語素怛囉此云契經謂契理合機之教又貫攝爲義謂貫穿所應說義攝持所化之機通別合稱故名佛說目連五百問戒律中輕重事經△二明譯人

失譯人名今附東晉錄

釋附東晉錄者晉唐宣師述內典錄始於漢明帝終至大唐列陳各朝釋經沙門善士人名併三學法名今問無譯人之名不知何朝而譯良由此經於東晉時國內盛行既失譯之名今附彼錄

△三釋本文三初序分二正宗分三流通分初序分二初品題二序文初品題

五篇事品第一

釋五者謂波羅夷等篇者偏也。謂此五中偏說重經之事者。揀理而言。卽動作營爲之事。品者梵語渠波。此云品集義。類以彰品名。第者居也。一者數之始也。以文分一十七品。此居其一。

釋文爲三分者。自如是我聞起。至當墮何處。是爲序分。自爾時佛告起。至於問終。是正宗分。自爾時目達至於文終。是流通分。首言時方。聞衆證信序也。當機諮問發起序也。初述經之來源。故有序分。既許諮問。是以目達一一而問。如來應機隨義而答。令人起慚愧心。永斷諸惡。獲大利益。故有正宗分。此問非但當時得益。後五百歲遠霑其利。故有流通分。

△二序文二初證信二發起初證信二初聞持之所二聞持之伴初聞持之所

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

釋如是者。舉所聞之法體。我聞者。能持之人。一時者。聞持和合。非異時。故佛者。時從佛聞。王舍下聞。

持之所梵語羅閱祇伽羅。此云王舍城。謂劫初慢他多王。羅食陀王。如是等器王。於此建舍宅。故梵語迦蘭陀。此云好聲鳥。謂聲好而形醜。以群棲竹林。故名迦蘭陀竹園。此下無聞持之伴者。影攝聞持之所。文中以下文云從座而起。必有同聞之衆。又流通云。吾今憐愍諸衆生。故△二發起三初啓白。二讚許。三正問。初啓白。

是時目達從座而起。白佛言。世尊。我今欲有所問。唯願世尊爲我演說。

釋是時下。謂目達既到住園中心。懷所疑之事。故從座起。白佛下。謂佛乃世出世尊。能知因果纖毫。不差方答我問。故白之也。我今下。謂我今欲有所問。諸事惟願大悲世尊爲我演說。將欲正問而先啓者。蓋佛是無上大聖。須先請知。不卒問故。△二讚許。

佛言善哉。汝所問者。能大利益無量衆生。悉汝所問。釋佛言下。謂佛稱讚汝所問者是利益有情問也。既有是益。故讚善而許之。△三正問。

時目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處

釋目連下逮叙末法信眾犯戒致報而問也末世者揀非正像故乃世道交喪之時輕慢佛語者叙罪過緣起有四一無知二放逸三煩惱熾盛四不尊重由是於佛語之法輕忽侮慢意含正法時反此犯衆下正問所犯諸惡當墮何處犯者干也謂干犯所受之戒衆學戒者謂廣釋毗奈耶及十七事中所有衆多惡作惡說咸悉攝在突學法中是故總云衆多學法今舉輕而問其餘輕重皆攝之也此是所作之業雜者參錯也雜用三寶物者言佛物有四種之殊法物不同僧物各別於三寶諸物之中參錯而用也按寶積經營事品云佛言有檀信施屬佛法僧三寶之物營事比丘應善分別不應共雜而用三寶之物如現前常住僧物不應與招提僧招提僧物不應與現前常住僧此二僧物亦不共雜亦不與佛物共雜佛物不與二僧物共雜若常住僧物多而招提僧有所須應集僧行籌

案欲若僧和合分與迦葉若如來塔或有所須若敗壞者若二僧物多營事比丘應集僧行籌案欲作如是言是佛塔壞今有所須此二物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住若招提我今持用修佛塔若僧和合營事比丘應以僧物修治佛塔若不和合應餘勸化求財修也若佛物多者營事比丘不得以佛物分與二種僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若有施衣於佛塔中寧令風吹雨爛不應留易寶物何者如來塔物無人能與作價者又佛無所須故佛僧如是法物宜然以事體同故此三寶物該一十七品若道若俗是所作業之事也若業與事總名爲因當來下謂若有所作惡因當來墮落何處惡果地獄之所也如是因果餘人不決唯佛究竟明了故諸請問

△二正宗分文分一十七品初五篇事二三實事乃至十七沙彌事初五篇二初誠許二正說初誠

斤

爾時佛告目連諸聽者。聽當爲汝說。

釋諸聽者。誠之辭也。言誠而說者。以所問事是生
漸之要門。滅業之正路。故誠諸實。而聽當汝說也。
△二正說。六初業學戒。二波羅提提舍尼。三波逸
提。四偷蘭遮。五僧迦婆尸沙。六波羅夷。初業學戒
若比丘無慚愧。輕慢佛語。犯業學戒。如四天王壽五
百歲。墮泥犁中。於人間數九百千歲。

釋此答末世犯戒之由。及受罪之處。時也。慚者。內
生羞耻。爲慚愧者。外生羞耻。爲愧。梵語突吉羅。此
云惡作。約身言。惡作。如不齊整著衣等。約口言。惡
說。如含食語等。若比丘下明無慚信。寡之人。犯業學
戒者。標所犯事也。如四下喻。明犯事墮獄之時。言
四天王者。提頭賴吒。秦言持國主。乾闥婆及毗舍
闍。居須彌東。黃金埵。毗琉璃。秦言增長主。鳩槃荼
及蘇悉多。居須彌南。琉璃埵。毗流波叉。秦言廣目
主。諸龍及宮樓多。那居須彌西。白銀埵。轉沙門。秦
言多聞主。夜叉及羅刹。居須彌北。水晶埵。秦言隱云。

福德之名。聞四方。故壽五百者。按俱舍論云。人間
五十年。下天一晝夜。計五百歲。墮泥犁中者。此云
無有。謂無有喜樂。無歡。無利。此卽等活地獄。謂彼
罪人。手生鐵爪。相摑肉。墮或獄卒。唱或冷風吹活。
兩緣難異。等一活。故於人間下。按論該九百萬歲。
以頌云。五十年爲一晝夜。三十晝夜該一千五百
年。十二月該一萬八千年。十年該十八萬年。一百
年該一百八十八萬年。若五百歲。總該九百萬年。又
優婆塞戒經云。四天王壽。人間數九百萬年。故知
千字傳寫之訛。下諸數例。此△二波羅提提舍尼
犯波羅提提舍尼。如三十三天。壽千歲。墮泥犁中。於
人間數三億六千歲。

釋此四篇所犯事也。梵語波羅等。此云向彼悔。如
比丘於村中。從非親尼。自手受食。食是比丘。應向
餘比丘悔過等。如三下喻。明犯罪墮獄之時。梵語
多羅夜登陵舍。此云三十三壽千歲者。按論云。人
間一百年。爲天一晝夜。計一千歲。墮泥犁中者。此
卽黑繩地獄。以熱鐵繩。絞量肢體。後方斬斷。放於

人間數該三億六千萬歲△三波邊提

犯波邊提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲

釋此第三篇所犯之事也梵語波邊提此云墮謂墮在燒煮穢障地獄入熱八寒是也如夜下喻明犯事墮獄之時梵語須夜摩此云善時分時時唱快樂故壽二千歲者按論云人間二百年爲天一晝夜計二千歲墮泥犁中者此即衆合地獄以衆多苦具熾然猛熱合來逼惱放於人間數該一萬四千四百萬年△四倫蘭遮

犯倫蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲

釋此初二篇之方便也梵語倫蘭遮此云大遮謂大惡遮善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成於初二篇罪如故漏精而未瀉等故如兜下喻明犯罪墮獄之時梵語兜率陀此云知足於五欲境知止足故壽四千者按論云人間四百年爲天一晝夜計四千歲墮泥犁中者此即噉

呌地獄謂獄卒捉人擲鐵籠中噉咤大呌放於人間數該五萬七千六百萬年△五僧磔犯僧伽婆尸沙如不慍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數一百三十億四十千歲

釋此二篇所犯事也僧伽者善見律云爲僧婆者爲初謂僧前與覆成羯磨尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨此覆藏即波利婆沙行二種行若犯此罪僧作法除放從境爲名如不下喻明犯罪墮獄之時梵語涅槃地此云自在亦名不惱樂若依秦言化自樂謂自化五塵而娛樂故今云不惱樂者憍逸也以自化樂故不惱也壽八千歲按論云人間八百年爲天一晝夜計八千歲墮泥犁中者此即大叫喚地獄謂獄卒置罪人鐵籠中號咤大呌放於人間數該二億三萬零四百萬年△六波羅犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數五百二十一億六十千歲

釋此第一篇所犯之事也梵語波羅夷義翻名棄

四分云。譬如斷人頭。不可復起。若犯此法。不復成比丘。故偈云。諸作惡行者。猶如彼死屍。衆所不容。受以此。當持戒。自古皆從。衆法。絕分名。衆如姪殺等。也。如他下。喻明犯罪墮獄之時。梵語婆舍。既提。衆言他化。自在。此天奪他所化。而自娛樂。故是欲界頂假他所化。成自樂。故即魔王也。壽十六千歲者。按論云。人間一千六百年。爲天一晝。夜計十六千歲。墮泥犁中者。此即焰熱地獄。謂獄卒置罪人鐵城中。火然燒爛。由燒炙衆生。墮此獄中。故此上名有問。若誘殺三寶。五逆等罪。壽命一大劫。墮第八無間也。於人間數該九億二萬一千六百萬年。

△二佛事品

問佛事品第二

釋佛物有四種。一佛受用物。設堂衣服床帳等。既皆受用。只安佛塔中。不得移易互用。二施與佛物。不得移至他寺。三供養佛物。花香幡蓋等。如花多。隨意買香油。多更賣著無盡財中。若幡多。施主不許不得餘用。四獻佛物。供養塔食。治塔人得食。

佛前飯侍佛比丘得食

問佛物先在一處。有比丘賣至餘處。作佛事犯何事。答犯衆一切佛物。不得移動。若有事難衆僧盡去。當白衆。若衆聽得。賣至餘處。無罪。

釋此問佛物前在處。後人賣他處。作佛事犯過也。佛物下言第二及三之物。先在此一住處。有人賣至餘一住處。作殿等佛事也。犯何事者。言此既移彼知其有過。擬是佛事不決。重輕故問。犯何事也。答犯衆言。若移佛物犯衆罪。故一切下蓋由移動。是不與取及用佛物。故若有下。明移之明緣也。難者。憂也。思也。事難有八。病王賊水火。鉢梵行。命意。謂若有事難衆僧盡去。當作畢白。屬衆。衆皆默然聽許。得賣無罪。良以此開恐失佛物。併施福。非同竊取及用。故又含不聽移之有罪如上。

問佛物得買供養具否。答得

釋此問第二得買第三佛物也。得買下。謂有人施屬佛物。比丘得買花香幡蓋供養具。不答得前所問事是移。今既不助。是正因。故亦布施時未定何。

事故三種佛物皆得用故是正果故又令屋主時
增福田故

問佛物造堂與真可買否答一切佛物得買不得買
釋此問第二作第一受用物也直假直也買者以
物取利曰買謂比丘以佛物造堂有人與買既不
移而有利可得買否答一切下言四種物中所攝
一切佛物得買若買須五倍價以佛物無人能與
作價故不得買者以佛無須故又同世間法故若
故買者越法善也或云佛因尚以頭買施人況果
物云買者何也答良以佛物事重法僧不宜況其
俗乎如天子宮室非臣下所居若故居者得重答
故若謂佛乃出世非同世間者豈惟無益於世使
人感發闡提之心可不慎哉

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使否答若知本
是佛物不得不知得以非法得故

釋此問作第一佛事以第二施物得借使也佛奴
者以佛物買之侍佛故或身充所欠故牛驢馬者
或佛物而買併所施也得借使者謂比丘作佛事

用佛物非已用取利可得借使否答佛言若比丘
知牛馬本是佛物不得使也以此丘自作佛事求
福而借用佛物有損故若故用之重罪答也不知
得者言不知奴牛是佛物得使以非法得故蓋如
法比丘不用佛物故

問僧地起塔用佛物作經藏裏可住否答若知故入
犯墮不知不犯若知故住過三諫犯決斷過四諫轉
犯重

釋此問僧地起塔用佛物作經藏裏可住也僧地下言
比丘於僧地起塔用佛物作經藏而圍之雖僧地僧
居既用佛物作經藏此經藏裏可住否答佛言若比
丘知佛物爲經藏即僧地已是佛物不宜入住而故
入者犯墮以不信佛語故若不知是佛物而入者
不犯墮也若知下明增重意若知故住有如法僧
諫遮其故住所以詰其用佛物之非理諫云大德
此地佛物作經藏不可住之若故住者即用佛物故
用佛物者不善大德當信佛語勿住此也如是一
諫二諫過三諫不捨者犯決斷罪以惡性不受人

語若犯而覆者。隨覆日多少。僧前與波利婆沙覆。藏羯磨行覆日。別住已。未行六夜摩那。雖如不覆者。僧直與行六夜摩那。雖行已。次二十僧中。作出罪羯磨。決斷其罪。故過四諫。轉犯重者。以善者受諫。如海納流。今既不受。非復比丘。所以犯重如俗人不共住也。

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施比丘比丘可取否答言不得

釋此問主人以已財作堂用故財施比丘可取也。先者前也。壞者毀也。更者再也。私財者言私已之財。非公化十方之物也。故財者言佛堂故壞之財也。謂主人先修佛堂已壞而施主更出私財作修佛堂用更易故壞之財施與比丘而比丘可取也。佛堂不得取也。言物雖屬主已施如來既屬世尊豈再為主故云不得施也。若比丘明知佛物不宜受之故云不得取而故取者計錢多少犯重輕故問僧地佛物用作都羅羅裏先有井菓菜可食否答不得若是還越物作佛事先舉以菓併菜施得食不要

不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少犯罪釋此問第二佛物作僧地羅先有井菓菜可食也都總也羅障也言僧地以佛物作羅而護之此內先有井菓菜可食也佛答有四義不得食也一者言羅裏先有井菓菜既佛物作羅不得食者由羅護無損即是佛物故二者若井菓是還越物欲作佛事除先要以菓菜施僧後作佛事可得食之若不施僧許作佛事即是佛物尚不得食況佛物作羅可取食也三者言若比丘欲買而食者須五倍價以價重即止買念取食心也四者若比丘知佛物不買而食者計錢多少犯罪多則菓少則偷爾突吉也

問欠負佛物云何償答直償本物以佛不出入故不加償雖爾放入地獄昔佛泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女姝好比丘後生染意作不淨行共生活用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此比丘極聰明能說法使人得四道果自惟罪深重欲償

之即詣沙佉國乞大得錢物還欲時之道路山中爲七步蛇所螫比丘知七步當死六步裏便向弟子言何處償物還還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之即經七步便死墮阿鼻地獄中初入溫煖未至大熱謂是溫室便舉大聲經呪願獄中諸罪人鬼聞經呪者數千人得度獄卒大嘆便舉鐵杖打之即命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

釋此問比丘欠負佛物云何時也欠少也負者受貸不償也言人借用佛物或償之欠少及受貸不償佛物也云何者題言如何也爲是直償本物或加倍而償佛答有三意初正答言比丘欲償時但償還本所負欠不增減故長以佛是出世大聖不同世間出少入多故不加利償之雖爾不由故借用當入地獄地底也下也獄底也言地下之獄拘繫不得自在故此在南洲下五百踰勝那三引證昔佛明用物由言普迦葉佛滅後有一行解之僧時有婆羅門觀比丘之德施女作尼求解脫故

而比丘受之因其女姝好後生染污淨行之心卽作不淨之行遂男女共同賣生活命用三寶物各有千萬用爲衣食而此比丘有行解脫法之慧能使人得四道果亦自惟付用物罪重便欲償之卽詣他國乞化大得錢物以用償也道路下明用物之報言比丘欲回因道路山中爲七步蛇所螫以人四大放行至七步蛇毒力故不至入步比丘既知七步當死於六步內便向弟子說何處償諸云本國卽還還本國言汝償物已還來我住此待汝也弟子償訖還報之起七步便死入獄以初入溫煖未至大熱而謂是溫室者以獄之相罪人見爲別境及至境時卽爲惡報順其熱習故爲溫室梵語隱顯此云止由是外緣已止已斷爾時寂靜住爲法事也故法苑云西方之叢樹東土之檀也由爾溫室便舉聲經呪願施主福田因經呪聲令罪人發心得度也獄卒下言彼意恨罪人不改過還善數煩勞苦故大嘆以鐵杖打之卽死生天也三結勸言往世因果昭然以斯驗之凡係佛法

僧物不可不慎。謹復受罪。故得即時出。不可不慎。由僧物故。雖復受苦。故得即時出矣。

問佛塔上掃得土。棄之有罪否。答得棄不得。餘用。釋此問佛塔掃土。棄有罪也。言佛塔之土。即是佛物。為得用之。若棄即失佛物。可有罪否。佛答得棄者。言土雖塔掃。而是飛集之塵。不是塔質。故棄無罪。不得者。言但塔之氣分。不得餘用。凝土尚然。況於佛物。豈宜可用。

問佛物出與人。取子息用。犯罪否。答與佛物同體。俱犯。置出入合子與佛。由故無罪。以壞法身而為形。故釋此問佛物與人。取息用犯罪也。子嗣也。息利息也。言前用佛物犯重。若比丘以第二佛物出。放與人。取物子息。而用。不知犯罪也。佛答子息。既因佛物。而有。即與佛物同體。故俱犯重。下明僻解之非。若謂用息有罪。以出入佛物。合其子息。與佛物增長。亦是福也。蓋由增佛物故。所以無福。何以故。以壞戒等之法身。而為形故。

問佛圖主遣佛奴小兒。給比丘。可使否。答不得。使以

聖物故

釋此問主遣佛奴給比丘。可使也。佛圖主者。張壽使大夏。還云。天竺國有浮圖之教。或言佛陀。聲相轉也。譯云。淨覺。言滅穢。明達為聖。悟也由主。佛陀之事。故云佛圖主。遣差也。言比丘自用佛物有罪。若圖主遣給。可得使也。佛答不得使者。因名佛奴。所以即是佛物故。

問比丘要與佛作得食。佛食否。答不得。比丘無客作之理。何況取佛物衣食用耶。

釋此問比丘與佛作得食。佛食也。食啖也。佛食者。佛物為食。故言比丘要與佛作為殿。豈得食佛食也。此用有緣。非同前之無緣。故佛言比丘雖有作緣。亦不得食。以比丘入三寶數。為法王子。極為所尊。豈有至尊之僧。反為至劣之客作。故云無客作之理。此事尚不宜。為何況取佛物為衣食之用也。問白衣與佛作得佛物用。此物作食。請僧得食否。答不得食。

釋此問白衣與佛作得物作食。僧得食也。言前問

比丘作不得食若白衣與佛作得物用此作食請
僧得食也佛答不得食以食雖屬於白衣終因
佛物而有故是知食受白衣之名即不得食況無
名者豈可食也

問佛事法事得捉金銀錢否答不得捉犯捨墮

釋此問佛事等得捉金銀也此金銀乃不淨之財
故律制不捉而遠過若比丘為修佛殿堂等事教
法等事得捉金銀錢否佛答不得捉也言金銀名
不淨財者以五欲之首難為佛事不得自捉附執
事人如是上不堪佛之制次不令俗謗謗是名權
宜若故捉之即有貪慢之心故犯捨墮

問人施牛驢馬奴造佛事法事可受否答得受使用
但不得賣弓刀軍器一不得受

釋此問人施牛等造佛事法事可受也言持淨戒者
不畜牛等皆有過故若人施比丘牛驢等作佛法
事可得受也佛答得受者造佛法慈悲為本若見
機得受使用以有生靈滅業之緣故但不得賣者
防殺過故弓刀軍仗乃損害眾生之器亦犯國禁

故一不得受

問人施佛屋宅未用可寄住否答不得便是佛物

釋此問人施佛屋宅未用可寄住也言前問實住
佛堂地皆云不得若人以已宅施屬於佛像未受
用可得暫時寄之住也佛云不得者以屋雖未用
由施後便是佛物故

問續佛光明畫可滅否答不得若滅犯墮雖云佛無
明暗施者得福故滅有罪

釋此問續佛明畫可滅也續連也畫若日之中也
言人施油續佛前之光明不令有暗比丘節減已
用以畫日之明代光可得滅也佛云不得者續施
主意故雖云下通顯解也或曰佛乃大覺常光一
尋智光無量豈有明暗之殊故可滅也佛言雖云
佛無明暗為施者得福若故滅有罪也

問非佛屋佛像在中可在前食臥否答得若佛在世
猶於前食臥況像不得但臥須障若有燈光不得
足光中過住若自有燈得

釋此問俗屋非佛屋像在中可食臥也食者受食

也臥者寢息也。舊施佛屋即不得住。若俗人屋非佛受用。有佛像在中。比丘可在前食。臥否。佛云。得於食臥。若佛下釋。意蓋得者。若佛在於世時。比丘對前食。臥況滅後之像。豈不得也。但須障者。言立佛不坐。坐佛不臥。故顯行住坐無障也。若屋內像前有供佛燈光之明。不得足止光中。過住即用佛物。故若自有燈得過住焉。

問上佛圖佛塔佛牆。遠望犯何等事。答不知不犯。若必急難。事上亦不犯。知而上犯。捨墮過三諫。犯決斷過四諫。故上犯棄。

釋此問上佛圖等犯事也。上登也。佛塔者言垂佛骨之方墳也。佛牆者言大殿之牆。圍寫佛像也。律制師影不得蹈之。若比丘上佛圖等遠望犯何等事。佛云。不知者不犯。以無慢心。故若必有急緊難事。恐傷命緣上亦不犯。若知佛在下房已上房住犯惡作罪。況上佛圖又無難緣。故為慢意犯捨墮諫云。大德此佛圖等。比丘當尊重不可上望。若故上望。即慢佛。語慢佛。語不善。大德當信佛。語勿更。

上之如是過三諫不捨者。犯決斷罪。若過四諫。故為而上者犯棄。

問指物造佛。經更得他物。不用前物得爾否。答不得。以許便是。

釋此問指物造佛。經更得他物。不用前物得也。指物者。已許之物。他物者。未許之物。若比丘於施主人指示所得之物。以造佛。經又得他施之物。即造佛。經不用前所指可得爾否。佛云。不得者。謂非但自有妄言。又失信人。福故何者。以許物造。經便是。

問物性

問得買佛上繒作衣否。答不得。

釋此問得買佛繒作衣也。買市也。繒帛也。言供養佛上之繒也。衣者三法衣也。若比丘造作裝製得買佛上繒帛作法衣。否。佛答不得者。以損施主功。相其罪甚重。必不可為也。

問形相佛像犯何事。答一切佛像不問好惡。不得形相其罪甚重。必不可為也。

佛像者佛之相好相似也。言比丘於金銀等像。應至心讚禮念報佛恩。不生是念。而反形相佛之相好。像似期於五篇中犯何事也。佛云。凡一切佛像。不問是好與惡。不得形相。以其罪甚重。違害。必不可為形比之大惡也。

問佛得持物倚否。答不得。犯捨墮。昔有一比丘入寺禮佛。有婆羅門知相相比丘。有天子相便語比丘。我有一女嫁與比丘。比丘言。須我禮佛還。比丘便持鉢。被倚佛圖。入寺禮佛。已還出。婆羅門便不復與語。比丘問故。與我女否。婆羅門言。不與。婆羅門言。向見比丘有實相。故與。今無復此相。是故不與。所以爾者。消其功德。故以是佛圖及塔壁。不可持物倚。既犯戒。又消其無量功德。

釋此問佛得持物倚也。物者道具等也。倚依也。若比丘上佛圖。有過可得持物倚也。佛云不得者。輕慢尊儀故。若故倚者。犯捨墮。罪。昔有下引證三。意一倚佛牆者。有一比丘至我禮佛。還二覆罪之相比。丘便持鉢。被倚。至於消其功德。三結證犯事。

以是佛圖至消其功德也。

問人作佛像。鼻不作孔。後人得作否。答不得。

釋此問人作佛像。鼻不作孔。後得作也。若攝素人作佛像。成已。惟鼻不作其孔。後隨喜之人。可得作否。佛云不得者。有犯形容故。

問佛物得作天人。世人畜生。像否。答佛邊得作。

釋此問佛物得作天人等像也。天人者。帝釋等世人者。給孤等畜生者。獼猴等若比丘知第二佛物不得。餘用若造佛殿中之經。天外護之。給孤坐上之禽獸。得作如是像否。佛答得作者。以有表義。非餘處故。蓋天表至極之尊人。表慈濟之勝畜生。表無畏說之極故。

問比丘度人不知本末。後度知是佛奴。而不覺違犯何事。答若知而度。犯重。若先不知。知便發遣。若不發遣。犯重。

釋此問度人不知本末。後知佛奴。不違犯事也。度海也。違驅也。比丘度人。先不知彼本用佛物末。以身屬佛。是佛奴。後時度已。聞知是佛奴。存之而不

發違犯何事也。佛答言：若比丘知是佛奴而度，是用佛物則犯重罪。若先不知本末後時度，已方知便即發還，若不發還犯重罪也。

問：其人是大道否？答：非。

釋此問：其佛奴人已度，是大道也。其者指物之辭。若其所度之人先未受戒，是名佛奴。既受戒，度已，是稱大道。比丘否？佛答：非者，言其度人縱受比丘戒，已佛奴名不可移，以未償於佛物故。云非大道之比丘也。

問：自有私財，願比丘作佛像，作者得取物否？答：不得。釋此問：自財願比丘作像，作者得取物也。願，贊也。私財者，言己之財也。若人自有私己之財，願比丘作佛像，作者可得取物。否？答：云不得，以有客作之名故。

問：先上佛，得取用作佛事否？答：佛事得用，禮越不聽不得。

釋：施者，轉義。言轉惡成善也。謂施主先上供佛之施，比丘得取用作善提會等之佛事。否？佛言：若是

佛事得用，以皆是供佛故。揀餘事不得。若禮越不聽取用者，不得若聽者得也。

問：得通禮過去七佛否？答：得以法身同故。

釋：通微也。禮，禮也。通，通有度。尊卑有分，謂之禮。故大論云：人之一身，頭最爲上，足最爲下，以頭禮足，恭敬之。至過去者，揀非未來七佛者。毗婆沙云：勝觀尸棄，此云寶髻，毗舍浮，此云徧一切自在，拘留孫，此云所應斷拘那含牟尼，此云金寂，迦葉，此云飲光。釋迦，此云能仁。言比丘禮釋迦佛時，可得通禮過去七佛否也。佛云：得禮以諸佛應身雖殊，而所禮法身皆同故。

問：若人先許佛三會，然後作一會，或三行香三布施，得了否？答：言不得，自違言有罪。

釋此問：許三作一，或三行香施得了也。佛三會者，善提提婆生時等會。言人有集福等緣，許佛三會，然後庫事俱財乏，作一會，或三行香布施得了。前願否？佛言：不得以許三作一，自違言有妄語罪故。問：比丘犯決，斷得佛地中懺悔否？答：不得。

釋佛地中者言佛殿地中非僧作法戒場之地也。懺悔者華梵相兼梵語懺悔此云請忍言請現前僧忍受發露其罪悔於後時不敢更作故謂比丘犯決斷罪應於僧中羯磨行二十衆中出罪若僧數不足又無託處或故違教得於佛地中懺悔否佛云不得以僧作法用於佛地而讓如來軌則

■

問久遠故寺都無垣墻不知佛地遠近若欲作者云何得知齊畔答不知當以意作齊畔以不知故增損無罪

釋寺圖也言治事比丘於中相嗣而住垣墻也障隔也謂年月久遠故寺四圍都無垣墻障隔比丘不知佛地遠近大小若欲作者云何得知齊畔限邊畔也佛云若不知者當以自意酌量而作齊畔以不知故設或增損所以無罪

問佛物作鬼子母屋及作像有罪否答同以佛物施人

釋梵釋阿利帝母果言鬼子母故律云時王舍城

人皆稱阿利帝母又寄歸傳云西方施僧齋日初置聖僧供次行衆僧食後於行末安一鉢以供阿利帝母屋者舍也止也言人於舍止住也謂比丘以佛物作像及屋爲有罪否律言若比丘用物作像同前施主以佛物施人計錢多少犯罪

問佛塔前得禮比丘否答不得犯捨墮

釋律制師僧上座應行禮敬若不敬違婆羅門棄會法也言比丘於佛塔像前得禮比丘足否佛云不得禮以比丘見師等當行禮敬若互相值於佛塔前當敬於佛故不得禮若故禮者犯捨墮或云法身非相無處不周豈有前與不前故皆得禮今云不得者是應身有相即有能禮所禮前與不前故云不得比丘若在塔像前佛不尊而禮比丘者喻如朝中主不尊而禮臣下者慢君之咎也若按此制約不禮人若轉身背佛向外禮神者亦非禮之極也亦捨墮也蓋古之梵刹皆無禮法而立於前俱在左右以表恭敬之意今時不存古制增設禮法殿宇欲美觀瞻反違佛教幸以理推上違佛

制不宜面設護法神也

問比丘賣佛像有何罪答同賣父母

釋佛像者言人之慈命父母也若比丘賣出佛像有何等罪佛云同賣父母以比丘用佛物犯棄此賣比於用者更重一等故云同人賣父母是逆罪也取云佛行菩薩道時尙捨身而救苦豈得成佛兼是像似賣賣而獲其罪豈不遠於因耶答佛因捨身乃利人之實事今證大果生人福田若於佛像而不生善反賣出之是惡業緣故云同世之逆若云佛慈可賣如是必發闍提之心善無惡有自他無益故云三世諸如來不出如斯假也

問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有罪否答尙不免地獄受大罪苦有何福耶以故犯戒故

釋此問自手斷樹掘地作佛塔寺像有罪也掘穿也斷決也別解脫中斷樹掘地有損害他安之義佛已制之今造爲佛塔寺像可有福否佛言若比丘故違聖制而作善尙不能免於地獄受大罪苦有何等福耶以故意犯如來之戒故

△三法事

問法事品第三

釋法者玄理幽微正教精誠故此理教是苦海之舟航涅槃之徑路也說法者自運佛制說機演教聽法者欽仰規模躬聞聖化如是堪爲傳法可稱如渴思漿設非法而諫過三四弗如教而咎更彌增沙門稱謂焉可名哉況復貪心受施身佛物而不分代佛之儀照迷先而於後及至機靈俗情應知所宜勸律焚燒須明得否若或故乖慈訓隨事無可逃焉如其慚愧心生因戒諱智得矣

問高座說法前人著俗服可與說法否答聽法說者二俱犯衆多過三諫不改犯突吉羅復過三諫犯決斷復過三諫主棄若使不諫經三說戒轉增

釋此問人著俗服可與說也俗服者言世俗人之服明非如法解脫服也若比丘於高顯之座說法前聽法之人著其俗服是不恭敬者可與說法否佛答法乃佛師聽人須著法服師是模範觀模如孝二親若故乖違聽法說者二俱犯於衆多應當

學也有如法者。諫云大德欲聽說法。當著法服。不宜俗服。若俗服者。即違佛器。慢佛語者。不善大德。當信佛語。勿著俗服。如是過三諫不改犯突吉羅。說者諫詞大同。此答文前後影於復過三諫犯墮。也。復過三諫犯決斷。以惡性不受人誨。故復過三諫至棄者。以其非復沙門。故若使諸比丘見其非法。俱不諫者。經三毀戒其罪。轉增約義而言。當逆

五也

問為說法者如法餘聽者不如法得說否答同上

釋說如法者言比丘宣揚妙法無所希求觀時鑒機勸助欽仰如經三軌名說如法聽如法者好樂多聞修如實慧尊重梵行體具威儀如婆羅門名聽如法言說法聽者既皆如法有餘聽者不如法時可得說否佛言同上例我如來於布薩堂有取金花不如法者佛則不說是也

問諸人說法先高座上有帳蓋是供養佛物得於下坐否答都不知不犯知不得

釋此問座上有帳是佛物得於坐也帳幔也蓋傘

也言比丘諸人說法未設座前有帳蓋是供佛物說法比丘得於下坐否佛言諸者說者都不知佛物下坐者不犯以不故令人有過及用佛物故若二人明知有佛物即不得坐若坐者二人俱犯墮以不信佛語故

問僧坐先寄佛在上後可於上座說法否答佛坐得先是僧坐不得

釋先寄者言律制法座須像在先表代佛攝化故謂僧說法應先寄佛在上疑有佛座比丘後可於上說法否答佛座得者言佛先在座後可得說法也若先是僧在座後寄佛者不得以無代佛攝化故

問若人請比丘讀經及說法施物得受否答若有希望心受犯捨墮若無貪心受不犯若無衣鉢受不犯釋言若人請比丘讀經說法為祈願集福等而施物者可得受否佛言若有希望心非益人想同世應之事故犯捨墮此貪心之物須僧法捨財罪心則名為善不給者當墮地獄若無貪心為彼福田

受之不犯或無衣鉢受不犯

問僧中說法高座上得僧机捉塵毛尾否答病得僧机捉塵毛尾者犯塵非毛得

釋机案謂言机案承足故塵者言鹿王之毛尾若比丘於僧中說法座上得僧机捉塵毛尾耶佛答言比丘足有病緣得僧机案承之若捉塵毛尾者犯塵以損彼身分而得故若線布等拂皆非獸毛故得捉用故塵婆多云茲有為講誦隨師子座机案承足故有塗香應將物替膝之又為遮敗處故應作拂扇或用麻紵白氈破衣諸棄也

問毘經及戒律有事否答犯捨墮

釋毘者言隱藏也謂比丘之體應弘法以報佛恩若毘隱經文及於戒律有犯事否佛言犯捨墮以佛說經戒皆囑流通由慢意隱藏故犯罪也

問師具著俗服向說法得塵否答得不病不得為說法

釋師者言和尚等謂比丘之師著於俗服向其說法得塵足否佛言得者若有病緣二俱得也故律

云病比丘應為說法策其正念也師不病但可禮足不得為說法以違毗尼故

問白衣頭上有帽得為說法否答除有病必須覆頭餘悉不得

釋白衣者即彼師之俗服也帽者謂拘修羅衣言比丘之師著於俗服頭上有帽得為說法否佛言除有病緣必須覆頭得說餘息不得者言自病之餘悉不得也

問經上有塵土草穢得吹去否答不得

釋經者梵語修多羅此云契經所謂契理契機經華云契理則合於二諦契機則符於三機功超世教敢不敬乎若經卷之上有落塵土草穢可得吹去否佛言不得以口穢氣故若故吹之惡作罪也問比丘得書經取物否答不得取犯捨墮

釋書寫也言尊重聖經書寫流通也若比丘得為人書經取物也佛言不得取以比丘作佛事不食佛食有客作之名法亦如是故云不得況乎為佛之子應隨佛學則直為愚等既不能如是用心反

假斯取物是貪慢心犯捨墮罪

問經上有飯食犯何事答有慢意故爲犯決斷不慢意犯墮

釋飯者炊穀熟曰飯食卽五噉食若比丘受食就經案上有遺落飯食犯何事也佛言有慢意故爲犯決斷以含損壞之由絕永弘通之咎故不慢意犯墮雖不慢心難用由未深信佛語權且就用故犯罪也

問戒律不用流落可燒否答不得不知有罪燒捨墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破僧同亦如燒父母

釋言戒律全卷堪以流行或卷部外一章一偈不堪受持流落可得燒否佛言不得以戒是三學之初善提之本雖不用流落猶爲解脫之方如涅槃中偈書於卷陌廣莊寶誦持者永爲道種故若缺多聞不知有罪燒犯捨墮若聞知燒有罪故意燒者犯決斷罪下引例與方便破僧同以燒毀戒律與闕達自立五事方便破和合僧所行五事亦同

亦如燒父母之逆罪以戒乃法身父母故

△四結界品

四結界品第四

釋此品問結界軌則法也結屬也界畔也言非法之地付伽作法立際結屬僧伽界畔軌則不爲俗地非法之分齊也良以世間諸事緣具方成況出世勝因豈無託處故僧作諸羯磨必於如法界內能成妙行之緣也故律云非羯磨地不可作法行僧等事按五分云界有三種一攝僧界攝人以同法令無別衆返二攝衣界令無離俗罪三攝食界攝食以障僧令無宿羨過此界相者若山界相大如須彌山小者如象若石界相大如牛小者三十稱若漫石不得應則安石若林界相首林草叢空不堅實者不得若大林乃至百由旬下至四樹重接是也樹大者若闍浮提小者高八寸形如林大及城池園林舍隨有稱之應須施設方法知僧法中具僧集等七緣已方唱相作結界法也

問結界爲云何答結界法者若山澤無人處隨意還

近若城邑聚落不得違結亦不得復結結界時要須
比丘四角頭立不得便外人入外人入則界不成先
結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後視度四方
結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常
作事處三者若有阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時
有種種事難不得來白衆求則結小界衆若聽可彼
無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者
受戒場先結界文均除結戒場除是結界以是其事
或先結大界後結戒場於中受戒如戒公所云恐無
所礙然云不知同於取則顯通此路可有僥倖其人
云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界
僧亦應聽先解大界與結別界訖然後結大界一切
比丘不持衣夜中得入中

釋此問僧伽結界之處不一此諸界法云何結也
佛答摩云汝問諸處云何結界法者若山下答所
問大意也一者若所結之界在山間水澤無人妨
礙之處隨意遠近皆得故律云若布薩界極廣三
由旬不得過若過不成得界二者若所結之界在

都城縣邑聚落之中有人妨礙之處不得違結齊
於牆欄之處三者若城邑結界時豈唯不得違結
亦不得復結以僧不知大小屈曲之邊時故唯日
中了然故四者言清衆作法結界之時沙彌須出
況乎外人故以比丘四角頭立不得便外人有入
入則不成以不合佛清淨軌則故五者言城邑結
界宜隨住人當於未結之先僧家人等盡著界場
上然後視度四方之界相豈唯住處合宜亦妨失
衣破夏之緣又唯此羯磨無與欲法恐不知相有
於過故六者言結界時除四處初二結界開出有
人不得違結三四二處開出別界初者言聚落處
有市易故又一家一村亦名聚落於此村中齊牆
欄處併外勢分名為界畔此界內比丘同集在手
相及處連教者得越法界二者言餘聚落外界用
中人擲石以過而不違結以俗人田地常作事處
故三者言布薩界遠若有阿練若獨處山間水澤
恐說戒羯磨時有種種事難不得來者應白衆求
則結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結則

界此謂阿練若坐處其間若界量極小方圓七衆陀羅一衆陀羅二十八肘若結小界不得說欲結布薩界亦不得說欲結界場極小容二十一人作界場已後起屋覆界不失四者受戒場先結界又均除結戒場者言時諸比丘有須四人衆羯磨事起五人衆十人衆二十人衆羯磨事起集會致極佛言聽結戒場得四方相若安轍若石若標作齊畔五分云須在大界前結由此受戒場先結界相之又四方均等除之次以大界場內外相圍之結大界場故毗尼母云必以大界圍之除是下結也言除是內裏一重標戒場內相中間一重標大界內相最外一重標大界外相結其大界以是如法之事也有時或先結大界後因衆多羯磨事起方結戒場於中受戒等事猶如大界中之公所也云者言界內僧云既先結大界後結戒場恐有無所應知戒場以戒場之相非一時唱故然云不知同於阿蘭若白衆取別結小界顯通此戒場之路可有僥倖知也其人云者言其界內人云若有病比

丘於布薩時不能來者求索則一屋中結界僧亦應聽之文云大德僧聽若僧時到僧忍聽則一屋中結小界白如是先解下明結之法言若結小界時先解大界與結別界然後結大界如上先戒場後大界也一切下明大界有不失衣界言大界結已一切比丘不持衣夜中得入別界屋中蓋不失衣界使大界結故也故根本云爲不失衣依界乘羯磨欲令安樂住元由老病緣雖復離三衣界中別處宿除其村勢分隨處任遊行

有一住處有界一比丘亦可打幢推廣說戒先向四方僧懺悔然後亦可三語三語者謂三說

釋此文缺問否答三字言有一住處有大界打幢推集僧廣說戒法若唯一比丘於布薩時亦可打幢推廣說戒否佛答云若大界唯一人先日向四方僧懺悔至時然後廣說亦可三語說三語者謂三說文云今僧十五日說戒我某甲清淨問結界得通佛地結否答不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪

釋言僧結受戒場界而場地者得通大界中佛地結界否佛言不得於中受戒即用佛物故若沙彌先不知律法軌則已受得戒知軌則法不得戒言三師七僧若知破軌則法放違而授者有罪即

問行紅缸上得結界否答得若有沙彌白衣麻著岸上然後結界若不顯出當障隔著一處然後結界結界後夜不持衣不得入中

釋界法二種皆有所依處既無憑雖有羯磨功無就矣若比丘行紅缸時有羯磨事起既無所依缸上可得結界否佛言得者以法起託處界為勝緣隨在之處皆為所託若云缸動有相皆遷但合律又故得也律云若行紅缸布薩應下阿若下據不得繫著岸若崩岸有大樹根在水中不得繫著樹根若水內有樹根應研去若不研去與陸地相連若水中大石或樹或浮木悉是水所繫也若作法時有未具戒者繫著岸上然後結界若缸行不能顯適當障隔一處然後結界結界後有別比丘不

持衣不得入中以無大界中攝衣界故

問大僧盡行唯有沙彌在界為得否答但有一清淨士界便不壞況沙彌盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

釋言界由僧結須假僧持僧既盡行唯沙彌在界為得不壞否佛言界之存沒不在師實但有人時界便不壞況沙彌也若盡無道俗等不唯多時一宿便壞故知界既係人若僧盡去不還界法壞矣亦不須解以律有結解故

問賊來界裏殺比丘界壞否答不壞

釋賊害也官賊害人身財故盡界是如法之地則勝緣緣界有非法事無所託若賊來界裏殺比丘界可壞否佛言不壞以結時須當清衆有俗不成今是住時故云不壞又賊為殺事餘衆不無設僧非為界無損故

問一人三四人行道或在白衣家得結界否答不得五人以上得結界

釋言律制結界五人以上是其軌則若一見丘人

或三四比丘人行於道中或白衣家有漏磨事得結界否佛言不得須五人以上方得結界故

問結界得通流水池水結界否答一切亭水盡得分流不得以不知齊畔故

釋言僧結界近於水時可得通於流水池水結界否佛言一切亭止之水盡皆得結故白一漏磨云佛言若諸河間有橋梁者得結界異此便非故若分潮流之水通水入田若王治化五日一雨江水皆不得是以不知齊畔故

問結界後不打鍵推界壞否答不壞

釋鍵推界論翻為鑿亦翻鐘又五分云隨有木瓦銅鐵鳴者是也增一云阿難升講堂擊鍵推者此是如來信鼓也初鳴時當依經論建心標為必有威嚴應至鍾所禮三寶訖具議立念我鳴此鍾者為召十方僧衆有得聞者並皆雲集共同和利又諸惡趣衆生受苦令得停悉故若付結界之後不打鍵推其界壞否佛言不壞以界成壞在人無非于聲鳴界成壞也

問結界得通王路結界否答得當結時遣人兩頭斷行人然後結界

釋言俗人田地有妨漏磨故不遠結若僧結界近於道畔勝於前妨可得通達王家官路結界否佛言得者以界雖通路無礙僧伽故但當結時須遣人在兩頭斷過行來之人然後結界若入田路向井取水路窮路皆不得作界相若大路或車步路路斷者經三四村皆得作相也

問無主地可得結界否答得便如營軍越法

釋無主地者言無主人所管之地夫比丘所須皆當乞之雖不與取若於無主之地無可乞者可得結界否佛言得者以既無主地免於偷盜故便如營軍越法以北洲人不執我所故

問先結界後有大水或掘坑長十五步或復於中行欲此界壞否答盡不壞其人云假使掘大坑深廣一由旬界猶不壞況小小坑耶

釋言僧先結界如法結後有大水或掘大坑失壞託處又行臥事此界壞否佛言水坑淹損界相無

傷人有非法界亦無損其人云者是佛預教比丘止其掘坑之人言也若末世有是人者比丘應語其人云假使掘坑深廣一由旬界猶不變況汝小

小十五步之坑耶
問比丘得比丘尼界裏宿否答得亦不得失衣但不
得入其房內耳

釋尼八敬戒中有近僧安居是知二部界則以遠嫌疑及犯事故設被僧差教授不至日沒而回違者犯墮若比丘或有病緣及行道中可得比丘尼界裏宿否佛言得者以戒雖過緣必開故縱許得宿亦不失衣繫緣守戒故界之四方可宿但不入其房內耳若故入者隨事結罪也

問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣否答不失當結時已通三世僧故

釋言僧結大界則隨界結攝衣界皆已竟故而後來僧共住身不持衣爲得界法不失衣否佛言不失者以當初爲四方僧結大界及衣界時即已通於三世僧故

問僧不齋集得結界不答若有事觸授得無事不得釋言結界盡集知界分齊若僧有三寶緣而不盡集得結界否佛言若有緣事當觸比丘授某事與僧所欲結界者得若無緣事不盡集者不得也

問一結界得幾時答不限年數若施主要增地更結耳

釋一初也幾時者言幾多年月時也如師實授受皆有時數若覆越施地僧初結界得幾時也佛言師僧具臘學堪利人受戒定時能堪一食今之結界不於餘同故不限數除若施主要增界地可更結耳反顯不要增者不限年數也

問先僧結界不解而去後來僧得於中結界否答得釋言結界解界是爲如法若先僧結界不解而去界相猶存後來僧得於界相之中重唱結界否佛言得者以先僧不解一宿便壞由無持法人故所以後僧得結也

問結戒場時要須集一切僧爲隨意多少答五人以上得以無大界故衆不集無犯

釋僧結大界須盡集僧若結戒場亦同盡集衆僧
爲當隨意多少也佛言大界盡集爲知界畔離破
夏等緣此無是意但集五人以上得何者以無大
界故衆不盡集所以無犯若大界不集犯越法答
問結界場要須至場上亦得遙結耶答要須至場上
乃得結耳

釋言僧結界場當盡集之或有緣而身不至爲須
要至場上可得遙遠結界耶佛言以遙結與不集
無別必須要至場上乃得遙耳

問二衆結界得互相又結否答不得相又得共通結
耳

釋互相又者言如兩手互相又也尼界近僧還約
由旬近三五里若二部之衆皆欲結界其界相錯
可得彼此之界互相又錯結否佛言不得相又以
錯錯混蓋故可得二界相共通遠結耳

問一界裏得鳴二鐘椎否答得但不得二處設戒及
以羯磨種種僧事唯得燒香飯食而已

釋界法僧衆須打鐘椎若一界裏可得鳴其二鐘

椎否佛言得者以界廣大二處得故但不得二處
設戒及以羯磨種種僧事何者以律云此一住處
一說戒故若二處設戒等卽有非法羯磨非毗尼
羯磨非法別衆諸事皆起若鳴二椎唯得燒香飯
食而已

問大僧得與尼通結界否答得

釋言檀越欲供二衆隣於結界其大僧可得與尼
共通結界安居否佛言得者以二界通遠彼此歷
然以順施主福田故

△五歲坐事

問說坐事品第五

釋說越也言越故限也說又曰木星也爾雅夏曰
歲星歲星行一次也木星謂之歲星與年謂之歲
義實相因以其一年行一次十二次而周天故曰
歲星此星行一次而四時之功畢故年謂之歲據
華鈔云諸律中以七月十六日是比丘五分法身
生來之歲則七月十五是臘除也蓋謂望日五分
臘除十六日新受五分法身之歲也表比丘修證

五分與歲並增故云受歲是以比丘出俗不以俗年爲計乃數夏臘耳按戒文歲約五分生來義言通於多時臘約修證義言別於一夏坐者止也行坐之對也謂春秋遊行利他夏冬坐止自利也前代譯經律者或云坐夏坐臘等斯皆違背殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有誤故以四月十六日入安居七月十五日解安居也安居者形心寂靜曰安要期住此曰居行事鈔問何爲但結三月者一生死待形必假質養故結前二月開後一月爲成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成若有差脫便不得結教法太急用難信準故如來順物始從十六日至後十六日開其一月續結令成故安居名是正稱也

問夏中難日得結坐答從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂坐初有事難不得結或五三四日乃至一月盡不失前坐此名三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八月十五日此名一日結坐三十日受歲

釋言夏中雨際之時而有四月若前後三月夏坐者有難日得結坐也此影問於受歲日也佛言若前坐人從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂下明得結之意以坐初時有諸事難不得結坐或五三四日乃至一月盡不失前坐此名下結也言此上之緣名前坐人三十日結坐一日受歲也結坐受歲文如羯磨部中說若後坐人唯五月十六日結坐應至八月十五日滿若過七月十五日於十六日有種種事難日日可受歲盡八月十五日此名下結也言此上之緣名後坐人一日結坐三十日受歲也

問結坐受七日法爲坐初受爲隨行時受答若坐初受者好坐初不受亦可隨行時受夫受七日法行不滿七日還後行不復受計滿七日乃復更受若慮忘亦可日受

釋言前後結坐有緣皆謂若結坐已有三寶等益人之事此七日法爲是坐初受爲隨行時受耶此受法文云是但對首法應具威儀白言大德一心

念我某甲比丘今受七日法出界外爲某事故還來此中安居三說若事是半月等方作白二羯磨若受日多者同緣受者二人三人應一時羯磨磨鉢云凡受日緣要三寶請喚生善滅惡者聽往若謂喚無利益三寶非法破戒有難雖受不成佛言若知夏中有三寶事者結坐之初先受者好若初疑之不受亦可隨行時受夫受下明受法及不滿者之制鉢云謂縱令前事唯止一日皆須七日法律云不及七日還聽受七日法夏末一日在亦作七日法若地律意及即日還可白同意出不受明矣若按鉢等事唯止一日皆須七日法此與明制皆急者何也良以諸師鉢律恐人以小事類白而出界掛安居之名故云皆也原夫坐初臨時受法行滿有後緣出者須更受也若不滿還者後行不復更受計滿乃復更受若思慮忘者亦可日日受也

問夏坐中不受鉢坐房舍十二物得坐否答不須受鉢受者言比丘衣食等事皆有受法表有證人故

十二物者按根本部安居分房舍法差分十二人一飯二粥三餅菓四臥具五諸雜事六藏器物七衣八分衣九藏雨衣十雜遣使十一房舍十二分臥具及以褥席若比丘於夏坐中不受鉢坐等爲得坐否佛言不須受言受七日法離於破夏有利他登衣食受者雖不與取有自利益此房舍等雖云助道已在僧中例上無功故不須受也

問結坐而不坐得藏否答若先不知坐法受藏得若知故違不得

釋結坐者律云比丘無事遊行坊修出世導衆者風向知窟穴沙門何不知時惡物行慈故應結坐不坐者言比丘雖兩兩相對結坐而不如法坐止無緣界外行故得藏者因如法坐有得禪定及於聖果罪滅福生故若比丘結坐而不如法坐止得受一臘歲否佛言若比丘先時不知夏坐之法所謂查則勤心修習善法無令失時初中後夜亦如有廢者受藏得也若知坐法故違而不坐者不得

問都不結不坐受歲得否答若先不知有結不知有坐法受歲得知有結便應向僧懺悔若先知法故違不得

釋臘者臘也於此月中獵取禽獸以祭其祖從事而立故名爲臘又接也新故交接之謂言比丘臘取資粮加行有日新功能故若比丘前後安居都不結坐及不夏坐無智斷登受歲得否佛言若比丘根鈍先時不知有結不知有坐法受臘者得姑容受之以待次臘如法故若結坐後知有結及坐便應向僧懺悔此不學戒以波逸提懺之若先知結坐二法故違之不得受歲

問不結而坐得歲否答同上事

釋言比丘於夏首不結坐而於夏中坐法無虧得爲一歲之功否答同上事以根鈍故先不知有結坐之式而坐法無虧得爲一歲若後知有結法便應向僧懺悔云大德一心念我某甲不學戒故不知結坐法今知有結法向大德發露懺悔憶念我清淨布薩戒身具足三說若先時知有結法不結而

坐故違不得受歲同於外道以非如說脩行故

問夏坐中得入流水池水浴否答界內盡得若受七日行過水亦得

釋浴者律制半月洗浴唯除熱時不定若比丘於夏坐中可得入於流水池水浴否佛言界內盡得以符律熱時故意舍界外不得以非如法之緣故若受七日法界外行過水亦得

問夏中犯決斷不悔受歲得否答雖有罪得歲所以爾者故是比丘故

釋言比丘於夏中是修道要時若犯決斷而覆藏不向僧伽懺悔同僧受歲得爾否也佛答雖有罪得歲所以爾者何也若犯決斷故是比丘故又不悔者但無一夏之功不無一夏之歲以明犯業者受歲不得

問受歲不和合得歲否答要先懺悔然後受歲若其人不悔擯出得受若不擯出案當三諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能驅逼出界好若其不出當牢閉著一房中然後受歲無苦以其非復比丘故

若惡人多衆所不敢當避出界若共受不得歲

釋不和合者應來者不來應與欲者不與欲應呵者呵謂僧伽受歲和合方成若不和合僧得受歲否佛言要懺悔清淨等方得受歲共有八事一懺者言僧不和合若作羯磨有非法非律非毗尼之事要先懺悔清淨和合然後受歲二預者若其不和合又不懺悔之人妨於衆故須預棄出界僧得受歲三諫者僧若不預棄當三諫使懺悔清淨受歲四過者言僧雖三諫不懺又過三諫至於四諫不受謂者是惡性人犯決斷罪五過者言僧雖已四諫而又過四至於五諫者犯重六驅者言如是犯重之人若僧無力能驅逼出界者好善受歲七閉者若僧不能驅其人出界者應當牢閉著一房中然後受歲無苦逼於僧故此人罪重預驅不出以其非復比丘故八避者若不和惡人多善衆所不敢當避出界受歲若不避而共受者必不得受歲以有非法等諸事故

問夏坐中得爲亡師造福否答得但不得手自造事

釋福者殊勝之義自體及果但可愛樂相殊勝故名爲福業謂比丘於夏坐中若值亡故之師忌辰惟拔濟之恩而欲報報者得爲亡師造爲經功福事莊嚴報地否佛言得者以師恩最重造福而悼之表於孝心故但不得手自造事可託人爲以所報小故若手自造妨修道行以所報者大放

問夏中得捉扇拂否答一切毛不得捉竹扇得

釋扇者箠也自關而東關之箠自關而西關之扇言扇箠除熱故拂者拭也言拂拭蚊蝱不傷生命故謂比丘於夏中極熱時得捉扇拂否佛言凡一切毛扇拂不得遠有損傷故唯竹扇得以無損傷

問後坐人得七月十五日受歲起去否答不得若先不知已受得歲若知法故違不得若已和合僧就受縛而已若後坐人受歲時前坐人亦爾

釋言比丘結後坐夏當至八月十五時滿得與前坐人於七月十五日受歲起去否佛言不得以坐及二月夏分未滿不得與前坐人起去故若後坐

人先不知滿與不滿已隨前坐人受者得戒。若知法是八月望日滿者故違不得。若前坐人已和合後僧就歸而已待至日滿而去如前坐人不和合不令受。後坐人又如何耶。若後坐人受戒時如前坐人亦爾。

問二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受戒後者未受於一月中何者應大答先大故大計本日故

釋臘者乃僧伽尊卑之衡。猶如中序爵鄉黨序齒也。謂小大二比丘同坐夏臘小夏者前坐大夏者後坐前坐者已受戒後坐者未受。處於一月中若以臘別尊卑此二人何者應為大耶。佛言雖云同臘先受還以先時大幾夏者故為大夏之上座也。以計本始受戒之日以定臘之尊卑不以受臘而分大小也。

問夏中不受七日法。暫小小出界故得坐否。答復得。

釋言夏中受法出界二利無虧。若比丘於夏坐中

不受七日法。暫時小小事出界是破夏緣。故得夏坐。否。佛言。懺悔得律云小小出界外白同意知以不白故犯越法罪。故須懺悔得夏坐也。

問夏中一因緣得三受七日否。答言得。

釋謂比丘於夏坐中有一因緣受七日法而事未終又受七日。若未終竟可得三受七日。否。佛言得者以緣事未終故。

問夏中不坐或十人至十五人欲來寄住共受戒得共住共受戒否。答若及後坐當結若不及後坐不得。此人若全不知有坐法得容若知有故違不得。

釋謂比丘於夏中不結坐或十人至十五人欲來前坐界中寄託而住共受戒前坐人得與共住共受戒。否。佛言若不結坐人及於五月十六日後坐者僧當為結後坐而坐若不及後坐者不得也。言此人若全不知有結坐法者得姑容之共住受戒。若知有坐法故違者不得。

問夏中坐若為三寶事若疾病種種業難得移坐否。答得坐。當白衆中受三十九日法三十九日已有事

便出界三十九日法三十九日滿得還好若不得亦
可彼處受戒無犯若坐初不受隨行時亦得受若坐
已滿三十九日者事便出界不須復受若不還亦得
於彼處受戒

釋謂比丘夏中如法坐若爲道俗三寶之事若疾
病之事種種業難之事須往它方月餘得移坐否
佛言得者以坐定制緣事必開故當白下明移坐
法按根本律云佛言其安居人不應出界若有緣
事須出界者應受日去若七日法應三白如常守
持而去若七日不了應受半月乃至四十夜白二
羯磨守持而去極多唯得四十夜不應過如世尊
言多在界內少在界外是故但守持四十夜意明
多在外少在內不成安居謂當白衆中作白二羯
磨受三十九日法其文如羯磨中說若受三十九
日已有事至者即便出界至彼守三十九日法應
請緣事言三十九日滿者明此彼受戒法若比丘
至彼三十九日滿者得還界受戒好善也若三十
九日滿緣事未終受戒又近不得還者亦可於彼

處無犯若坐下明移坐受法若知夏中有緣當於
結坐時受若坐初不受隨行時亦得受之若坐下
明不受法及受戒法也若比丘結坐已滿三十九
日者有緣事時即便出界不須復受三十九日法
以不及此處安居自恣故若不及還者何處受戒
亦得於彼處受戒

問不結坐或不受七日已受應得否答不知法已受
得臘不得夏若以夏僧一諫取好過三諫不取犯戾
語決斷臘還取得當取時白衆然可得

釋謂比丘於安居日不兩兩相對而結坐或結坐
已不受七日法私出界外隨僧已受臘爲得否佛
答若比丘不知結法及受法已受得名一臘不得
一夏之功謂不知法者若以夏中僧一諫取結法
者好文云大德欲如法自利當結法受法不宜違
教若違教者即慢佛語慢佛語者不善大德當信
佛語勿不結坐及受法也取好者言彼取諫者
好善也此一諫二言疑之有落何者應云若以夏
僧一諫至三諫取好以次文中有過三諫故若過

三諫至四諫而不取者犯戾語決斷懺還取得者
言雖有犯罪懺悔之還取諫言得懺正當取時要
白衆僧然可者得懺若不然可者不得懺也

問比丘不受懺犯何事答一比丘不受衆衆諫使受
一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙
門以不肯受法故

釋受歲者言夏坐比丘自有愆失恣任僧學有罪
滅福生之益故受歲也謂比丘於夏滿時不自恣
受歲犯何篇事佛言若一比丘不受衆衆僧諫之
使彼受之自一諫至三諫受歲者好善若過三至
四諫不受歲者犯決斷罪又過四至五諫不受歲
者非沙門即名俗人犯棄罪也以不肯受如來法
故

問夏坐新受戒人日中後結坐得懺否答得唯後夜
不得

釋謂前後夏坐皆九十日得爲一歲若夏坐時而
沙彌新受戒人於日中分或日後分方結夏坐其
九旬期少一二分得名一歲否佛言得者以結時

有其中後而一日未終故唯後夜不得者一日已
竟九旬不滿故影顯初中夜皆得也

問夏中坐忘不受七日法一出行得坐否答憶即悔
得一座不過二三悔過二三悔不得歲

釋謂比丘夏中如法而坐或有因緣忘不受七日
法一出界外行得爲夏坐否佛言若出界已憶忘
受法即悔得坐雖云悔得以一座中不過二三悔
可得夏坐若過二三悔者不爲得歲以過二三即
名非法向不成坐況得一歲之功也

問受歲時若天雨得屋下受歲否答得

釋受歲露地者表坐夏功期出三界露地坐故言
比丘受歲時若有天雨可得屋下受歲否佛言得
者以表比丘自恣時將斷未斷猶居界內故

問既至某方結坐有礙不達得連進結坐否答不得
正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐過二
三日治房舍然後受二十九日去若無僧住處五人
以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日
乃得去若後人不滿三十九日去者前去人不知不

失中後坐人失

釋某方者言所期之處也有礙者言有難事阻礙也進前也謂比丘心所期處而結夏坐及既至某方有所礙阻而不能遂其界可得進前進結坐否佛言不得以兩兩相對名為結坐若界前進結以無兩兩相對故待無礙時正可到彼結後坐也若道下明前坐結法也若比丘必欲前坐者若道路中有僧住處僧應就之結前坐住二三日修治房舍然後求僧作白二羯磨受三十九日法去若無僧住處有五人以上共結界而結前坐然後先著二三人受三十九日去留一二人守界滿三十九日乃得去若後留人不滿三十九日去者前去人不知不滿日去不失前坐後留坐人失前坐也問一人至四人得白衣家結坐否答不得五人以上得

釋若一比丘人至於四人可得白衣家結坐否佛言不得以一人無所對受結坐法人故又結界不成故二三四五人亦結界不成故五人以上得者結

界結坐密如法故又自恣時五人須前後單若有人一時雙膝而作羯磨故

問一人靜處得結坐否答先有結界二人以上得一人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得

釋一人以不得句擬以字在不得字下以無人共受坐故謂一比丘於阿練若處得結坐否佛言若靜處先有界須二人以上得一人所以不得以無人共受坐故若靜處無界非唯一人及二人以上盡不得若欲別於僧處結坐當更請僧結界坐然後一人得也

問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日至三月得爾否答作不食受不限時節

釋謂比丘於夏坐中不受衣財妨格道業除急施衣止開十日若檀越捨他比丘施併他比丘寄物比丘可得受請他人之施及受他比丘寄放之物或經十日至於三月得爾否也佛言若比丘作不貪蓄之念而受者不限時節何止十日三月耶

問夏坐中界內作有爲事得應坐否答福事得指授餘不得

釋夏坐中界內應修三無漏學是如法事若比丘於結夏坐中不惰無爲之行而於界內作有爲之事得應坐之功否佛言若三寶福田事指授他人非宜自作況餘非福之事不得應坐也

問受夏坐人云何房舍破當補治爲謂始坐坐訖時耶答三月中破卽治

釋比丘脩頭陀行住處有五關若樹下塚間露地常坐極於無所受真抖擻之行若受夏坐人云何受於房舍此房舍破當補治爲謂是始坐坐訖時耶答言夏中安居值雨際時當依房舍故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修治房舍若無房舍者突吉羅是故夏坐得現房舍者善若無應憐人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍故若房舍破卽補治以不於始末時故

問受歲時尼來界內求索受歲應與受否答二尼以上得一不得所以爾者以尼獨出界犯重故

釋謂大比丘夏滿受歲之時有比丘尼來於界內求索索僧自恣受歲應與受否佛言二尼以上得與受歲以合如來八敬戒中請自恣之戒也一尼不得與受所以爾者何也以尼來獨出外行犯僧殘之重故

△六度人事品

度人事品第六

釋度脫也人忍也於世遠順情能安忍也言比丘度脫於人離俗入道故佛制比丘欲度人時須滿五臘知五法堪教誡人故釋云滿十臘當得度人若不知五法盡命不得度人五法者一者國利二者戒二者能決弟子疑難三者弟子遠方力能使弟子來四者能破弟子惡邪及教誡勿使作惡五者若弟子病能好看視如父養子若不知五法終身不得度人度人者得突吉羅

問一人得度沙彌否答二人得

釋沙彌者梵語此云息慈諸世間貪染煩惱慈悲利往一切有情謂佛命爲子度釋云說三難十

戒爲沙彌之最初若戒後亦以一人爲師得度沙彌否佛言二人得者以舍利羅云非同常例如佛命弟子稱之善來除羅云已後須具二師一和尚一阿闍黎堪得度也何者以和尚親教出離之戒法闍黎教誡則之範法故

問度沙彌得遮諍和尚否答不得

釋遮還也和尚者梵語陂陀耶此云親教師于闍闍稱和尚此云力生謂三乘道利五分法身因師之力而得生故謂比丘欲度沙彌請親教師爲授歸戒而此師住還可得遮諍和尚否佛言不得以授戒度人須師資相親爲彼著裙檢知二根不男爲說歸戒有授受義故又屬鳴頌云彼師及弟子當互審其器若不先觀察同得越法罪

問未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒否答若知非法而度犯捨墮過三諫不止犯決斷若弟子不知是非法得戒若知不得

釋五臘者由比丘一歲二歲爲授具足戒不知教授弟子不棄威儀將至佛所問汝幾歲耶答云一

歲佛呵云汝自未斷乳云何乳人自今已去聽五歲十歲度人若未滿五臘影於不知五法度人若比丘未滿五臘而度人於五篇中犯何篇事若師違教而度人其弟子爲得戒否佛言若比丘知未滿五臘是非法及未知五法而度人犯捨墮過三諫者有比丘諫云大德佛制滿五臘知五法度人若未滿未知勿度於人度人者不善大德當信佛語未滿未知勿度於人不爲智者呵責受福無量長夜安樂如是過三諫不止犯決斷罪若弟子不知其師是未滿五臘不知五法得戒以無餘覺餘恩故若知不得以有餘覺餘恩故

問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多度人或作三師有所犯否佛言此人

釋謂比丘於黑白之月都不誦戒又不知作法中種種僧事而多度人或作三師有所犯否佛言此人誦戒不知法事即無已利之德尚不應食人信施況復度人若食信施者犯盜若度人者犯捨

墮

問若人父母王法不聽比丘盜將去度犯何事答犯重若官人走奴投比丘爲道比丘若知而安止來度亦犯重

釋父母王法不聽二輕違者若知俱不聽違之不度若度知之則姑容止故謂若人欲出家父母王法皆不聽許而比丘盜將去度犯何事佛言犯重以盜離父母國王之處即不與取故若官人走奴自己來投比丘爲學道故比丘若知不應安止即應還去若知而安止未度亦犯重以取有主之物故

問若兒前出家父母後出家來投其兒得度否答得釋出家者謂出有爲耕田種植販賣種種事業之家趣入於無爲無諸俗事業寂然無欲之家其無爲所作業務有三一坐禪二誦經三勸化衆事若不行者徒生徒死有受苦之因若人之兒前已出家父母後出家來投其兒其兒得度否佛言得者以出家之事入理爲宗若與道同不存俗禮例佛

度嫡母故云得也

問犯戒比丘得度人否答若犯重無復度人之理若犯決斷同上未滿五臘者若犯餘輕戒要須懺悔然後得度

釋若知請戒僧法五臘滿者雖爾許度或後違犯戒法比丘得度人否佛言若犯重戒不共清淨比丘而住是以無復度人之理以非沙門故若犯決斷同上未滿五臘者良由決斷行別住行中不受眷屬事故若犯除三篇輕戒要須懺悔然後得度含不懺者不得度人

問白衣投一比丘欲出家比丘即受更爲請和尚戒師所投比丘故是師否答非師若後從受法者可爲法師若依隨者可爲依止師

釋謂白衣來投比丘欲出家比丘即受納爲弟子更爲請和尚戒師授其歸戒其所投比丘故是師否佛言非師以所投者未與授戒非是五分法身之師若後從授戒法者是爲五分法身之師若依而隨止者可爲依止學律之師也

問比丘多度弟子。或作二師。都不教戒。犯何事。答犯捨墮。背迦葉佛時。有比丘度弟子。不教誡。多作非法。命終生龍中。龍法七日一受對時。火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。則復燒不能堪。苦便自思。惟我宿何罪。致如此苦耶。便觀宿命。自見本作沙門。不持禁戒。師亦不教。便作雜念。願其本師。念欲傷害。會後其師與五百人來。乘紅渡海。龍便出水捉紅。家人即問汝是誰。答我是龍。問汝何以捉紅。答汝若下此比丘。放汝使去。問此比丘何緣。汝事都不索。餘人而獨索此比丘者。何龍曰。本是我師。不教誡。我今受苦。痛是故索之。衆人事不得止。便欲捉此比丘。著水中。比丘曰。我自入水。不須見捉。即便投水。喪命。以此驗之。度人不可不教誡。

釋多重也。言比丘重度弟子。或作二人師也。都不教誡者。根本際婆多云。凡是弟子。應勤檢察。不應恣其慢情。不爲白事。不修善品。如無羈馬。非法自居。如世尊言。汝諸婆。獨事作屠兒。爲殺害衆。不與出家授近。已捨而不問。令我正法。速時壞滅。是

故甚獨於弟子處。極須檢察。如不順教。隨事呵責。若不可教。驅令出去。是知度人。宜朝夕訓策也。若比丘多度弟子。都不教誡。犯何篇事。佛言。犯捨墮。以慢心。不教誡。眷屬故。昔迦葉下引證其事。初五句。明不教之事。命終下。明所感之果。便自下。明追憶前因。毒念害師。衆人下。明捉紅之由。求紅行耳。比丘曰。下。明自受報。以此下。結證度人之事。

△七受戒事

問受戒事品第七

釋受者。領納之義。戒者。大戒。即白四羯磨戒也。言沙彌。圓具乞戒。羯磨師對諸師。前問遮難。已。方作羯磨。先作一白。疊事告知。次秉三番羯磨。問尊證師。量度其沙彌。圓具事之可否也。以三羯磨中。遮難等事。通前單白。中事故。名白四羯磨戒也。蓋問佛初成道。善來初度於五人。廣利無涯。羯磨繁興。於四海始。因犯重及賊住。汚尼等十三重難之垢。問知則弗容受具。受知則不可姑容。縱彼求道心殷。攝在法門。無補。次或不稱和尚。及已法名。衣鉢。

俱無父母不娶乃至官人下使負債祠緣等十六
經述有玷三事之教知則不宜受具受知則可姑
容違承聖制之文量其事輕可緩如是二事俱無
堪爲福田淨器方作白四羯磨願納戒法入三寶
教爲法王子及於懺悔盜度種種非儀皆屬受戒

問沙彌犯十戒一二三不悔受大戒得否答若憶而
不悔不得都不憶若不知法受得夫受戒法師應問
沙彌汝不犯戒否答若言犯即教懺悔若本師不問
壇上師應問若都不問師犯捨墮

釋犯十也十戒者一不殺二不盜三不淫四不妄
語五不飲酒六不著香華鬘香油塗身七不自歌
舞作倡及故往觀聽人不坐高廣大牀九不非時
食十不捉生像金銀錢寶謂沙彌干犯所受十戒
唯一二三戒不懺悔餘皆懺悔受大戒得否佛言
若憶而不悔者不得以心有犯境及違教故或都
不憶犯若不知受法須懺已受者得戒以無餘覺
餘思故夫受戒法師應問沙彌汝不犯戒否彼答

若言犯者師即教懺悔若本戒師不問壇上諸師
亦應問若都不問諸師皆犯捨墮

問已受大戒得悔沙彌時所犯否答得懺悔法問沙

彌懺悔法

釋謂沙彌已受大比丘戒可得懺悔沙彌時所犯
戒否答得者謂非覆藏而不懺故但懺悔法還同
沙彌時突吉羅懺法不同大比丘之懺也

問沙彌壇上欲受大戒或著俗服脚著履屣或衣鉢
不具假借當時爲得戒否答惟俗服師不問不得其
餘盡得即僧犯捨墮

釋謂沙彌受戒宜法服脫履全道具若或著俗服
脚著履屣或衣鉢不具假借當時爲得戒否佛言
惟俗服戒師應問恐是破內外道故若不問不得
其餘盡得雖然盡得而師僧犯捨墮以慢佛故
夫受戒脫履表不履俗塵故所持戒體假衣鉢相
而攝持此緣宜當自具以表其誠若或假借率儀
是虛應故事而已

問若有比丘不捨戒作沙彌或即大道人而更受戒

否答不得問若不得戒前所受戒故在否答在問後
師故是師否答非

釋捨戒者律制犯重者求清淨須捨戒作白衣沙
彌而更受戒捨戒文云大德僧聽我從今日不持
大比丘戒如是至三不捨戒者謂比丘不捨大戒
作沙彌也若有比丘不捨戒作沙彌或即於大道
人而更受戒否佛言不得以不捨戒故若受不如
法亦許更受如晉時有慧照等三百七十人因僧
伽跋摩至重受具足或問其意照曰以疑先受若
中若下更求增勝故須重受依本願次後智賢述
曰此由照等先受戒不如法故於紅上結界攝僧
以便行事耳今人年少輕心受戒不知方便不能
有所感發尚未信於下品則於再受誠得其宜薩
婆多論云重受增爲上品本夏不失若此則中下
尚須增受況未能感發者乎或問先已聞羯磨今
若再受則先聞成盜盜者然於當時輕心無知既
不能領聖法尚何盜聞之咎明律高德更須一許
問若不得戒已前所受戒故在否佛答言在在未

捨戒故又問若先戒在者後受之師故是師否佛
答非師以非受戒法故

問多人受戒而併請一人爲師可得十人五人一時
受戒否答無此理

釋受戒者一人二人三人爲師者三師七證然師
資數有所表也蓋具戒功大入三寶數非同餘戒
一人二人須以十師作十方佛想而授與又圓成
三衆舉檢七非故以十人也比丘戒是聲聞之小
乘緣覺之中乘菩薩之大乘共因此戒而成果故
人天之乘無此分故通別圓攝大乘故機雖多
種不出此三四五六等無所表故是以經云於一
佛衆分別說三故以一人二人三人也若多衆之
人受戒而併請一人爲師可得十人五人不以壇
時前後一時受戒否佛答無此理者總斥師資無
此理也師無理者母論云優波離問佛有幾處白
四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一
者和尚如法二者阿闍黎如法三者七僧清淨四
者羯磨成就五者衆僧和合若一人爲師者故云

無此理實無理者律云若秉一羯磨一界四人受此是僧爲僧不名爲受法又優婆塞問佛可得二人受戒否佛答得又問誰大誰小答無有大小又問可得三人受戒否答得又問誰大誰小答無有大小又問可得四人受戒否答云不得以非衆爲衆而作羯磨與理相違故若有十人五人須異時次第受若一時受者故云無此理也

問沙彌更受大戒請一比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨法及受戒法更與請一人與受戒以何當爲師答與受戒者是師無戒法與者非師

釋爲戒師者深明三觀精練二持五德十數說行兩德德臘具足堪爲戒師若沙彌更受大戒請一住處比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨法及受戒法更與請一住處僧人知白四羯磨及受戒白法請法與受戒此先後二住處人既皆受請以何當爲師耶處答此二處人與受戒者是師以是法身父母故無戒法與者非師以無生長法身義故蓋前問已答一人爲師無此理故

問壇上師僧或者俗服或犯禁戒受戒者得戒否答若受戒人知是非法不得不知得

釋壇者出土爲壇而於此三級之上受者受戒者當出三界故又壇是清淨之地表受戒者當處清淨心地也謂沙彌壇上受大戒時三師七僧或著俗服或犯禁戒受戒者爲得戒否佛答若受戒人知其師僧是非法者不得以有餘覺餘思故經云有一不清淨者汝戒律儀必不成就不知得者以無餘覺餘思故

問受戒爲有時節否答唯後夜不得初夜中夜無燈燈亦不得要須相觀形色乃得

釋節止也謂沙彌受戒爲有時節否佛答若年月中日日夜夜皆得唯夜後夜不得以後夜時恐及彼此之日難計臘之長幼故又後夜昏睡恐無所獲故雖開初中二夜須然燈燭無燈燭亦不得要須相觀形色乃得以師觀弟子識其無根二根諸病等弟子親師識其尊卑大小也

問受戒時或值天雨更移場屋下受戒得戒否答若

欲移場。當先解大界。更結戒場。乃得受戒。不爾者不得。

釋戒場無屋者。表受戒人當出三界無所覆。故謂沙彌受大戒時。或值天雨。更移場於大界內外。相中屋下。受戒既無所依之戒場。受戒得戒否。佛答。若欲移戒場於大界中屋下者。當先解大界。更結戒場。有所依之託。乃得受戒。表受戒人。若在修持。居於界內。故不爾者。不得以無所託之戒場。故問受戒時。或有事難不得究竟。是大比丘否。答。但三羯磨訖。便是。

釋謂沙彌受大戒時。或有事難不得究竟。作法是大比丘戒否。佛答。謂但作三羯磨。竟。僧云。作法善戒。即有事難不得究竟。四隨四依者。便是大比丘。顯三羯磨。未終併問。連難俱不是也。

問受戒盡十三事後。諸戒師。和尚。不續教誡。得戒具否。答。若師不教誡。至十五日。說戒。專心聽受。便得具足。

釋盡者。顯也。十三事者。戒律沙云。白四羯磨。竟已。

得具戒。所以說四隨四依。十三僧。雖但為知。故說也。若受具戒。要白四羯磨。而得具戒。不以三隨也。凡具戒者。功德深重。不以多緣多力。無由欲得。是故三師七僧。白四羯磨。而後得也。何以故。但說四隨等。不說餘。篇此二篇。是最重者。一篇戒。若犯五不起。故二篇。雖起。雖起。若波利婆沙等。二千業中。而後出罪。若難持。而能持者。餘易持戒。不須說也。是故但說二篇。不續教誡。謂沙彌受大戒。說四隨。四依。盡十三事後。諸戒師。不續教誡。似無所受得戒具。否。佛答。若諸師。不續三篇。教誡。有疑者。至十五日。僧說戒時。專心聽受。即得具足。

問受戒三衣。不具。有持衣。直。或染。不染。或裁。不裁。得。當衣。否。答。盡不得。

釋謂律制。受戒。須具三衣。形。履。相。稱。顯三乘之。惡。戒。十善。故若沙彌。受戒。三衣。不具。有持衣。直。或染。不染。或裁。不裁。可得。當衣。否。佛答。盡不得。當衣。以衣。體。與。名。不。相。應。故。若。不。當。衣。為。得。戒。否。應。多。戒。律。沙。云。須。除。鬚。髮。著。袈。裟。問。不。除。鬚。髮。得。戒。否。

答得戒但非威儀若無衣鉢得戒否答得戒問若無衣鉢得受戒者何故必須衣鉢答一爲威儀故二爲生前人尊敬心故如羅師著袈裟能以法服故則無怖心故三以表異相故內德既異外德亦異故

問受戒時兼僧難得限齊幾僧得受大戒答除三師五僧以上得

釋限齊量也若沙彌受戒時三師是可限量而七位僧伽難得限量齊幾僧得受大戒耶佛答謂十師之中但除三師若尊證五僧以上得此七證人表舉檢七非何不直云七僧得而云五人以上得者若證僧不足七人或可五人以七逆中破僧出佛身血佛滅後無故云五僧

問沙彌曾詐稱爲大道人受大比丘禮後得受大戒否答不得

釋謂沙彌時曾詐稱爲大道人受大比丘禮拜即犯賊住之難後得受大戒否佛答不得者以詐稱受禮令彼比丘生不正想即與未證未得而爲證

得正相同故若已受戒即不共住若未受具即不得受故經云若受大僧禮者各偷賊住又律云有闍出家受十戒未受具或往他方言十臘二十臘次第受人禮入僧布薩及一切羯磨受人信施是名偷和合也

問沙彌辭師行事難不得還願於彼處請依止師受戒得戒否答得戒

釋沙彌辭師他行有事難之阻不得回還願於彼處又謂依止師受戒可得戒否佛答得戒者雖虧無過莫之德由難事緣若師如法者得戒

問若比丘誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應遮否答若其師有非法事沙彌及將去者無罪若無非法將去者犯重墮上師僧犯捨墮昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視有一比丘輕誘將沙彌去此老比丘無人看視不久命終因此制戒不得誘他沙彌誘他沙彌犯重若有一比丘見他沙彌瞻視老同人教使捨去沙彌若去此比丘犯重

釋誘引也相勸動也若比丘以言誘他人之沙彌

將至異界之家受大戒犯何事彼異界僧知是誘者應聽受戒否佛答若其沙彌之師有非法犯戒事者沙彌不犯越法罪將去者不犯重故云無罪若無非法事者將去者犯重此影沙彌之越法也壇上下答第二問謂彼異界壇上師僧知者不應聽受戒若聽犯捨墮以慢佛語故昔有下引證誘事致令命終制戒犯重也若有下況也若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去彼若去者此教捨比丘亦犯重況誘引也

△八受施事

受施事品第八

釋施布也散也與也謂比丘受領檀越施與飲食衣服臥具醫藥之事此施事有四種常住如律鈔云一常住常住家僧府庫寺舍夾具花菓樹林田園僕畜但得受用不通分賣故重言之二十方常住僧家供僧常食體遍十方唯局本處三現前僧得施物唯施此處現前僧故四十方現前如亡五彩輕物若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨從現

前僧得罪上二種名四方僧物後二種名現前僧物然比丘受請有許可佛無者何也律云佛默然受請者佛食結已盡於食食無染故默然受聲聞辟支佛食結盡盡習垢盡在是故受請有許可又斷盡誘故若佛於食發言許可外道與見當言要沙門自言超過三界而放於食有食佛現大人相故食是小事不以致言

問比丘受檀越請四事供養所施物得分施人否答

釋若比丘已受檀越請與四事供養而所受物得分施他人否答得者以施他人顯其不貪是解脫事

問已受四事長請小小緣事出行得食外食得服外藥否答施主聽得

釋長請者言長時受請不限止故小緣者貿易瞻望等緣食喚也取也言取四大力故得食者五曜食也服用也藥者黃連細辛等調理四大故若比丘已受四事長請有小小緣事出界外行若值修

福者而比丘得食外食得服外藥否佛答若施主聽之皆得以善欲令人修福故影於不聽不得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自以貪心欺彼言無他即施物犯何事答貪取犯捨墮妄語犯墮

釋他施主人欲施比丘物而先問比丘有無比丘實自己已有以貪心欺彼言無他施主即施物犯何事佛答言比丘貪心取犯捨墮以畜養財故妄語犯墮以有言無故

問若衆僧食偏與上座上座得食否答若上座貪心犯捨墮

釋上座者當受戒四十臘至長日時皆通稱也若衆僧食知食比丘偏與上座而上座得食否佛答若上座貪心取食犯捨墮以慢佛僧貶語故

問比丘不病病有患苦求索好食既得食之犯何事答犯重

釋病者言風濕熱也好食者乳酪魚肉也若比丘不有病疾詐稱有患苦而求索施主好食彼即施

之比丘既得食之犯何事佛答犯重以慈田莊款取利故

問不著三衣受食犯何事答犯捨墮

釋受食者謂佛始成道食鹿女糜竟若有出家弟子著云何衣及食親諸佛皆著淨衣獨坐受食一坐食我之弟子法亦如是欲作限礙能妨衆戒所以踞坐爲淨衣故亦反俗流若比丘不著三衣受食犯何事耶佛答犯捨墮以慢佛語故

問檀越過請二三人須衆唱否答須唱

釋過者事也謂檀越過於僧中請二人或三人可須衆中唱否文云大德僧聽某檀越過請僧福田求願減罪唱已差之赴也佛答須唱者以決衆心勿生犯僧次之念是別請也

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分否答應得釋羯磨此云作法言比丘作爲如教之法成辦分物之事謂大比丘羯磨分物時比丘尼來於界內應得分否佛答應得者以現前僧分物應得與尼非衣由尼亦是僧數故

問有人寄物施一處僧物至後更有比丘來分時在座應得分否答打毆推得不打不得

釋謂有緣素之人寄物施一住處現前僧物至一住處後更有比丘來於界內分時在座此更來僧應得分否佛答若僧打毆推得分以施物體逾十方故不打不得者唯施此處現前僧故

問比丘行道中婦人施物得受否答親里若相識得取釋謂比丘行於道路之中值有婦人施物可得受否佛答若是比丘父母六親鄉故隣里及相知識得取受也明非親里不得受以律制非親里乞物故問比丘行道中比丘尼施物得受否答施僧得受非衆不得

釋律制比丘不得於村中從非親里比丘尼受食食若比丘行道中有比丘尼施物得受否佛答施僧得受者以不失福田故非衆不得者以不存顧念彼之有無嫌嫌即生故

問供僧齋米僧去齊主得供後人得食否答打毆推得食若不打食一飽犯衆

釋謂檀越供養一住處僧之齋米僧伽已去而齊主得供後來僧人可得食否佛答後來僧人若打毆推得食以有集衆無私取故若不打食一飽犯衆者即爲盜僧物故

問四月八日臘物七月十五日本僧已去寺主取與後僧後僧分取者犯何事答打毆推現在僧共分無罪若不打毆推分犯盜

釋四月八日者言生時大會也本僧者言大會時本受齋物之僧後僧者言大會後之僧謂檀越於四月八日臘至自恣日而本僧已去其界內寺主取與後僧此後僧未受臘物而分取者犯何事耶佛答若界內打毆推後僧與現在僧共分無罪若不打毆推後僧不得取以僧未現在前故分者犯盜按律五事成盜一者他物二者他物想三者重物四者盜心五者離本處若一二事不犯重犯突吉羅偷蘭遮

問白衣有資臘物本道人去與後人後人得受否答應取問主人本道人當來否答言永不來呪願取若

言或來不得取取犯捨墮知取犯棄是僧物故

釋實假也。借也。謂白衣有實借本界道人贖物其白衣欲還本道人而本道人已去於界外又與後人此後人得受否。佛答應取以不令在家用僧物。故雖云應取必明問於白衣主人云其本借物道人當來此界否。彼若答言永不來此界後人呢願取若言或來後人不得取是有主物故。若取犯捨墮。若知本實贖道人已亡而取犯棄以死後是四方僧物故。

問比丘治生得物施比丘衣食得受否。答取衣犯捨墮窮厄無食處彼使白衣作可食治生道人若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若主不白衆食犯墮。三人亦可白若道人施他人他人言是我物可食。

釋治生者言治世資生之業求利息故。薩婆多毗婆沙云此販賣戒罪於一切波逸提中最高重者。事作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害衆生此販賣一切欺害不問道俗資緣持戒毀戒無往不

欺又常懷惡心設若居殺心恒怖望使天下荒饑霜雹災疫若居貯集餘物意常止望四方返亂王路隔塞夫販賣者有如是惡若比丘死更無販賣因是更應竭窮取物此惡物故與衆作食衆僧不應食若作四方僧處不得住中若作塔僧不應作禮又云但佛作慈禮凡持戒者不應受用此物也。謂比丘爲治世資生之業求得利物施與比丘衣食可得受否。佛答取衣犯捨墮以貪慢心受不淨財故若於窮厄無食之處彼治生者使白衣作比丘可食或治生道人於窮厄無食處若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若不白衆者衆食犯墮。若二人三人亦可白也。若治生道人以物施他比丘他比丘人言是我物比丘可食以施屬他人非不淨物故。

問比丘得出物否。答不得犯捨墮。

釋謂比丘可得出物入利息否。佛答不得者以比丘初捨俗累之家又戒禁衣鉢之餘分寸不畜故若出物犯捨墮。

問長受百日請中間得受他一食二食否答施主聽得不聽不得

釋謂比丘長受檀越百日之請而中間得受他施主一食之食二食之食否佛答初請施主聽者得食若不聽者不得若食之有罪以違自許故問比丘食或含一口飲吐之取一搏飯棄之犯事否答犯捨墮

釋持食者言手圖曰持爾聞云其義則局如漿飯等不可搏故後譯經者皆云段食者段謂形段香味觸三塵爲體入腹變壞實登諸根故言段食謂比丘受食或含一口之飲吐之或取一搏之飯棄之可犯事否佛答犯捨墮以比丘飲水食飯尙愧寡德難消若不存五觀三思故吐棄者犯捨墮問乞食長得與人否答先無貪心取長得施衆生若無衆生舉著樹頭有衆生瞰好若無明日還自受水取食不得棄以信施重故所以還得自取者以更無主故如瞿卑越取食法

釋長多也言乞食長多也謂比丘乞食長多可得

與他人否佛答先無貪心取長者得施衆生影於有貪心取長不得施以長施與若無衆生時如何當舉著樹頭有衆生瞰好若樹頭無衆生瞰者明日還自受水取食不得棄捨以信施最重所以得取者以更無施主故如北洲取食法無人授與故施設論云北洲人如何無我所執耶答謂以衆生數多境界廣大所受境界咸皆悅意平等無差故無我所執

問主人殷勤得長受謂否答若其處得行道無難無短乏得往

釋謂施財主人殷勤長請比丘供養而比丘可得長受施主所居之處謂否佛答若其施主所居處可得行道無人難因緣四事無有短乏得往赴也問主人請食得遣人代否答主人意無在得若主嫌代去犯捨墮

釋謂施主人請比丘食而比丘既受請已或有別緣恐失福田可得遣人代受食否佛答若主人意無定在若得代若主人有在嫌代去者犯捨墮以

有貪富捨發故

問鬼子母食可食否答呪願然後可食

釋鬼母食者謂佛授鬼母戒不冷血食遂教比丘每日午施食謂生受傍鬼子母食比丘可食得否佛答凡人施與即屬其主不宜擅取若欲食時先須呪願云所為布施者必義其義利若為樂故施後必得安樂此呪願若食前仰同乞化或食已即呪願之詞作是願已然後可食

問主人施比丘牛馬奴供食直得取否答得取用不得賣弓刀一切兇器仗皆不得受

釋謂主人欲供比丘食或無資財而施比丘牛馬奴以供食直可得取否佛答比丘以慈為主得取用之但不得賣恐有殺害故若彼以弓刀等仗皆不得受且是損害衆生之器亦發人防忌心故

問人自出物供齊竟去餘物後偷來得食否答打健椎得不犯犯盜

釋謂有人自出財物供一住處僧伽之齋齊既已竟而僧已去其齋所餘之物後有十方僧來可得

食否佛答若打健椎後來僧得食若不打健椎食犯盜以私取故

問比丘共盤食他分犯何事答若同聽無罪不聽取食犯墮若不問亦犯墮所以不犯者以共仰手故受釋謂比丘彼此共於一盤食啖他分爲犯何事佛答若共盤時應問云汝食否彼答云我不食聽汝食之所以無罪若云汝勿動我分是不聽故取食犯墮不問亦犯墮以非儀觸慢他故所以不犯者以共仰手故受

問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯何事答實好言好犯墮不好言好犯棄

釋好者言四果四向禪定解脫等非者言破見戒威儀淨命謂比丘乞求檀越而前施主人問好比丘非耶比丘答是得物至犯何事佛答若比丘實好言好犯墮以上人法向說而取利故不好言好者犯棄以實無所知自稱言得上人法故

問比丘一切長物施人言我後須還自取得爾否答得與可信者然後更語一人我物施某比丘若取還

語不得輒取

釋謂比丘一切長多之物展轉布施餘人言我後須還而作施比丘自取得爾否佛答若自取得與可信者不失其約故然施已後更語一人我物施某比丘以爲證者若欲自取還語證者不得輒取以悉故意妄言不與也

△九疾病事

疾病事品第九

釋疾患也病苦也又疾甚曰病謂比丘或有疾病之時受持衣鉢等云爲之事開遮重輕得不得故問比丘病得離鉢食否答重病得小病不得

釋病者言比丘得於風寒熱四大不調也鉢者梵語鉢多羅此云應量器言體色量皆如法故此乃諸佛之標幟有斷除邪妄之功能故制比丘持也謂比丘有病得離鉢食否佛答重病得不能坐用故若小小病緣猶能坐持不得離鉢食若不鉢食犯墮

問比丘疾病三衣不持犯何事答大困無所識知得

有覺知不得

釋衣者乃羣戒之總首定表法之初章內則顯悉手諸心外則長辭於俗務誠沙門之標幟入道之通規夫然者可得離乎謂比丘疾患病苦三衣不持犯何事佛答若疾病大困無所識知者得若猶有覺知不得不持衣若不持衣犯墮

問看病人不語病者私用錢與他病人作食湯藥犯何事答若用五錢犯棄若後語病者歡喜不犯若病人患不償犯棄

釋謂看視病比丘之人不語告病者私用取錢與他有病之人作爲飲食湯藥犯何事耶佛答若私用五錢犯棄以不與取故奪病人外命即殺緣故若先不語後方語所看病歡喜不犯以無盜奪意也若所看病人覺知而即患者應償不償者犯棄以同盜取故

問爲病故主人日供一百錢五十便足餘者得與餘病者作食否答病者自與便得

釋檀越爲病僧故其主人每日供用一百錢五十

便足而餘者看病人得與餘病者作爲食否佛答
若病者自與便得若看病者與同上此不同前問
者以有餘殘故

問病比丘無人看比丘得與作食否答若山野無人
處日中不得往還得作七日先淨薪米受取得作

釋作食者言比丘不自熟食故淨薪米者言先比
丘說淨也謂病比丘無親識人看視而比丘可得
與作食否佛答若山野無人之處日中不得往還
者得作七日雖開此時猶先說淨文云大德一心
念我比丘某今爲無人處疾病因緣此薪米作七
日食爲經宿服故今於大德慈受然後看病者取
得作食也明有人處不得也

問病人須酒一升二升下藥可與否答若師言必違
得和藥服不得空服

釋酒者乃無明之藥昏性亂神酒毒頗甚增長愚
痴故律誡飲升登也言十合爲升謂登合之量也
謂病比丘須酒一升二升下與藥內食比丘可得
與否佛答若醫師言用酒必違得和藥服以和藥

故無有酒味不得無藥定酒而服若空服者犯墮
問比丘病得服氣否答不得同外道故

釋謂比丘四大之中或有病緣爲當服藥可得服
氣否佛答若比丘風寒熱病可宜藥治不得服氣
同於吞飲日月帶氣服虹飲霧之外道故

問比丘腫病得使睡呢否答得

釋腫者癰也鍾也言寒熱氣壅鍾聚也此腫病腫
風大不調故謂比丘腫病爲宜服藥使氣通融教
有呪水可得使人睡呢否佛答得者以病之緣起
顛倒而生呪是無爲能消妄想故云得也故灌頂
經云以無虫水呪一百八遍與彼服食所有病苦
悉皆消滅

問比丘病困或臥衣鉢施衆或賣用作福德犯何事
答若更得笑故即受得無有犯捨墮

釋衣鉢者乃利生之威服助道之要緣晝夜恒持
如鳥二羽似車二輪無礙衣界不得一宿離身一
尺之地若離即犯捨墮謂比丘病困或臥三衣及
鉢以施衆而修淨或賣用作福以消愆不同故離

爲犯何事耶。佛答若缺衣鉢更得整故卽受可得也。若缺寶已無有補者犯捨墮以破戒新續優佛語故。

八十死亡事

死亡事品第十

釋死者終也。亡者盡也。比丘死亡終盡也。經云生者新諸根生。死者故諸根滅。事者卽比丘死亡分衣哭泣衣棺葬埋等事故。變無德部云。死亡者衣法以出家人同。還出離身行所爲。莫不皆是僧法所攝。故身亡已後所有資生皆屬四方僧。義同非時僧得施法。又僧得施其用有二。一者隨處二者隨人。故非時僧得施從施主爲定。亡比丘衣物雖輕重爲判。重者隨卽入住處。輕者僧作羯磨分問亡比丘物。都不打健椎不羯磨而分犯何事。界裏一人以上需得打健椎羯磨。若不羯磨而打健椎亦不羯磨。戒犯棄所以爾者。亡比丘物盡屬四方僧。故不得輒分。若界外五人以上得羯磨分不打健椎以無界故。四人已下不得羯磨。若分犯棄當詣僧中。

若自取棄去至異衆初入界不犯。出則犯。棄如是復至餘衆一出界一犯。棄弟子持師物去亦爾。

釋部總也。打健椎者言集僧之法也。羯磨者言此白二作法是。案大衆忍可分物無多少不平故皆默然分物者言亡僧之物屬四方僧故。增輝記云佛制分衣本意爲令在者見其亡物分與衆僧作是思念。彼既如斯我還若此。因其對治令懇求。故今不能省察此事。謂於買賣之時爭價上下嗔呼取笑以爲快樂。悅之甚矣。仁者宜忌之又毗婆沙論問亡比丘衣鉢等云。何得分答彼於昔時亦曾分他如是財物。今時命盡他還分也。謂亡故比丘所有輕重之物衆僧都不打健椎及羯磨而分犯何篇事。佛答二種分法之重也。一者若界裏一人以上盡得打健椎羯磨分以有界集僧故。一人者毗尼母論云。一人相應法者二人共住一人死在者取衣口。此某甲亡比丘物應屬我。三說以上者卽二三人衆多法也。毗尼母云。四人共住一人死應展轉分捨衣已。實勞法住二人口和付。言大

德僧聽我等持是亡某甲比丘物衣鉢等與某甲看病比丘三說集律本云應彼此三語受共分應言二大德僧聽此比丘某甲衣物應屬我等三說若界裏一人以上不作心念羯磨衆多人人羯磨僧法羯磨而打健椎或不打健椎亦不作如是羯磨盡皆犯衆所以以下微釋以亡物盡屬四方僧故須打健椎羯磨不得續分也二者若界外五人以上得羯磨分不打健椎以無界故若輕物現前僧分若重物付近遠有僧法寺也四人以下不得羯磨分若分犯衆以非五人僧故若然者物當云何此物當齊至近處有僧法僧伽藍中分之若又自取資去至遠衆初入界不犯出則犯衆以盜異衆之物故如是復至餘衆一出界一犯衆以盜盜現前僧物故弟子持師物去亦爾也

問比丘亡弟子不持師物與衆觀自分處供養僧僧可食否答其弟子先知法者有罪僧不打健椎不羯磨而食犯捨墮

釋觀自分處者言師心制法不如法律之教也謂

比丘亡後其弟子不持師物與衆打健椎羯磨分之極自分處供養衆僧既乘律法僧可得食否佛答其亡者弟子先知羯磨法等自分有罪即捨墮也僧應打健椎羯磨食若僧不打健椎羯磨食者犯捨墮罪

問若師亡僧羯磨分物弟子應得分否答應得即是僧故

釋若比丘之師亡僧作羯磨分物其亡者弟子應得分否佛答僧分物時亦應得分以弟子即是現前僧故

問僧亡更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得羯磨分此物否答即是僧故得分但打健椎羯磨不打不羯磨不得

釋謂界內之僧已亡更無餘僧在界唯有弟子或五戒十戒此亡物應僧分之不知弟子可得羯磨分物否佛答雖五戒十戒弟子即是僧故所以得分故律云十戒等即是名字比丘現前僧也但要打健椎羯磨分之若不打健椎不羯磨不得分以

三僧物

問病者無常供病餘物後人得與餘病者否答此是僧物不得與與直五錢犯禁

釋無常者正理論云本無今有暫有還無故名無常謂有病者無常供病所餘之物後人可得與餘病者否佛答此亡餘物即是僧物不得輒自與之若直五錢者犯禁若減五錢等即三乘六乘也問師徒父母兄弟死得哭否答不得一舉聲犯捨墮可小小泣涕而已

釋哭者哀聲也大聲曰哭泣涕者細聲有涕曰泣而已者結盡之辭謂比丘之師及徒與俗中父母兄弟死亡可得哭否佛答不得以僧不應同俗故若一舉聲犯捨墮但可小小泣涕而已故輔教篇終孝章云父母之喪經則非其所宜以僧服大布可也凡處必與俗之子異位過飲則以時往其家送葬或扶或導三年必心喪淨居修我法贊父母之哀過喪期唯父母忌日孟秋之既望必營齋講誦如孟蘭盆法是可謂孝之終也昔者天竺之

古皇先生居父之喪則肅容立其喪之前如以心喪而略其哭踊也大聖人也及其遷之或昇或導大聖人也夫目健連喪母哭之動致憤於鬼神目健連亦聖人也尚不能泯情吾徒其欲無情也故佛子在父母之喪哀慕可知目健連也心喪可酌大聖人也居師之喪必如喪其父母而十師之喪則有隆替也唯藥法得戒之師心喪三年可也法雲在父母之喪哀慕殊甚食不入口累日法雲古之高僧也慧約殆至人乎其父垂死時號泣若不能自存然喪之哭雖教略之蓋欲泯其愛惡而趣清淨也苟愛惡未忘遊心於物臨喪而弗哀亦人安忍也故泥洹之時其衆撫膺大呌而血現若波羅奢畢蓋其不忍也吾徒臨喪可不哀而泣涕乎又西域記云出家僧衆制無號哭父母之喪誦念耐思追遠慎終實哀冥福如是則知在家當哭也

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分否答及羯磨滿得死時在羯磨時不在

不得

釋謂或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在如上二種在與不在各應得分否佛答若死時不在及羯磨盡者得分若死時在羯磨時不在不得分又佛聽乞耳復有所不應分物何者存在時所有經律應分處與能讀誦者若不及分處現在僧應與能誦者此物不應分賣也

問比丘死後人與買棺木衣服葬埋與者犯何事答曰白僧與泥洹僧祇支自覆自餘應入僧師物一切不得埋埋過五錢犯棄若弟子私物得亡者知法已得分處分者無罪

釋棺者周尸曰棺泥洹僧此云裙裙接也連接而幅故僧祇支此云覆膊掩腋衣謂比丘死已後作法人將死者物與買棺木等葬埋犯何篇事佛答若彼死已應白僧與泥洹僧祇支自覆其身自此之餘應入僧伽何者以師物一切不得埋埋過五錢犯棄以盜四方僧物故若弟子私物感師之德隨意而過得與亡者若作法人知羯磨法已得

分是以處分者無罪

問父母諸親死比丘與辦衣棺木埋否答不得若父母亡日若病無人供養乞食與半若自能糴線不得與食犯捨墮與衣犯捨墮況復棺木葬埋耶

釋若人父母諸親死比丘與辦衣棺木埋否佛答不得以信心之施俗難消故若父下引親況明若比丘父母亡盡之日若成獨緣無人供養宜乞食與半若父母自能糴線不得與半若與食衣二皆捨墮自親衣食尚然況人父母與衣棺木也

問病者無常衣鉢先與看病者竟不羯磨看病者賣為飯僧得食否答衆未得羯磨食衆犯捨墮若看病不知法已作羯磨得食若未作衆當誦法

釋先與者言未亡先與時勞也竟不羯磨者言看病者於亡者打健推羯磨竟不白僧作實德白二羯磨也謂病者無常以衣鉢先與看病者此人見僧作法竟不白僧作法後賣為飯僧僧可得食否佛答若亡者作法之衆此衣鉢未得羯磨之食衆若食之僧犯捨墮若看病者不知佛法仍須僧作

實德法與之若衆已作羯磨衆可得食若此時現前僧未作實德羯磨法欲受食之衆當請看病者法作已可食

問比丘借人前人死得還自取否答一切不得自取取犯突吉羅白衆衆還得取衆不還犯突吉羅若衆不與強取犯捨墮

釋謂比丘借與人之物而前所借物人已死可得還自取否佛答若公私多少一切物皆不得自取若取犯突吉羅以人死物皆屬僧應白取故若白衆衆還得取衆若不還犯突吉羅以佛言僧分衣時應問誰負病人物病人負誰物故若衆不與而比丘強取犯捨墮以堅執我所慢佛言教故

問比丘得爲亡師起塔否答自物得用師物作不得釋起塔者如佛四處起塔傳人信敬供養生福故若比丘師故追拔濟之恩得爲亡師起塔否佛答言比丘自物得作塔婆以表孝敬心故若師物不得作是僧物故

問比丘得向師塚禮否答得難曰生是我師已死尙

非比丘惟枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬泥洹後亦是枯骨何以供養耶師生以法益人後亦恭敬禮拜有何過也

釋禮者言比丘事師應朝隨問訊存禮敬故師塚者按經云釋子死之所歸即涅槃爲果故又月上女問舍利弗言佛弟子當住何處答當住涅槃以比丘始出家名求寂泊受戒已名鄔波三般那唐言近圓此二皆涅槃稱故若比丘欲禮師者爲當禮於涅槃可得向師塚禮否佛答得禮者以念師恩故難曰言此是佛頂設以防戒者之難令比丘答難之辭或曰生則是我師當禮既死之後尙非比丘之形唯存枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬泥洹之後亦是枯骨亦勿向禮何以人皆供養耶若謂佛雖滅法恩難盡故師生以法益人後亦恭敬禮拜以感慈訓之恩有何過也問分物時羯磨已訖更有僧來得分否答若羯磨訖不與無答若及後羯磨猶故得分

釋謂僧於界內分物之時羯磨已訖更有僧來可

得分否。佛答若更來僧雖云現前而漏磨已訖不與無咎。以如法事寬放。若及後索欲漏磨猶放得分。以如法事未終。故此影單白漏磨得分也。

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋卷上

佛說目連五百問戒律中輕重事經釋卷下

失譯人名今附東晉錄

明愍惠寺傳講毗尼比丘 永海述

△十一三衣事

問三衣事品第十一

釋三者五條七條二十五條也。衣者梵語覆越此顯衣服依也。所依以庇寒暑也。又上曰衣隱也。下曰裳障也。所以隱形自障也。大論云。釋子受禁戒是其性。剃髮割截染衣是其相。智論釋云。行者少欲知足。衣履蓋形不多不少。故受三衣。白衣求樂。故多畜種種衣。或有外道苦行。故裸形無恥。是故佛弟子捨於二邊。處乎中道。制三衣也。名者言

離塵服斷六塵故。又名蓮華服。服者離著故。亦間色服。以青黑木蘭如法所成。故棄瓊云。聽以刀截成沙門衣。不為惡賊所割。故章服。優云。條提之相。事等田疇之畦。貯水而養嘉苗。譬服此衣。生功德也。安陀會。此云中宿衣。言於宿睡近身住也。南山云。五條名下衣。從用云。院內行道。雜作衣。多羅僧。此云上著衣。言加於安陀會之上也。又名中價衣。從用云。入衆時衣。禮誦齋講時著也。僧伽黎。此云合。又云重。言割之合成。而重疊。故今以義譯名。雜碎時衣。以條數多。故從用云。入王官衆落乞食。說法時著也。又戒壇圖經云。五條下衣。斷食身也。七條中衣。斷口也。大衣上。衣斷痴心也。故薩婆多云。爲五意。故障寒熱。除無慚愧。入衆落。在道行。生善威儀。清淨。又律云。此三衣。乃賢聖沙門之標。織若懷抱於結。使不應披袈裟。既云沙門。標幟則知定非在家人著也。故法華偈云。剃除鬚髮。而著法服。華嚴淨行云。剃除鬚髮。偏後方云著袈裟時。至梵網經云。一切國土中國人所著衣服。比丘皆

應與俗服有異。則知在家受戒如常之服也。若在家修業者。應如輔行及方等經云。三衣有二種。若割截即大僧所著之衣。若單縫者。即在家修業者之衣。幸願傳法者。覽此教而遵佛語。是名報佛恩也。事即比丘受捨三衣等云爲之事也。

問三衣事。浣要須捨否。答。須捨。若不捨。犯捨墮。當施與人。違乃得更受。

釋。浣者。除垢也。捨者。展轉施也。謂比丘三衣事。浣洗除垢。可要須捨否。佛答。須捨。以浣垢。即同新造。故捨文云。大德一心念。此是我某甲比丘法衣事。浣捨與大德。爲展轉淨故。一說。彼受者言。長老一心念。汝有是衣事。浣爲浣故。施我。我今受之。汝施與誰。曰。施與某甲。彼云。長老一心念。汝有是衣事。浣爲浣故。施我。我已受之。汝與某甲。是衣某甲已有。汝爲某甲。故善護持。著用。隨因緣。若不捨。犯捨墮。應當施與人。還時。乃得更受。此更受者。事同新得故。

問三衣。盡得條成。否。答。大衣得中衣。小衣不得。

釋。謂比丘所持三衣。爲是大衣二十五條。爲復三衣。盡得二十五條。成否。佛答。言。大衣得者。此衣條及長多而短少者。有所表故。以彰意地微細。輕惡多故。亦顯受戒持衣時。聖增凡減。爲出三界二十五有之初。因故。若中衣條及長多而短少者。表口業四失。次於意業。顯受戒持衣時。聖增凡減。爲出七趣之初。因故。此小衣條及長多而短少者。表身業三失。次於口業。四失。顯受戒持衣時。聖增凡減。爲出五道之初。因故。如是中衣小衣條及短長。以別大衣等級之用。故云不得。

問小衣得著燒香上講。否。答。無中衣得。若不近身淨。亦得。

釋。謂比丘燒香供佛上堂聽講。應著七衣。若無中衣。小衣得著。燒香上講。否。佛答。三衣之用。各別。不得雜用。除無中衣者。得意顯有中衣。不得若小衣不近身淨。亦得著也。

問浣衣出。得用米粘。否。答。不得犯。捨墮。日日從沙彌白衣。乃得著。

釋謂比丘浣洗衣垢。披出布帛。得用米粘汁入帛。否。佛答不得者。以初作時。得用爲却塵土。故若浣衣垢。不得用。恐忘壞色。貪其好。故若故用。犯捨墮。日下明故。違之責。令念佛教之不忘也。言故用者。日日從沙彌代白衣人受。乃得著用。不開自取。

傳教而取也

問三衣應施裏否。答施裏不施亦得。

釋施設也。裏者對表而言。以大衣須四層。七衣亦四五衣二層。故謂比丘三衣之表田相葉孔。是其定制。此衣表之內層爲復定同衣表之制。應施裏之不同耶。佛答若中邊之土正像之時。適其所宜。施裏應得不施者亦得也。以衣表是定制故。

問大衣得著上講禮拜否。答無中衣得。

釋謂上堂聽講禮拜三尊。應著中衣。若無七條所持大衣。可得。上講禮拜否。佛答若無中衣得著大衣。

問三衣得用生絹作否。答一切生絹衣不見身者得著。

釋智論云。下佛相傳十三條。羅布僧伽梨是。與代之制也。言比丘三衣爲定用布。可得用生絹作否。佛答若一切生絹衣不見身者得著。此乃權時故。開得著意。顯見身者不得有貪染意。故若大衆事。按律則云。獸毛。蚤口。害物。傷慈。縱得已成。斬壞。塗。經。又經云。比丘服其身。分皆爲彼緣。如人食其地。中百穀。足不離地。故知真解脫。人身不服著。當以麻。麻布爲其體。青黑木蘭染其色。是遵佛制也。

問比丘瞋忿自壞衣鉢。錫杖犯何事。答瞋惱自壞三衣鉢。犯捨墮。錫杖犯捨墮。壞他物計錢犯事。

釋瞋忿者。言瞋心忿怒也。壞毀也。梵語瞋。羅此云。錫杖。錫者輕也。由持是杖。漸輕。憤懣出於三界。故曰輕也。又明也。言持杖之人。獲智慧明。故謂此。丘瞋忿自壞三衣鉢。杖犯何篇事。佛答若自壞衣鉢。犯捨墮。杖犯捨墮。以此正持戒無欲而懷瞋恚。甚不可也。況慢佛語而壞道具。故若壞他物。計錢多少。犯重輕故。

問三衣得僧人否。答不得出界經宿。若同界內得不

限日數

釋謂比丘三衣不離於身如鳥羽故可得借與他人用否佛答不得出大界經宿犯離衣過若同界內得借不以限日數也

問入聚落中不被大衣犯何事答著肩上去不犯若僧使或爲病人持去不犯

釋謂比丘入聚落中應著大衣若不被大衣犯何事佛答若比丘非食時乞食而餘緣入者雖不身被著身上去不犯意顯乞食必著若不著者犯越法罪若爲僧所使及爲病人皆持去不犯若不持去亦越法罪

問三衣破補得受須復施他人耶答破容漏子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得

釋補者縫也施人者大德一心念此是我某甲比丘某衣破補給與大德爲履轉淨故一說彼受者言長老一心念汝有是衣破補爲補故施與我今受之汝施與誰曰施與某甲彼云長老一心念汝有是衣破補爲補故施與我我已受之汝與某

甲是衣某甲已有汝爲某甲故善護持善隨因緣謂比丘衣破壞補便得受須復施他人耶佛答衣破容漏子脚便應施人人還乃得補受義同捨墮衣之新得若先補後施亦得

△十二鉢事

鉢事品第十二

釋梵語鉢多羅此云應量器體色量三皆應法故體者泥及鐵也色者黑作黑赤色或孔雀咽色鳩鵲色也量者南山云準磨斗上鉢一斗下鉢五升中則可知原佛制意世人活命不離四邪若欲斷除邪妄及乞食授受不親須一鉢以支命律云比丘持木鉢佛言不應持如是鉢此是外道法事者即持失等諸云爲事也

問鉢云何失答若緣缺若穿穴若裂若油不捨雖是失緣缺穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾若棄出界經宿不失

釋謂比丘之鉢乃常用之器云何爲失受持耶佛答若鉢四緣有缺若鉢底有穿孔穴若鉢有裂縫

若鉢盛油不捨者盡皆失受持也。唯緣缺穿穴不可復持。若裂者綴已加人文云大德一心念此是我某比丘鉢裂。捨與大德爲展轉淨放。一說彼受者言長老一心念汝有是鉢裂爲綴放。施與我。今受之。汝施與誰。曰某甲。彼云長老一心念汝有是鉢裂爲綴放。施與我。我已受之。汝與某甲是鉢某甲已有。汝爲某甲放。善護持之。隨因緣人還更受持。油不捨亦爾。若因緣缺等。爾此影捨者同裂綴等。爾若棄鉢出界。經宿不失受持。但犯離宿過也。又罷道死轉根不捨穿亦名失受持。若穿如粟米大以鐵屑補得受持。

問鉢得合覆著壁上否。答若巾裹得合淨處著。若裹或懸壁好不得覆著壁上。昔六群比丘覆鉢壁上墮地。卽破。佛因此制戒。自今已後不得覆鉢壁上。覆鉢壁上者犯捨墮地者犯捨墮。

釋謂比丘用鉢食已覆持鉢時爲當巾裹囊懸合於淨處可得合覆著壁上否。佛答若護持鉢以巾裹得合著淨處若囊盛或懸於壁好唯不得合覆

鉢於壁上昔六群下佛引覆鉢之事結戒犯捨墮。置地者亦捨墮。

問比丘早起得用鉢食不用有何答也。答一切食皆應用鉢。若一日都不用犯墮。

釋謂比丘之鉢既爲助道要緣。除邪正務爲是。中食定制爲當次制。早起之粥可得用鉢受食。若早不用有何答也。佛答以此比丘學道之行無論早中若大食小食正食不正食至一切食喫皆應用鉢。以異俗治習順道與悲故。若一日都不用犯墮。以違受鉢時自云常用受食之妄語。故意含早中二時或緣事有妨。併爲遮異邪之非。一時不用無犯。故宣師威儀云。設二時中非故意不用者聽淨水浴鉢也。

問比丘食飯欲盡得側鉢括取飯否。答得。

釋比丘食飯欲盡有餘飯時爲是正。捧括取可得。側鉢括取飯否。佛答得者以飯盡遺餘知慚愧。故若以指路舌舐非儀不得。

問食後已訖更嗽餘棄手得離鉢否。答得。若食未訖

亦得暫離

釋謂比丘既一切食皆用鉢者若食後澡漱已訖更嗽餘粟手可得離鉢食否佛答得者以五嚼食手得離鉢若受五嗽未漱訖時亦得暫離非都不用故

問比丘食鉢要當擊得放地否答要當擊放地亦不犯戒

釋謂比丘受食敷坐展巾左手捧鉢右手扶緣五觀三匙如法威儀若用食之鉢必要當擊異於世人可得放地否佛答以受食威儀須要當擊若放地少歇亦不犯戒也

問比丘以器盛飯停著鉢中得互用鉢食否答不得犯捨墮

釋器者梵語鉢茲此云隨鉢器言隨助鉢之用也或俗用器皿謂比丘用鉢事理相應若應須荷簡以器盛飯停著鉢中且不違戒而省煩可得互用鉢食否佛答不得者以非法非毗尼非佛所教故若用犯捨墮

問鉢得炊作食否答不得炊犯捨墮

釋謂比丘不自熟食以持鉢福利衆生之意也或行曠野無人處此鉢可得炊爨作食否佛答不得者以僧有厨院淨食之益故若故炊者犯捨墮

△十三禪事

問藥事品第十三

釋藥者參錯也言所問比丘等事三寶等事參雜錯亂非同前品條然一貫故又集也以所問比丘等諸事集聚相合故也

問比丘或被劫盜物未出界主見本物不知諸物得取否答得取卽用九十事中實相似者當先作念若有人認者不得取無認者白衆得取若無衆作界內物取不以爲已取物

釋劫者公自而取曰劫隱然不與取曰盜謂比丘於界內或被劫盜衣物而所劫物未出界外其失物主又見所失本物已作地物想不知諸物可得取否佛答得取者以雖作失想未出於界故卽用下明取物法也言比丘見所失物欲取時卽用律

本九十事中實相似者以彼文中有除僧伽藍中及寶莊師具開提之事當先作念若有人認者不得取無人認者當白衆可得取之若無衆白者作界內僧物取不以爲己物取以初時作失物之想故

問衆僧打鍵椎食而限外僧來不與食犯何事答便是失利得突吉羅

釋限止也謂界內衆僧打鍵椎集僧而食又限止界外僧來不與食者犯何事佛答便是失其善利以但知有食利故又云如來白毫之福分爲百分以一分供三千界內衆是出家人受用不盡況外來僧限不與之故云失利所以得突吉羅之惡作也

問先比丘教化百人齋長一人以上應受否教化比丘有犯否答打鍵椎食應受教化者無犯所以爾者打鍵椎謂僧多過失鍵椎法要作意謂四方僧僧來若多若少一切分財飲食其於無咎

釋謂先有勸率比丘教化隨越作百人之齋後界

內取食比丘見齋長多一人以上可應受否教化比丘有犯否佛答謂後取食者若打鍵椎食應受教化者無犯所以爾者蓋打鍵椎食者謂僧多私取過失之故其鍵椎之法要作意謂四方僧僧來若多若少一切分財飲食得受其於教化者無咎問比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索得與一升五升否答不得若知非法故與過五錢犯棄若白衆聽得

釋謂比丘教化白衣供養衆僧若有外一住處人來乞索一升五升教化比丘可得與一升五升否佛答不得者以教化人供此界僧不宜與彼即犯盜故若知僧物與外人者是非法而故與過五錢犯棄若勸率比丘白於衆僧聽許得與

問主人供養諸僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用否答打鍵椎得若無衣鉢不打鍵椎衆和合得減用若自損壞客僧最善

釋長請者言恒長之請非四月之限也謂施主人供養諸僧長請一日百錢但用五十自供殘者可

得餘用否。佛答若殘錢欲餘時用須打健椎。得以無私取之。答若取界內衆僧無衣鉢不打健椎。而衆和合得減用以充衣鉢之事。若自界內減損施客僧者最善。

問主人請比丘十日供十日食。裁作三五日好食。犯何事。答不犯。但不得更索。索犯捨墮。若不滿十日去亦犯捨墮。

釋謂施主人請比丘十日之供。而比丘以十日之食作三五日好食。犯何事。佛答不犯者。以所受供裁故。但不得更索。餘七五日之食。若索犯捨墮。以有貪味妄心故。雖爾不索亦須足十日去滿彼請期。故若不滿十日去者亦犯捨墮。亦有貪味妄言故。

問主人請供十日食。自裁作一月食。得否。答打健椎。得若不打健椎。僧有出去者。若不施後人食。後人食已分盡。食他分一飽犯棄。不飽犯捨墮。

釋謂施主人請僧供十日之食。而比丘自裁作一月之食。得否。佛答若以旬日食作一月食者。須打

健椎得也。若以少時而作多時。不打健椎。四方僧弗集。恐受十日。謂僧出界外去者。犯於盜。故設有僧去。食當如何。此食應施後人。若不施後人。又食後人食。十日已分食盡。食他後人分一飽犯棄。不飽犯捨墮。飽者言滿足亦快意也。

問父母兄弟破壞得乞物。贖否。答得。但不得稱已須乞父母兄弟得。若用訛有長不得。自入還屬所贖者。若諸聽用犯墮。不聽用而用犯棄。

釋謂比丘父母兄弟負人物。或被主破壞。分離已屬其主。而比丘可得乞化錢物贖之否。佛答得者。以孝念慈心故。若乞物時。但不得已須指乞父母兄弟得。若贖用訛有長多者。不得自入還屬所贖者。以僧不用父母等物故。若父母語聽用者犯墮。以犯妄語故。不聽用而用犯棄。以問得上人法求利故。

問至沽酒家得乞財否。無事得坐。語否。答沽酒門一切不得入。若入犯墮。更有餘門得入。若諸比丘會當問能受一日戒否。若言能與受得住。若不受但能一

目不點酒得住屠家亦爾

釋酤者貨賣之名也。謂比丘行乞至於酤酒家。可得乞求財物否。若無請召因緣事。可得坐止語話否。答若行乞至彼。欲乞財諸事宜於門前。凡一切事不得入。以遠防昏亂之端。故若放入犯墮。除有餘門得入者。以無昏亂之事故。若彼酒家請比丘善會。即當問云。汝能受一日戒否。若言能受。與受得住。若不能受。但能一日不點酒。得任屠家亦爾。例同酒家故。

問勸人飲酒犯何事。答強勸不飲犯突吉羅。若飲犯墮。

釋謂比丘之行。應勸人明遠之慧。以爲修進正緣。若勸人飲酒而爲損害之本。犯何篇事。佛答若比丘強勸他人飲酒。彼不飲者犯突吉羅。若飲犯墮。問道人寄白衣物。此人過期不來。與餘比丘得取否。答不得取。若活是有主物。若死是四方僧物。

釋寄附也。謂比丘道人寄附白衣物。言某時來取。此道人過其所期不來。而白衣得與餘比丘。餘比

丘得取否。佛答不得取者。以雖過期。餘人不得取。何者。若彼本寄人活者。是有主物。取犯搶墮。若彼死者。是四方僧物。取者犯棄。

問比丘暮得捉火行否。答曰。冬得。夏然燭亦得。若把火犯墮。

釋暮晚也。謂比丘於暮晚時界中有事。得火行否。答曰。冬時得以嚴寒。際無有蚊蟲。故以顯夏時多虫。捉火行來有損傷。故若然燭於籠中。亦得。若把火損傷犯墮。例三篇中。故斷衆生命故。

問本物直一正。因行至他方。賣得五三正。可取否。答不得取。犯搶墮。

釋正者四丈也。謂比丘本物直於一正。因事行至他方。賣得五三正。非故販事。有方便現前二事。求利過此長多物。可得取否。答不得取者。以是商賈事故。若取犯搶墮。

問一切戲賣他物。不償犯何事。答戲取物及與衆犯

釋戲。嬉也。言戲弄也。負者言受貨不償也。償還也。

謂比丘一切就負他人之物而不償還非不與取
犯何篇事佛答若比丘戲取及假與皆應償之若
不償之犯捨墮以慢心而取及貪念故

問比丘嘗食得食否答不得知而食犯捨墮前嘗食
人亦犯墮若不卽懺其罪日增昔有一執事比丘恒
知處分當作飲食常手持器取是用是日日常爾
不懺命終後墮餓鬼中有一比丘無著於夜上廁聞
呻喚聲問汝是誰答言我是餓鬼問本作何行墮餓
鬼中答於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓
鬼中答不淨食與衆僧無著問云何不淨答衆僧有
種種受器盛食見以指拄器取是用是物犯盜三
殺戒不悔轉至重以是故墮餓鬼中爾手摩胃發皮
破肉搏喉吹嗽問何以壁甕答蟲瞰身痛故何以搏
喉吹嗽以口中虫故復問何以呻喚答餓極欲死故
問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答
以諸餓鬼推排不能前無著言我知奈何鬼言願衆
僧見爲呪願答可爾無著卽還向衆說彼人墮餓鬼
衆僧問本行精進何墮惡趣答本以不淨食與僧而

不悔故願與呪願便得食糞不復呻喚以是證知故
大比丘不得手造飲食及拄觸僧器物若非僧器手
受得行與僧無犯

釋嘗試也言探味也摩發也囉同噴也鬼歸也故
占人以死人爲歸人又畏也威也謂虛怯多畏亦
令他人畏其威故謂彼餓鬼恒從他人祈求飲食
以活性命也謂知食比丘嘗試調和味食置之餘
比丘可得食否佛答不得者以僧未食故若知未
食而食犯捨墮前嘗食人亦犯墮此二人應懺若
不卽懺其罪日增以至重也昔有下文爲二初引
證有四初不懺之報自昔有一執事比丘乃至墮
餓鬼中二不懺至重自有一比丘無著於夜上廁
至搏喉吹嗽三壁甕食糞自問何以壁甕至推排
不能前四求願不喚自無著言我知奈何至不復
呻喚二結答自以是證知至觸僧器物若非僧器
等明無犯意也

問師令弟子販賣作諸非法得遠離師否答不得給
去有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二

者與法與衣鉢不與食應住三者與法衣鉢與食應住四者與法不與衣鉢不與食應住若師都不與法不與衣鉢食應去

釋取者方便求利也賣者現前求利也非法者言所爲作皆非如法之事謂師範之體應教徒以道若不跪出家事業而反令弟子販賣作諸非法是不善業可得遠離師否佛答得捨去者以非出世之法故有四因緣應住者明去住之意也一者與法食不與衣鉢甘食淡住二者與法衣鉢不與食甘乞食住三者與法衣鉢食感恩盡命住四者與法不與衣鉢食甘淡薄行乞而住若師都無法衣鉢食與者無有利益應去也況令販賣故

問夫淨何者須淨淨有幾事答菓菜須刀手火淨惟穀米須火淨菓已淨子無苦

釋淨者潔也按律明比丘所食勿噉生氣生命須淨潔而食良由此丘不淨菓而食外道譏嫌言比丘無慈心此菓有命云何食生命也又爲噉生氣故造制淨已方可食之蓋佛所制食之淨事若先

淨後食而所食者多何者須淨此淨共有幾事耶答謂一切瓜果等物先以火燒炙令熟方食名爲火淨故律云以火觸著也又以刀其皮族方食名爲刀淨故律云以刀損壞也又以爪甲去其皮毀方食名爲爪淨故律云以爪甲傷損也又以自薦乾不堪爲種方食名爲薦乾淨故律云自薦自乾不堪爲種也又一切瓜果等物因鳥啄殘損比丘可食名爲鳥淨故律云鳥啄殘是五種淨也諸淨物中唯穀米須火淨若菓已淨子無苦也

問禮拜得著靴鞋履否答淨者得

釋梵語富羅此云短鞣靴鞋履者皮革屨也律云五皮不應用餘同類亦然若患痔病時熊皮屨應著言淨無垢汚也象馬師子虎豹五皮用者犯罪若比丘禮拜三尊應脫草屨可得著靴鞋履否佛答淨者得以不淨脚履登殿塔者犯惡作罪若如法禮敬三尊之儀必除帽偏袒右肩脫草屨除垢緣耳

問畫作施事賣得物犯何事答犯捨墮

釋畫者掛也以五色掛物像也。幡反也。曰反惡爲善也。華華榮也。言以五色畫掛幡上華敷之像也。謂比丘畫作幡上之華賣求利得物此借善求利不同販賣犯何篇事耶答犯捨墮者以貪心慢佛

問教他販賣犯何事答犯捨墮

釋教他者言教誨他人邪業活命也。謂比丘應修淨命出離之行亦以斯而誨人而反教他人販賣犯何等事佛答犯捨墮者以慢佛戒示人繫縛因故若教人爲販賣亦然

問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨墮不悔轉增

釋畜者養也。奴者走使也。言比丘畜奴羅生卑下心過日藏分云於我法中假令如法始從一人主四人不聽受奴也。牛驢馬者此該六畜也。此是養生求利過四分云比丘畜狗乃至衆鳥並不得畜如是奴牛等若滿五人得受謂比丘爲佛法事宜受奴牛驢馬使用若無佛法事畜奴牛驢馬犯何事也佛答犯捨墮者以律云五人今自畜犯過

故其罪當悔若不懺悔經三說戒轉增至重也

問比丘持人爲道未度得食僧食否答白僧得不白犯墮

釋授字約義無才手爲是以願納人爲求道故謂比丘受人爲道未向僧中乞度人法猶是俗人既無戒行可得食僧伽之食否佛答若比丘受人爲道應白僧得食者白僧若大德僧聽我某甲求衆僧乞度人授具戒願僧聽我比丘度人授具戒慈愍故三說僧觀此人堪教授與度人法白二羯磨白言大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘度人授具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持不白者犯墮以不信語故

問爲僧乞食道路已身得食否答若去時先白僧僧

聽好若不自還白聽亦好若不聽還討若不償犯重

釋謂比丘爲僧乞化飲食行於道路無食之處已身可得食所爲僧伽之食否佛答若爲僧去乞之時應先白僧已身欲食僧食僧若聽食善好若去時不自還時白聽者亦好若不聽還當討之若不償之犯重即是不與取故

問他人持食具寄屋中經宿有犯否答不犯

釋謂他比丘人持食具寄此比丘屋中經宿有犯否佛答不犯以不自犯殘宿食故

問續明油一升二升得著自房中否答得

釋謂隨越續供佛前光明之油若一升或二升既是佛物應安佛地可得著已房中否佛答得者以侍佛比丘便於增明非同用於佛物故

問藥酒得著自房中否答病得七日

釋謂比丘不得入於酒家遠防昏亂之過若爲病調製藥酒可得著於自房中否答云病得七日以律制七日藥爲經宿服故雖有酒名亦是藥故問都不用楊枝有犯否答犯捨墮

釋用楊枝者以律制有染苾芻不應禮拜等謂比丘清晨中時都不得用楊枝有所犯否答犯捨墮罪以在家八戒尙云晨嚼齒木澡漱清淨況於出家都不得用之故犯罪也

問未曉得用楊枝否答明星出後得用

釋謂比丘晨嚼齒木以除其染而天未曉可得用楊枝否佛答若及明星出後得用以不犯非時戒故

問中食後口得用楊枝否答得用若不用純灰皂莢汁都不得用犯墮過中亦犯墮中後除藥一切草木有形之味不得入口犯捨墮

釋謂比丘中食之後漱口除染其事非一若楊枝純灰皂莢汁或不具時可得但用楊枝否佛答得用若不用純灰皂莢及楊枝都不得用犯墮過中亦犯墮以犯非時戒故蓋中後唯除藥味入口以調四大故除藥之外凡一切草木有形之味皆不得入口無益於已故若入口者犯捨墮以違佛教故問若無楊枝口得用一切餘木否答盡得

釋謂比丘食後不用楊枝犯過若其住處或無楊枝口得用一切餘木否佛答盡得者以但取其除染故

問貧乏得入市乞否答中前得中後不得亦不得乞錢當將一白衣沙彌亦不得

釋謂比丘進道必具助緣貧乏衣鉢可得入市乞化否佛答若乞道具須在中前以是利化時故中後不得以費自利事故亦不得乞錢以生譏嫌故但言乞其某事可爾若必欲乞錢當將一白衣執事人代持置辦若沙彌亦不得持以與彼戒相違

問人捉比丘賣得走否答初時得經主不得

釋謂比丘物被劫未出界得取或被強人捉持比丘而賣齊何時何處得走脫否佛答若比丘被人捉賣初時之處得走若後時經主不得以屬他人之財故若走即盜事而論故

問比丘戲得物得作食諸比丘得食否答不得犯捨

釋謂比丘邪命之食不宜用之若戲得物非邪命而造飲食諸比丘此所請者可得食否佛答不得者以雖非邪命亦非正命攝故若食者犯捨墮問比丘尼不精進可勸罷道否答無此理

釋謂比丘之任教授尼衆云精勤行道謹慎莫放逸若比丘尼不精進善品比丘可得勸其罷道否答無此理者良以尼若犯重方不共住然雖不精修善行持守戒學猶爲福田相也不無二利之益若勸罷道者得吐羅底罪

問合藥施人而不知裁節服者死犯何事答好心與無犯惡心與犯重

釋謂律制比丘淨戒不得合和湯藥若比丘合和湯藥施濟於人而不知裁製藥性節驗君臣加減分量令所服者身死犯何篇事佛答若服者死是好心與無犯重也不無輕罪故律云佛言若比丘不解作藥令人得生與藥而死得突吉羅是故當來比丘勿作醫師作者犯突吉羅若惡心與犯重以貪利誤傷人命故

問比丘戒十臘五臘竟不誦戒犯何事答若不誦戒食人信施日日犯盜若先不知猶得懷悔

釋誦戒者乃如來之制千佛恒規令僧長養善法淨除破戒之過是如法住若比丘故違佛語或十臘五臘而竟不誦戒犯何篇事佛答若不誦戒食人信施者日日犯盜以無戒德而僧故是以經云非沙門者自言我是沙門劫四輩物故又母論云若出家至五臘要誦戒使利若根鈍至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復根鈍不能誦得者此等二人有四種過失一者不得畜弟子二者不得離依止三者不得作和尚四者不得作阿闍梨是名不誦戒者罪若先十臘五臘不知誦戒者猶得懷悔盜罪

問一切鬼神屋可寄宿否答在路得有觸擾意住犯

釋謂比丘所爲是佛教誡經云若天帝等皆事敬我之弟子我之弟子不得事敬彼天鬼神夫然者凡一切鬼神屋比丘可得寄宿歇否佛答若比丘

在路行得宿雖在路行值鬼神屋有觸擾意住犯盜與故憍他比丘戒同故意願住處者不得

問比丘戒生肉犯何事答犯墮

釋謂比丘戒生肉犯何事佛答犯墮者以卽同故殺衆生故又三十二問云九肉哭吉羅此彼不同者彼開權之始若人大之初故若榜毆榜伽淫繫等處明其非皆承斷故

問二男行欲不竟犯何事答犯決斷

釋謂比丘媒嫁夫婦私通者犯僧殘若成就二男行欲染事不終竟者似非媒嫁犯何篇事佛答犯決斷罪以與媒嫁其事同故蓋比丘應以淨行成人而反以染事成彼者故犯罪也

問二男欲口戲攤便止犯何事答犯墮成者犯決斷

釋謂比丘成於二男欲染口中以爲嬉戲彼二男攤欲爲之便卽止耳犯何篇事佛答犯墮者以是媒嫁之方便故成者犯決斷以同媒嫁故

問牀席他人於上行欲其處可住否答見處淨洗可住

釋謂比丘牀席臥具若見他人於上行欲即不清淨其行欲處可住止否答言若見其處淨洗可住以同界內行欲僧還住故

問以唱僧跋上座未食下座先食犯何事答唱便食不犯

釋梵語三跋羅伽多此云等供以衆僧食皆平等又云善至以供具善成食時復至因佛受外道毒食佛令衆唱三跋羅伽多所有毒藥皆成美味然後方食此乃秘密言辭目其善至謂知食比丘以唱僧跋僧中上座未用食時而下座先用食者犯何篇事答言若聞唱已便食不犯以如法事竟故意爾未唱食者犯惡作也

問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮若乞不能得不犯

釋六物者三衣鉢囊具也三衣乃賢聖沙門之標幟具登聖地鉢斷邪妄利生之器囊表慈悲護生之具意寔助道之要緣可得少乎謂比丘不具六物犯何事佛答諸道具乏者應乞若不乞求作爲

犯捨墮以慢佛教故若乞求而不能得者不犯

問比丘大寒得通衣臥否答著衣得

釋衣者臥具也謂比丘冬居大寒可得彼此通於衣被臥寢否答言著衣得者以閉著衣不生異念故若非寒時同臥者越法咎也

問比丘自稱實姓及持戒強力乞得犯何事答犯捨

釋實姓者言利利婆羅門持戒者修習梵行也強力者勇猛精進也若比丘自實姓持戒強力乞求得財者犯何篇事答言犯捨墮者以自稱姓實有德求財故

問師妹有腫病或有痛處比丘手按此處可治犯何事答若起心犯決斷不起犯捨墮

釋腫脹也癰也痛疼也按捺也治調也律云比丘與女人身相觸者犯僧殘若是師妹有腫病或有痛處比丘手按此處可治犯何事答言雖是親族若起異心即同觸女之僧殘不起犯捨墮以慢佛語故放律云若檀越問大德我母病願大德爲處

方比丘不得處方方便問傍人大德某甲病以何藥救若言長老用此藥獲癒越問二比丘語還爲父母合湯藥若比丘作如是語無罪

問姉妹無兒息語比丘教我方術比丘即教犯何事答犯決斷

釋謂比丘姉妹無兒童子息語言比丘可教我生兒欲染方便術法比丘即教犯何事答言犯決斷者以不示正教令情慾智男女法門而反誨世間法染故

問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不遇犯重者故壞還計直輕重

釋謂人寄比丘物與他人比丘竟不與他比丘人犯何事答言若所受與者自取不遇與之能與者犯重故律云若受人寄物物主來求口邊而心決定不還物主作狐疑心比丘得重罪又受寄者若人寄物在比丘處物主來求比丘言我不受汝寄妄語應得波逸提爲是偷刀便放突吉羅若比丘念言此人寄我物無人知我今爲還爲不還得偷

蘭遮若比丘決定心得物主作失心得波羅夷若比丘言我憐之彼若強諍者我還衣不諍者我當取物主以失心與比丘取此衣者犯重或著故壞還計直多少犯罪輕重

問聚落中都不著衣犯何事答犯捨墮

釋謂比丘入聚落中應著大衣或餘二衣不失威儀示福田相故都不著衣犯何事答言犯捨墮以慢佛語故

問比丘啼犯何事答若聚落中一作犯捨墮三諫不休犯決斷

釋啼者哭泣也謂律制比丘尼不得啼哭犯第三篇若比丘啼哭犯何事答言在聚落中一作啼時犯捨墮以違佛制故三諫不休者諫云大德棄持戒法當勿啼哭不宜違教若違教者即慢佛語慢佛語者不善大德當信佛語勿宜啼哭如是三諫不休止者犯惡性不受人語之決斷也

問聚落中持刀看犯何事答先不知法無犯知矣

吉

釋謂律制不得往觀軍陣。若比丘於聚落中持弓刀看犯何篇事。答言若先不知律法持看者無犯。若知視看軍容有罪。故看犯突吉羅罪。

問比丘騎乘犯何事。答維有一住犯捨墮過三諫不止犯決斷離者一戒犯決斷。

釋謂律聽老弱騎乘以無異念。故若比丘無緣騎乘馬騾驢犯何篇事。答言若無緣騎離者一住犯捨墮。以故慢佛語故過三諫不止者。諫云大德。稟持戒法當勿騎乘。不宜違教。若違教者即慢佛語。慢佛語者不善大德當信佛語。勿宜騎乘。若過三諫不止犯決斷離者一戒犯決斷。以與畜生女身分相觸故。

問聚落中比丘看白衣闍犯何事。答犯捨墮。

釋謂競也爭也。謂律制比丘不往觀軍陣。若比丘於聚落中看白衣闍犯何篇事。答言犯捨墮。以慢佛語看生散亂心失正念故。

問比丘暫捉葦子五木而戲犯何事。答犯墮。

釋葦子者言圍棋子也。五木者梵語波羅塞戲此

云象棋即隊伍之木也。謂沙彌不聽執捉葦子若比丘暫時執捉葦子五木而戲犯何篇事。答犯墮者以不信佛語而犯戒故。

問聚落中三歲小兒抱鳴口犯何事。答犯墮。

釋抱持也。鳴者聲出口也。謂比丘之行遠離愛染。若於聚落中以三歲小兒抱持鳴口犯何篇事。答言犯墮以不信佛語作非威儀故。

問聚落中合白衣相撲犯何事。答犯突吉羅。

釋謂律制不得親近相撲相撲以掉舉事故。若比丘於聚落中合白衣相撲犯何篇事。答言犯突吉羅以惡作事故。

問聚落中看白衣合畜生犯何事。答知非法故看犯捨墮。不知不犯。內起疑心口有染污。言犯決斷。

釋梵語底栗車此云畜生即六畜也。言牛猪馬羊犬豕轉行云。攝趣者以五道中皆備有故。又婆沙云畜養謂彼橫生。稟性愚闇不能自立。為他畜養。故謂比丘於聚落中看白衣和合畜生犯何篇事。答言若知看非法故。意看時犯捨墮。不知非法看

時不犯若眼看時內起疑心有染污意同於瞋惡之決斷也

問比丘食不足得噉末具戒者否答得唯除婆羅門釋末具戒者言沙彌及五戒也婆羅門者言淨行也門者聞也疑微於耳因他語而知法也謂比丘受食不飽足時得噉末具戒者否答言得者以食是助道緣故唯除婆羅門者以五戒人五常人得噉唯淨行不得恐生不善之語故

問山中曠野中見一無主器物可取用否答得用要須諸王若王家之人若諸餘人得用不得持去犯捨墮

釋謂律制比丘不與取犯戒若行於山中曠野中無人之處見一無主器用之物可得取用否答言得取用之但要須諸王若王家之人或餘人得用明有證人取非不與取若用已不得持去須覺本處不違前語白之言若持去者犯捨墮

問道入作醫得取物否答若慈心持得作惡心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人強與爲福事得

取若人不與亦不得爲福乞犯捨墮

釋醫者療也言作醫療病疾之師也謂律制合和湯藥是邪命戒若比丘道人作醫病之師可得取財物否答言若自利已辦欲發濟人慈心而持守者作醫師或但有慈心亦得若希利邪命之惡心不得作也無衣鉢者言雖發慈心爲無衣鉢前人與者得取若有衣鉢前人強與爲修福事得取若人不與亦不得爲福事乞若假福乞犯捨墮

問食巾或少多醬菜飯羹上要須澆否答不汚亦須日澆若有沙彌白衣付之日從受不犯若已付者室中無若不付有不澆犯捨墮

釋謂律制受食威儀如法淨潔若比丘食巾或少多醬菜飯羹上要須澆否答言若食巾不汚亦須日澆以表外則巾須日澆內則心垢時除也況有汚而不澆也若巾汚不汚有沙彌白衣付之日從受持不犯若巾已付彼著彼沙彌白衣室中無若不付彼及有汚不澆犯捨墮以慢佛語故

問比丘私房小小出不閉戶有犯否答犯捨墮

釋謂律制比丘應畜戶鎖不致失事若私已房室小小棲事出房不閉其戶有所犯否答犯捨墮以

問比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮

釋謂比丘出處違佛語離諸戲笑及癡眷屬而念所受法勿令忘失若於私房之內拍擊其手高聲而笑有違清訓犯何事答答犯捨墮以慢佛語故

問比丘得過小水小坑否答不得犯墮昔有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比丘即隨去中道有一小水比丘便度此優婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好衣而更跳溝坑我歸當與半領衣此是無著知其人念前行見水復故歸過賢者復念我歸當與一領食無著復知其念前行見水便舉衣涉渡賢者問比丘何以不渡比丘言歸前與我一領衣已一躍過水正得半領復一躍正得一領雖耗復一躍正得一頓食我今所不歸者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知

比丘不得過水坑

釋謂者跳也謂比丘威儀行如象王牛王是名如法若行路值水坑時可得過小水小坑否答言不得犯墮以故犯非威儀也昔有一優婆塞下引請食行路過水減眼之緣自他少利由過水道人說意二利方全況未得道人定不宜過水併坑以此下結答行不得過水坑也

問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯

釋謂比丘行來須宜緩步學馬勝之威儀可謂善好矣若故疾速走路者犯何事答犯墮以故犯非威儀也除有兵賊虎狼火水急難事不犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以爾者初出家時一切盡捨非已物故

釋謂有善信人捨物出家之後其所捨物盡屬本家還復盜取本始在家時物犯何事答言犯棄罪所以爾者以初出家時一切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親

白衣可說便取作福應分半與官所以爾者此物無主應屬官不得全取取犯重

釋謂比丘本始在俗中時其父母兄弟藏收財物及出家後俗人盡死比丘還復自己來取藏物犯何篇事答言若俗人已自取藏物犯棄以始出家論論非已物故承上自取犯棄當如何爾若比丘有所親白衣可與說之便取作福應分半與官所以爾者此物無主應屬官不得全取若全取犯重問師更受戒小弟子弟子得下臘下戒及在下行否若不下得爲作禮否答都無此理

釋更者釋也謂比丘叙臘以別尊卑若比丘師或犯戒緣作沙彌白衣更再受戒小於弟子之戒其弟子爲當稱於上臘上戒上行爲是還得下臘下戒及在下行否又問若僧必以臘別尊卑其弟子不得下臘等可得爲師作禮否答言都無此理以師更受戒應稱下臘得爲弟子作禮何以故以臘爲事故不存始時就則故

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事否答有苗

犯墮急事不犯無苗盡得

釋謂比丘於岐路行不踏生草是名持戒若行走他男女半擇迦之人田地中或耕種種植有所生苗或無有所生苗有犯事否答言若有苗無緣而走犯墮除急事之緣不犯若無苗有緣無緣盡得問大悔人已發露或五三日或有難業僧分散罪得決否答更求業乃決

釋大悔人者謂比丘犯僧殘於二十大衆中乞摩那羅行之人既已向僧中發露行行之時或經五三日而六日夜未終或有難緣衆僧分散雖六夜未滿二十僧中未作出罪羯磨其罪決了否答言更求業乃決者若時未竟業已散更再求業及滿六夜時乃得決了豈唯令餘衆不舉其答亦令犯者知爾不復更作也

問王者問吉凶事比丘爲說然後供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨墮若說征伐得供養犯重

釋王者往也言四海之人皆歸往也吉凶事者言禍福消長也謂持淨戒者不得占相吉凶律已禁

之若王位之者問比丘吉凶之事比丘爲說然後供養比丘受之犯何事答言若說吉凶得食者犯墮以不信佛故得衣犯捨墮以貪慢心故若說征取戰伐得供養犯重以同爲利教人殺故

問比丘有緣事俗田行否答得

釋謂比丘於路行時須視目前七尺之地不得左右顧視而行是正法威儀若有難事因緣正路不宜於俗人種植之田可得行走否答得者以遠離身安故

問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止師若飲水食飯日日犯盜若先不知法猶得懺悔

釋五臘者百一羯磨云如世尊說五法成就五夏已滿得離依止遊歷人間云何爲五一臘犯二諍非犯三諍輕四臘重五於別解脫經善知通塞及能誦持大德若五法成就五夏已滿得離依止等大德有滿四夏善開五法亦得離否佛言不得以五歲爲定量故大德有滿五夏未開五法此人得離依止否佛言不得以五法成就爲定量故又若

已證三明淨三垢續三夏此人亦須依止師否佛言不由未得已得等已證已悟得離依止然由順所制事須滿五夏五法得離依止乃至近圓已生年八十滿六十夏亦須依止大德當依何人佛言依老者如無老者可依小者大德若欲師禮此欲如何佛言唯除禮拜餘悉應作此名老小苾芻中出家者始受具戒沙門儀法未能周悉要須依止長宿有德行者謂律制滿五臘知五法得離依止若比丘未滿五臘不依止犯何篇事答言若不依止於師飲水食飯日日犯盜以無依止不知律法無德可消故若先不知依止之法猶得懺悔如法依止以顯知法不得懺也若尼不依承和尚犯墮

問若比丘或十臘不誦戒答向上依止

此重也

問比丘市賣自譽已物過價前人信實買犯何事答犯盜

釋謂比丘持戒應不妄語若市易而賣自譽稱美

已物過越其價前住信人信比丘不妄言之責價而買此比丘犯何篇事答言犯盜者以盜取有二一身二口此屬口不與取故若五錢者犯重但四三二一者故云盜也

問比丘行過路有食無人受云何得食答正得舒一手下向一捉食便止過犯捨墮

釋謂律制受食須有證人明非盜取故若比丘行於過路有五嚼食無有證人授受云何得食耶答言若過路有食正得舒一手下向一捉食便止得嗽明不二捉也若過一捉至二捉者犯捨墮以慢

問比丘缸行水奔不得下得水中便利否答得

釋謂律制不得淨水中大小便應當學若比丘缸行水奔不得下得水中便利否答言得者以非故為是有緣故

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事否答犯捨墮

釋謂菩薩求聞半偈徧書市井康莊及諸木石俾見聞者皆獲義利若比丘書經竹木上誦訖拭去

犯事否答犯捨墮者以誦訖拭去慢佛之語絕流通心故

問未滿五臘得並入誦律否答不得為可應教誡而已若誦犯捨墮大戒不減沙彌戒故是沙彌非答非釋謂律制比丘滿五臘知五法得並滿五臘成就五法誦於廣律若未滿五臘未成就五法可得並入滿五臘知五法者誦廣律否答言不得為者以未滿五臘故但可應教誡持犯重輕而已若故誦者犯捨墮雖云未滿之大戒不減盡沙彌所學戒律故夫然者是沙彌戒非沙彌之大戒耶答言非是沙彌是大戒也

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯墮

釋晝者日中也眠者言仰臥睡熟也謂經云佛教比丘晝則勤心修習善法無令失時初中後夜亦勿有廢夜尚勿廢若比丘晝眠者犯何篇事答言開戶不得者以不信受佛語亦令見者不生信故所以犯墮故律制閉戶習經者得

問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦經不著

犯墮

釋謂律中著衣頌云世世常得披若比丘於金宅內都不著三衣犯何篇事答言若坐禪誦經應著七衣若都不著犯墮以違佛制故顯除時無犯

問比丘行道著泥洹僧得繫脚否答大寒得

釋謂律制齊整著內衣應當學以不得高下象鼻等若比丘行於道中所著泥洹僧得繫脚否答言大寒時得繫脚者以障嚴冷故顯餘時不得

問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用犯墮

釋漆器者言漆鉢器及隨鉢器也謂律制應器漆瓦二種是如法器若比丘畜於漆器犯何篇事答言若漆應器本應器盡不得用以同外道故若用犯墮以不信佛語故

問比丘已食手或搗飲食汚手更得受食否答得

釋搗者揅也衝揅也言或搗衝飲食汚其手也比丘或搗須淨手受食若比丘已食手或搗衝飲食汚手可更得受食否答得者以是皆食故

問比丘至上房中不坐臥坐犯何事答墮

釋上房者言樓上之房也不坐者言不應坐也顯者專也謂四分戒云不得安佛塔在下房已在上房住應當學若比丘至上房中知下房有佛不應坐而臥坐者犯何篇事答言犯墮者以不信敬佛

問比丘旋塔或比丘尼優婆塞隨後從有犯否答若有優婆塞不犯

釋旋繞也言旋繞纏繞佛骨之所也若人香花供養新福滅罪如生不異旋繞敬禮者近護三樂達至善提矣謂戒本比丘不得與尼女共道行若比丘旋塔或比丘尼優婆塞隨後從之有犯事否答言若如是旋塔有優婆塞者不犯以無嫌疑事故故意顯無者犯惡作也

問比丘生菜已淨有根得食否答得

釋生菜者言生熟之菜已大淨也謂律制菓菜勿噉生氣生命須淨之而食若比丘生菜已淨有根未除去者可得食否答得食者以淨成熟故

問弟子違行寄師物或師寄弟子過期不還或經年

歲可取用否。答若去時無言不得用。若知在是有主物。若死是四方僧物。

釋邊者。越也。期者。復時也。言從旦至旦。故謂律云。凡僧寄物不得取用。以活是有主物。死是四方僧物。故若弟子遠行。他方寄附師物。或師寄物與弟子。皆過越所期之時。或經歷幾年。幾歲。此物師資皆可取用。否。答若師資去時。皆無有言。我不還時。汝可取用者。皆不得用。何以故。夫師資雖親。若知在是有主物。若知死是僧物。故此影師資有言者。皆得取物也。

問比丘教白衣不祭一切亡人。爲是理否。答非假使父母不食。敬心供養。亦得其福。

釋祭者。祀也。儒云。祭則致其嚴經云。孝順父母。師僧三寶。若比丘教化白衣不祭一切亡人。爲是理否。答非者。以祭雖是權有報本生孝之義。不絕人倫之情。若云不祭。非出世之正理也。恐彼意云。我不祭者。以亡人不食。故即經云。假使父母不食者。誓云。若敬心供養。亦得其福。故。

問衆中得共師並坐。否。答不接得共盤食。

釋比丘威儀。不得與大已五夏者共房住。以是關繫位故。若比丘在衆僧中。可得共師並坐。受食否。答若比丘在衆僧中。共師之坐。不相接者。得並坐。共盤食。明並接者。不得。

問比丘不裹三衣。禮佛犯何事。答衆多。

釋裹報也。說文云。收也。引也。威儀云。比丘不得足跏趺坐。敬如塔想。若比丘不裹三衣。禮佛像者。犯何篇事。答衆多者。此少犯字約義。應云犯衆多以不裹而禮。乖於聖制。犯衆多學法之惡作也。

問比丘得手自合藥。否。答被淨草得。

釋經云。持淨戒者。不得合和湯藥。以犯邪命故。若比丘可得手自合藥用。否。答。被淨草得以不傷物命故。

問比丘休道。意已著俗服。經時向其尊禮。拜然後來投衆求復常位。爲應聽否。答若不捨戒者。應聽。

釋休息也。言休息學道之意也。謂比丘休道意捨法服已著俗服。經於多時。亦向其俗中之尊親禮。

拜即名俗人然後夾投案僧求復爲比丘常久之時戒臘之位爲懸懸否答言謂雖休道著俗服向禮者若不捨戒者應聽本臘常位可作戒臘懺悔明已捨者不應聽也

問比丘知其父母兄弟破落屬人而不贖賻有罪否答若爲行道不贖無罪

釋破落者言破壞者落也釋者以財相賻也賻者以財賻罪也菩薩戒經云若見劫賊賣佛菩薩父母形相不贖犯輕垢若比丘知其父母兄弟破落屬人而不贖賻有犯罪否答言若爲修行大道期出輪迴以拔親等生死之苦緩於世間少時苦緣而不贖者無罪以顯不行道者有罪即墮也

問若人白僧稱言聖衆得然可否答不得然可

釋聖衆者言四果之人也謂四分戒云自稱言得上人法者犯棄若人白於僧伽稱言聖衆得然可爲聖衆否答言不得然可者以衆有凡僧故

問若人持物施僧言施聖衆應受否答若不言得分得取以衆通有俗故

釋謂律明施僧物不應與尼錯因果故若人持物施僧伽時言說施於聖衆可應受否答言若不言聖衆者得分得取以衆通有俗僧故顯有言者不得取也

問行道過水使人負渡犯何事答若不老病犯墮

釋負者荷也渡者濟也謂四分戒比丘不得與女人身相觸犯僧殘若比丘行走道路過越於水使人負渡彼此身分相觸犯何篇事答言若不老病使人負渡犯墮以犯男身相觸故若有老病緣者不犯

問衆僧家奴比丘得小小倩使否答小小取與得大事不得

釋倩者假借使人曰倩謂律明僧物體重如山不宜私用若衆僧家奴比丘得小小倩假使人使用否答言若小小取與得使大事不得者即是僧物故

問比丘養爪甲長犯何事答犯墮

釋涅槃經云髮長及爪甲長是破戒之相若比丘

蓄養爪甲長者犯何寫事答犯墮者以律云半月一剃此是恒式又經云髻比丘相頭髮爪悉皆長利是以犯過

問上座比丘未浴下座於前浴有犯否答犯墮

釋開四分戒云半月洗浴以除風濕垢穢無病比丘應受須奴臘之草中不違佛制若上座比丘未浴洗而下座不敬上座即前浴者有犯事否答犯墮者以不敬人如婆羅棄會故

問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用否復可棄否答與僧不得私用

釋異物者言奇異之物也弊故者言弊壞故舊也開四分戒云不與取者犯棄若比丘應器中或餘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用否若用是不與取復可棄否答言若器中有物應與衆僧不得私用者以無主認者應屬僧故若取用犯棄

問有一住處多來去僧所有遺亡或是神或是弊衣永無取用者可取否答與衆僧停一月一歲

後得用若後主來僧物價若是貴珍實業後不能償者勿用

釋一者同也言有招提是僧伽一同之住處也神者重也言神重之珍寶也謂有一住處多有來去之僧所有遺下忘敗之物或是神重之寶或是弊故之衣永遠無人來取用者其遺忘主已作失想應不以活死同例比丘可得取用否答言凡招提所有遺忘與衆僧不宜自取雖與衆僧停止一月一歲之後可得用耳以待後案故若用已後主來索者將僧物價之若遺物是貴珍實業後不能償者勿得用之

問比丘有知舊白衣來造已得諸上座維那持僧食與否答僧先令得不得

釋若比丘有知舊白衣來於界內造爲其事已畢可得諸上座維那持僧食與否答言若僧先有制令開與俗人得持僧食與之不令不得者言僧先不有開俗人制令者不得持食與也故日藏經云時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗

人。以是等緣。久處惡道。出已還入。如是惡類。不見當來果報。輕重我今誡勸。沙門弟子。念法住持。不得自稱。我是沙門。真法行人。倚衆僧。故他信施物。或餅或菓菜。但是衆僧所食之物。不得輒與一切俗人。亦不得云。此是我物。別而食也。

問比丘捨道還俗。後更出家。前師故是師。非答非是。釋捨道者。文云。大德僧聽。我從今日。不復能持大比丘戒。三說調佛制受法者。爲師不受法者。非師。若比丘捨修道之戒。還歸俗家。後更出家受戒。前師故舊是師。非也。答言。非是者。已捨戒法。故問臨壇請師。僧可呼言師否。答無此理。不從受法者。盡不得爲師。

釋諸師僧者。言諸人受戒之三師七僧也。謂律明壇上作法。皆名爲師。若沙彌登壇受具。其臨近壇所諸人受學之師。僧可得俱呼言師否。答無此理。者以臨壇師僧。無此稱呼師之理也。何者。不從彼受教授。三羯磨三證戒。四隨相四依之法。故是以臨壇者。盡不得爲師也。

問一切師得呼爲和尚否。稱爲弟子否。答不得。正可敬重如俗中之尊。

釋一切師者。言一切諸人受戒之師也。謂佛云授戒法。稱爲和尚。若一切人受戒之師。皆得呼爲和尚。否皆得稱爲弟子。否。答言。不得者。以未受法。皆不得稱。故然。雖不得豈可慢之。正可敬重如俗中之尊也。報恩經云。問得稱佛作和尚。阿耨梨否。答於弟子有和尚等義。佛不爲人作和尚。是故不得稱也。從諸比丘三語。三師受戒。得稱和尚。等否。答不稱和尚。得稱阿耨梨。大愛道人法受戒。亦得稱阿耨梨。不得作和尚也。問佛云。何爲人不作和尚。等答爲平等。故佛等心。故令諸事無偏。不與彼作和尚。不與此作和尚。又止。謂諍故。若作和尚。等則有親疎。既有親疎。即有開諍。又爲止。諍諍故。若作和尚。外道當言沙門。罷曇目。言慈等一切。與一作和尚。不與一作和尚。與俗人無異。又爲成三師故。若佛作和尚。則隨僧數。如受具三師七僧十衆受戒。若作和尚。則入十衆。若入十衆。即隨僧數。無有

佛實若無佛實不成三歸也

△十四三自歸事

三自歸事品第十四

釋三者言佛法僧也。自者言對他住相三寶也。歸者投也。依也。言歸投依彼能息無邊生死苦輪大怖畏。故如是三寶皆自歸乎一體。非他住相也。薩婆多毗婆沙問曰。三歸以何爲性。有論者言。三歸是教無教性。受三歸時。胡跪合掌口說。三歸是名身口教。若淨重心。有身口無教。是謂教無教。也有云。三歸是三業性。身口意業。有云。三歸是善五陰。以衆生善五陰爲三歸。以三寶爲所歸。所歸以救護爲義。如人有罪。投王求救護等。歸依佛者。何所歸。依名歸。依佛答歸。依語迴轉。一切智無學功德。問爲歸。依色身歸。依法身耶。答歸依法身。不歸依色身。不以色身爲佛。故問若色身非佛者。何以出佛身血而得逆罪。答以色身是法身器。放法身所依。故若害色身。則得逆罪。不以色身是佛。故得逆罪。歸依法者。何所歸。依名歸。依法答歸。依語迴轉。

斷欲無欲盡諸淫繫。問爲斷依自身盡處他身盡處。答歸依自身盡處。他身盡處是歸依法歸依僧者。何所歸。依名歸。依僧答歸依。語迴轉。長祐福田。聲聞學經學功德是名歸依。僧問爲歸依。俗諦僧爲歸依。第一義僧若歸依。第一義諦僧若佛與提謂波利投三自歸。不應言未來有僧。或應歸依第一義諦僧常在世間。故答以俗諦僧是第一義諦僧所依。故言未來有僧。汝應歸依。欲尊重俗諦僧。故如是說。

問三自歸。還得人受。復有不應受者。答除五逆罪得。釋謂律明受戒。以三歸爲戒體。若住信人受於三寶。皆自歸乎一體。有所趣向。是得與一切人受。復有不應受者。耶答言。唯除五逆之罪。此不應受。除一切人盡得受也。

問三自歸。斯行何事。答身口意不行邪事及不隨邪。釋謂律明受三歸者是爲修明心跡之師範也。若受三歸之後。斯行何事。不乘所受耶。答言。謂身口

意之用不見有所行二邊邪事及外不隨謬執已見乖於歸理邪見之師者如是即契三歸之正道故

問云何犯自歸答好邪見隨外道師

釋若住信之人云何所爲即犯所受三自歸邪答此三歸者由通彼有無之邪心轉從一心之正道故若好分別之邪見隨外道師者即犯三自歸也問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本師向餘比丘亦得

釋謂三歸是入道之正緣心師之妙迹若人好邪見隨邪師犯自歸云何悔悔答若犯之後但向本受三歸之師懺悔即得清淨若無本師向餘比丘亦得文云大德一心念我某甲好邪見等犯三歸今向大德發露懺悔三說彼云俱莫更作答云頂

問若不能持得還否答得

釋謂三歸既修造之正務當永奉持若人邪見之習厚者而不能受持可得還於師否答得者以不

使邪見難於止道故不令淨信生不善心故雖云得還已種當來道種故

問若還還云何答向本師若一比丘言我從今日已後不復能歸佛歸去歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸

釋謂律明比丘捨道還俗須還戒法不令在家犯於過故若三歸難持亦得還者其還之法爲云何也答言但向本受三歸之師前片餘一比丘言我其從今日已後不復能歸三寶如是三說若不滿三故成就三歸以受時三說還時亦滿於三万不成就三歸問受善難持當宜獎勵云何佛許還也答以初受時植其善因況後還歸豈不真心至于多生必蒙利益例不輕緣等一理爾

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆爲是理非答無此

釋律明受戒須露罪緣三衆無尤方納戒法若或有人受三自歸時乃悔宿命中十惡五逆爲是其理非耶答言無此理者以現生罪相輕重不差宿

命惡逆有無。隨定心境。乖違故無此理。

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸否。答不得。

釋謂三自歸者是一體三寶名雖有差其體元同。以心體本無分別約智而言名為佛寶。本自清淨。絕欲而言名為法寶。本來圓融稱理而言名為僧寶。是名一體三寶。若三自歸正得從一人受復得從三人前各得受一歸否。答言不得者。以受一歸時二義具足。由體同故。

問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日否。答隨意多少。

釋經言受八戒法隨意不定。若人受三歸之法要。當終身身形復可得一年半年十日五日否。答言。隨其受法人意多則終盡身形少則年月日皆可。

問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非答一從受法終身是師。

釋若人從師受三自歸一年半年自歸日滿為如。

菩薩永劫之師為是。歸日滿後故是其師。非耶。答言。以受法後無論滿與不滿。但一從受法終身是。

問三自歸得但受一二歸否。答不得。

釋若受三歸時既云隨意多少。亦得但受一二歸。否。答不得者。以體雖同。德用差別。故非法非律非佛所教。故是以不得受一二歸。

問受三自歸現前無師得逢從文受否。答不得。

釋謂佛以法為師。得成大果。若人受三自歸。或現前無師。亦得逢於經文。即從文中受否。答不得。以無所授之師。故不類法先佛後而相例故。

問先受三歸犯不悔得更受否。答不得。要當悔若欲當受。捨先所受若不捨更受者不得。

釋謂律制更受須如法悔已得受。若人先受三歸犯於邪見。隨外道師不懺悔者。可得更受三歸否。答言不得者。以未悔邪見及師有覆藏心未得清淨。故要當悔已得受。若欲當更受者。捨先所受歸法可爾。更受若不捨者。更受不得也。

△十五五戒事

問五戒事第十五

釋五戒者一不殺謂常念有情皆惜身命起已惑彼以懷傷暴二不盜謂不與而取即名為盜義既非宜故止接編三不淫若在家即不邪淫謂女有三護法亦禁約守禮自防故止羅欲四不妄語謂覆實言虛誑他欺目端心實直所說誠實五不飲酒謂昏性亂神酒毒頗甚增長愚痴故今絕飲原佛五戒本化人倫若不受持人間路絕若持無犯承此戒善越於三塗得生人中名人乘法故經云佛弟子有二種一在家者初受五戒為本遮三惡趣求人天福以未能永捨家眷緣累故更加三戒助前五戒一日一夜種未來世永出因緣也問不受三歸得受五戒否答不得

釋謂律制受戒先受三歸戒體次授戒相使讓相護持令戒體圓滿若人不受三歸得受五戒否答言不得者薩婆多云問若人不受三歸得五戒否若不自白四羯磨得具戒否答曰一切不得若受五

戒先受三歸受三歸竟爾時已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名字故若受人戒十戒如五戒說五八十戒功德力少是故若受三歸即便得戒不須多緣多力若具足戒須多緣多力也問若受三歸犯而不悔者得受五戒否答不得

釋謂受戒之制先審其妨礙戒意尤堪棄戒法若人先受三歸犯於邪見及師而不懺悔者得受五戒否答不得者以未懺邪見有覆礙心未獲清淨故

問受五戒法可得但受五日十日一年二年否答隨意多少

釋謂住信人欲受五戒為當要至終身可得如三歸但受五日十日一年二年否答隨意多少者言隨住信人意多則終身少則年月日皆可也然此隨意之制是開權時事若至方等時優婆塞問五戒可得十日五日否佛答不得以如來制戒各有期限五戒者必壽形壽入戒壽法一日一夜問受五戒不悔得更受否答不論不得更受不悔亦

不得捨

釋謂若人已受五戒或犯殺業及於盜等欲如法者應悔已更受而不悔者可得更受否答若不捨戒不得更受以有所受戒在故縱然捨戒須當懷悔若不悔者亦不得捨而更受也

問五戒盡得悔否答若殺人淫其所尊及比丘尼盜三尊財者不得悔餘得悔

釋謂律明有所犯戒作法懺悔若人受五戒有所違犯盡得悔否答若住信人殺斷人命淫其所尊及比丘尼盜三尊財者皆不得悔以殺即重淫即逆重及尼者如蓮華色女在俗與母共夫與女共婿遂驚生死迷亂乃至於此若非出家顛倒何息即謂佛所開法求度佛命愛度之證果後乞食時有婆羅門見生染心伺彼乞食伏于床下是日諸尼竟夜說法疲極還房仰臥睡熟婆羅門即作不淨行彼覺已昇空婆羅門床上生入地獄盜三尊財者如經云若居士以盜心取像利養犯不可悔計直輕重以盜心偷舍利犯中悔以恭敬心而

作是念佛亦我師清淨心取無犯若盜佛像為供養故無犯罪也若為得錢轉賣得偷蘭遮盜經不問供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮罪也僧物可知餘者謂除上三戒餘盡悔也

問五戒若不能持得中還否答得還若欲都還五戒合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾若還一二三四者但言我從今日不復能持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

釋謂受戒既隨意多少若五戒不能持可得中還否答得還者以遠近皆得故若欲都還五戒者同前三自歸還如文云云

問五戒可從五師各一戒否答得

釋謂三歸受正得一人以同體故五戒名體皆差若遇緣發心可從五師各受一戒否答得者以機緣應時故

問既受五戒偏所重可但分還一二否答得

釋謂住信人既受五戒偏其所重難持可但分還一二戒否答得者以例受時隨意故

問五戒可但受一二三否答得隨意多少

釋謂住信人於其五戒不能全持可得但受一二三戒否答得者以隨機之意得也若據薩婆多部毗婆沙問凡受五戒不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒否答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞多分滿分等此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒也問比丘犯重戒或犯酒戒得否答不得

釋謂比丘見住信人犯五戒中若重若輕應教悔受持而故令人犯重或犯酒戒得否答不得以無數人犯戒還放

問頗有八戒白衣否答無惟有八關齋

釋頗者可也八戒者始於不殺終至不坐高廣大床關者閉也言持此戒能閉三惡開昇天路齋者齊也言齊身口業也又齊者祇是中道後不得食者表中道法界外更無別法故此戒以齋為體入事助成合而稱之名八關齋謂律制在家不能終身守戒開其方便一二日等若在家不能齋者願

有八戒白衣否答無者以無人支戒之白衣教中唯有具體之人關齋時有以剃髮者搭衣授八戒按經律中非法非律非佛所教證為在家不能終身持戒之方便也故報恩經云此八戒於七衆中何衆所攝以無終身戒故不名優婆塞以有一日一夜戒不名五常人當名中間人是知與出家授八戒者安忍以沙門相不置七衆內而置七衆外豈唯壞於軌則亦同無解作師矣

△十六十戒事

問十戒事第十六

釋十戒者一不殺生二不偷盜三不婬欲四不妄語五不飲酒六不著香華鬘香油塗身七不自歌舞作倡及故往觀聽人不坐高廣大床九不非時食十不捉生像金銀錢寶若按律又名下出家者先以十戒為本齋形受持雖捨家眷因緣執作於俗人等是出家於具戒者故是在家是名下出家其中出家者次應捨執作緣務具受八萬四千向道因緣雖捨作業緣務身口行業未能具足清淨

心結猶存未得出要上及不足下及有餘是名中出家上出家者根心猛利次應捨結使纏縛捨結使纏縛者要得禪定慧力得禪定慧力心得解脫心得解脫者名淨身口意出於纏縛煩惱之家永處閑靜清涼之室是名上出家也

問不受五戒得受十戒否答若先三自歸得以十戒中即有五戒亦不復受

釋謂善戒經云層樓四級次第而登不至初級至二級者無有是處乃至不至三級至第四級無有是處若人不受五戒得受十戒否答若先受三歸不受五戒者得受十戒何者以十戒中即有五戒

問犯五戒不悔得受十戒否答不得若先不知悔已受而不悔不得

釋若人已受五戒後犯不悔得受十戒否答不得者以未如法故已受下應有得字若沙彌先不知犯戒懺悔已受十戒者得離受得戒亦要懺悔而不悔犯不得如法故

問若師犯重戒從受十戒得否答不得

釋謂律制和尚德臘具足方堪爲師若師犯重戒從受十戒得否答不得者以師不清淨所受戒者不成就故

問若犯重戒從受十戒得否答不得

釋若犯重戒一句約義脫於闕黎二字以前問中是和尙故銷文釋義如上

問沙彌犯十戒盡得悔否答同上五戒

釋此中悔不悔同上五戒之意

△十七沙彌事

問沙彌品第十七

釋此品標沙彌懺悔說戒等事又問於比丘歲坐等事疑是累朝奉重藏必重刊謄寫失其次序也問懺悔須索否答不須索但向本師得了若現在無師向餘一比丘亦得

釋謂比丘犯事輕重之殊對首懺悔多少不一若沙彌懺悔時須假索否答不須索者以沙彌受戒不以多緣多力而成就故是以悔過但向本師得

了若現在無有本師向餘一比丘亦得

問沙彌半月一說戒否答無此理所以爾者以沙彌戒不成俗人然終已可說

釋謂佛制比丘半月說戒令長養善法淨除破戒之過若沙彌亦得半月一說戒否答無此理者以沙彌律無此半月之理也所以爾者以沙彌戒不成俗人然終盡沙彌受比丘戒方可半月一說

問沙彌犯戒得還向沙彌悔否答不得

釋謂沙彌犯戒悔向本師及餘比丘此若無時可得還向沙彌悔過否答不得者良由比丘境勝了知持犯重輕亦可勉勵呵責令其如法以沙彌智還不解開遮持犯故

問沙彌得著俗服否答不得

釋律制沙彌剃髮即著縷衣及裙是如法之服可得著於世俗人衣服否答不得者以剃髮披緇形服相稱故

問師有種種違法事沙彌得捨更求師否答得

釋違法事者言犯戒邪見威儀淨命等皆違背教

法之事也若沙彌之師是模範之義而有種種違背法律之事沙彌可得捨離更求師否答得者以師有非法別求良導故

問沙彌叛師以白衣師綜習俗竟不捨或經年月還來投師故是沙彌非但悔過而已不須更捨戒耶答故是沙彌但向師懺悔本不捨戒不得更受受亦不得戒

釋叛者返也綜者綺縷也律制離俗沙彌不得親習浮遊俗子及破戒沙彌恐妨正念若沙彌叛返於師以白衣為師綜習俗事竟不捨之或經年月還來投其所叛之師故舊是其沙彌非耶為是但悔過答而已不須更捨戒耶答雖叛習俗故是沙彌但向師懺悔習之過不須捨戒以本不捨戒法故不更受也縱受亦不得戒

問沙彌為賊所抄經歷年月或轉經主得還否答轉經主不得

釋賊者害也抄者擄掠也若沙彌為賊所抄經歷幾年若干月或轉經主可得還走否答若賊轉賣

經於買主不得逃走以顯未經主得也

問沙彌犯禁師僧已擯謝否更出家否答若不捨戒故是沙彌可憐而已

釋禁者制也戒也止也大經云如佛禁無常汝猶說者即破佛禁否則墮落今云佛禁重戒及邪見等律明沙彌犯根本者是突吉羅滅壞及邪見等皆不共住若人已受沙彌之戒干犯佛所禁止之戒師僧俱已擯棄謝退比得更出家否答謂雖擯謝若不捨戒故是沙彌祇可憐悔而已

問白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故是沙彌得呼爲師否答得呼爲師但不得爲禮白衣時從尼受五戒然後出家亦爾

釋謂若人在俗白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故是沙彌可得呼爲師否答得呼爲師以受法故終身是師但不得爲禮乘尊卑戒臘故又白衣時或從尼受五戒等如上

問比丘食賣之物犯何事答其罪甚重昔有一比丘食著一銅錢死後作餓鬼衆分物竟便來現其身絕

大勝羅如純黑雲諸比丘驚怪此是何物衆中有得道者言是死比丘食著銅錢故墮餓鬼中今故食惜來欲索之諸比丘即以錢還既得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絕臭不可近復使人更鑄作器猶臭不可用以此驗之知食爲大患比丘食著衣服乃有自焚之虞昔有一比丘喜作衣服晝夜染著得病困篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死後誰敢著我此服不久命終作化生蛇還來纏衣衆與死比丘出燒葬訖遣人往取衣物見蛇纏衣近咽吐毒不敢近即還白衆具說所見諸比丘便共往看之都無敢近者有一比丘得進入四等觀四等觀毒不中便往近之謂言此本是汝衣今非汝有何以護之便即捨去不還入一草毒火出然草還自燒身命終即入地獄地獄一日之中三過被燒皆由貪著

釋謂比丘之行息滅三毒若貪愛資生之物犯何篇事答謂餘長財等獲各篇輕其貪愛資生及衣服者罪甚重也昔有下引二事證成貪罪於中各三初明貪事之因次明死後之報後明結證罪重

也

歲坐竟懺悔文

釋此文分三○初標歲坐發露三初僧聽學佛說

若僧聽多羅阿竭所受歲坐比丘應爾

釋多羅阿竭此云如來若僧聽者言若僧時到僧忍聽多羅阿竭所行受歲結坐我等比丘應爾受歲結坐竟懺悔也問佛從他安居自安居答有言從他安居有言自安居何以故佛自得一切十力四無所畏故不從他又云佛自結此法自制此法是故自安居問佛三語安居一語安居答佛一念安居不以口言以不忘故△二明前後開遮

我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失者戒事除二舉二事餘不除是世尊集和僧所教勸

釋我比丘其從受歲結坐之始至今一歲之竟前除安居六月中多所違犯遺失違失者戒事若眼耳舌身意所犯如法懺悔唯開除左右二舉所聞香臭二事也且如五篇中欲染之法始由意中貪

習次發身行口言然意雖為欲染之主若無眼見耳聞身行口言之助緣欲染違失戒事無由而犯矣是知鼻聞男女身香亦為助緣比於四根意為其次故可除也餘之四根違失先助故不除之然五根所犯是大覺世尊集於和合僧伽所教勸命之懺悔也△三發露請忍

今我是思念共諸君發露陳說所違失事君各忍受釋君者群也言謂群下各各忍受發露也謂今我比丘是六月中思念五根所犯共諸君發露陳白而說所違失事請君各各皆忍可受我所犯令獲清淨也△二別釋二初明時中今缺

我若九十日無世尊定無世尊智無世尊戒故多犯無世尊智無世尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智故多失教事無世尊定故多犯犯意

釋文標世尊定智戒者言如來所演三藏之教證顯戒定智之三學故非言果位有三學也謂我比丘若於前後九十日時無有世尊所說戒定智故所以多犯過也此含有三學而證道果或於此時

但有世尊定故。缺於智戒。二學故有犯過也。此含有戒智。二學缺於定之一學也。無世尊下。則明三學犯事。謂因不學世尊戒。放遂干犯。別解脫過。又不學世尊智。故多有失學。佛所教誨之事。又不學世尊定。故多有違犯。亂想邪思之意也。△二明念所犯事。

或念欲法不行。欲事或念盜法不行。盜事或念殺法不行。殺事或念欺法不行。欺事或念僧伽婆尸沙法不行。僧伽婆尸沙事。

釋或者不定之辭也。承上時中全缺主助皆具。故多違犯過失也。此但舉意所念戒學。初篇二篇之事。未具四根之助。雖然過輕。亦須懺也。戒念既爾。餘之二學皆念。違失可知矣。謂比丘或於此時念思欲染之法不行。欲事或念思盜取三寶之物及官民物之法不行。盜事或念思殺害於人及故殺衆生之法不行。殺事或念思欺人而言證得智果之法不行。欺事或念思僧伽婆尸沙身相觸至於汚他家之法不行。僧伽婆尸沙事。△三結犯事通。

經

此九十日中所犯事通威儀

釋謂比丘於此九十日中。五根所犯之事。不但初二篇已犯之事。及念思未犯。乃至通於威儀之事。亦須作法懺悔也。良由佛制受戒比丘。自念學過。發露懺悔。內心無隱。覆外律。獲清淨。禪定解脫。皆有之矣。縱未證得。豈不罪滅福生乎。

此後三問白衣欲出家及多人受戒沙彌受戒重前故略書之。

授五戒比丘。唯得授婆羅門。於餘者尼授不得。問中

問事問者犯僧殘

釋此文少問否答三字。謂律制受戒。須審其妨遮。雖清淨方堪如法問。若比丘授人五戒。唯得授婆羅門戒問之。及於餘者皆可問否。答謂婆羅門及餘者皆須問之。但與尼授比丘不得。問中間事。以女身中間隱屑之事。令彼羞慚。故若遠而問者。犯僧殘。以同姪欲誦故。

問一切所有王者不全。施得取否。答王者不嫌便得。

釋謂律制尋求多求犯罪應而取之生人福故若比丘於四事等一切所有是助道之緣而王者但供一二不全施與比丘得取未施物否答若王者不嫌難滿難養者便得取之影嫌者不得取也問見人行欲不呵犯事否答前人可諫不諫犯捨墮若不可諫向一比丘好發露

釋謂戒明菩薩人僧中見非法笑者不呵止之犯罪若比丘見人行欲不呵止之犯事否答若前行欲之人不覺而犯可諫令悔捨不諫者犯捨墮以慢佛語故若或兇惡及豪強之力而不可諫者即向一比丘好發露亦得不乖戒和同修之德也問比丘先犯事更受戒得共住否答犯重不得更受戒決斷過得更作不悔亦不得況得共住釋律制彼羅夷不共住若比丘先犯事不捨戒作白衣沙彌更受戒可得共住否答言犯重者不得更受戒豈得共住若犯決斷不須捨戒但隨說悔過一種漏磨得更受戒若決斷二種漏磨中更作決斷不悔亦不得更受戒況得共住

問有急事比丘持弓箭上紅可隨去否答主犯重寄贓犯捨墮

釋律禁不得親家馬勢力併弓刀等若有賊難兵難等比丘持弓箭上紅寄贓比丘可隨去否答主親比丘犯重以比丘出俗當秉般若弓堅固寶筏煩惱賊期出生死而持刀兵舉正與賊叛同事故若寄贓者犯捨墮以慢佛語故

問比丘官逼作非法犯何事答不得作

釋謂律明僧之綱要有三如法如律如佛所教若比丘被官法所逼作非法之事者犯何事答不得作者以官法難逼決不可為故經云寧可失身命甚勿有所犯是也

問二男共戲便止犯何事答成犯決斷

釋此問同前解意

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮有欲心聽身不失犯突吉羅

釋承上成二男者犯過若比丘知彼二男覆障處行欲而盜聽者犯何篇事答若無欲心聽犯捨墮

以知而不呵卽慢佛語故若有欲心聽而身不失犯突吉羅若失犯僧殘

問比丘病不能行得乘車馬否答雖者盡得雖者無想犯捨墮有想犯決斷不知是雖無罪

釋律禁騎乘有罪若比丘因難以往走得乘車馬否答若雖者盡得以制比丘不與女身相觸故今非畜生女象有觸緣異念不生故雖者無想犯捨墮以慢佛語故若有想犯決斷以與畜生女身觸故不知是雖無罪以無想心故

問比丘嫌經不好賣去更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同

釋謂經證妙義乃法身父母應尊重供養豈在莊飾奇故不宜嫌若比丘嫌經不好賣去更作好者犯何篇事答若比丘賣經其罪甚重如人賣父母卽逆罪同也

問二男角力犯何事答犯毆

釋角者競也觸也謂比丘應以忍辱之力示人是大人覺者若成於二男角競血氣之力是小人掉

舉犯何篇事答犯墮者以與相投相撲同故

問畜生行欲比丘嚴令全別離犯何事答犯捨墮

釋經云比丘守護根門如龜藏六不得縱心而視邪境若畜生行欲比丘驗其令全方別離之犯何篇事答犯捨墮以慢佛語故

問著小衣行留大衣得受人施否答言得

釋謂入聚落應著大衣受施若比丘著小衣行入聚落中施主家留大衣於界內得受他施否答言得者以三法衣皆名福田衣故

問比丘夏中得受僧物否答若施僧物卽應分不得

釋謂比丘夏滿方受衣財有急施衣止開十日若於夏坐中不受施物有人施僧物可得受僧物否答若檀越施現前僧物卽應分不得停止若停止夏滿有去來之僧故以顯非僧不得受

問比丘有好知家結事委任之更與比丘徒乞得物犯何事答觀主人意不得犯捨墮知主意好得取釋律明比丘乞食振錫三下三若不來至於五下

五若不來至於七下以不令施者生譏嫌故若比丘有好奇家而結屬家事委任之更有異比丘從其委託乞求得物而任之有犯何篇事答委託比丘觀主人意惡不得與若與犯捨墮以取有主之物故若知主人意好者得取與也

問鳩雀於人舍內作窠比丘破之或塞鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有內外孔得塞內者

釋比丘不得壞鬼神村種子村犯墮若鳩雀於人舍內作窠巢比丘破之或塞鼠孔犯何篇事答若鳩雀窠中未有雛子得去有子不得以損衆生命故若鼠唯有一孔者不得塞以絕彼命故若有內外孔者得塞內者留於外孔令出入故

問比丘得與師友同學得作書否答在他方情通異國不得

釋律明弟子於師當三時敬禮晨昏問訊於友應迎來送去以醇拔濟輔助之功若比丘或遊行於它方得與師友同學修作書信問候表其誠否答

若在它方得作情通異國不得作書以犯王禁故問人出家王法父母不聽爲得戒否答不得

釋律制犯輕遮者不得受戒若人出家王法父母俱不聽度之受戒此人爲得戒否答不得戒以故違佛禁也又非法非律非佛所教故

△三流通分三初讀誦二許說三奉行初讀誦爾時目連從座而起白佛言世尊快說毗尼於如來滅後誰能受持如是毗尼

釋快說毗尼者言快然暢佛所懷答說目連啓問五百輕重之事因果罪福之緣令無慚僧威生善信離苦得樂故但未知滅後誰能受持如是毗尼之法也△二許說二初思者能持二誘者輪迴初思者能持

佛言目連思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼釋謂佛言目連若人於如來滅後末法聞是毗尼能思而修之學而習之當知是人決能修行如是毗尼也△二誘者輪迴

佛告目連吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗

尼者是魔朋侶非吾弟子如是人輩世學道不成
不出三界吾今憐愍諸衆生輩

釋謂佛告目連若吾滅度之後有比丘比丘尼聞
是戒已即誹謗言此乃爲小乘結根令循方便之
事非我大乘利智之行不信入大之本者當知是
人是魔朋侶以不樂慕戒法故非吾弟子者以不
依佛教故如此人輩豈但不思釋佛道縱然世世
思學佛道徒用其功不成無學以不信戒爲道本
故是以永處輪迴不能超出三界故是故吾今憐
愍諸衆生輩故說斯戒脫凡入聖之要輔也△三
奉行

是時目連聞佛所說歡喜奉行

釋聞說喜者謂目連聞者聞佛所說輕重之事罪
福之緣又說受持者速出輪迴疾成佛道言誹謗
者永處生死佛道無成由是能令無慚比丘仰學
珍重於戒緩者欣慰修學共出輪迴期登極果是
佛慈悲善護流通所以尊者聞是說已歡喜奉行

偈曰

超凡入聖戒爲先 珍重修持志特堅
極位護斯成最勝 初心於是學前偏
目連五百慈悲問 愚輩三思採律箋
仰願法門崇信者 脩因當列佛三千

佛說目連問戒律中五百輕重事經釋卷下終